

۲۹/۱۲/۷۶	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	ALZARAH
سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ هَذَا عَنْ قِبَلِهِمُ الَّتِي كَانُوا		
عنقریب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے کس نے پھیر دیا اُن کو قبلہ سے ان کے وہ جو تھے اوپر اُس کے		
اب کہیں گے بیوقوف لوگ کس نے پھیر دیا مسلمانوں ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے		
عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الشَّرْقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۶۷﴾		
فرما دو اللہ کی واسطہ سے یوزب اور پیچم ہدایت کرتا ہے اُس کو جسے چاہتا ہے طرف راستہ سیدھے کے		
تم فرما دو کہ یوزب پیچم سب اللہ ہی کا ہے جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے		
7 DEC 1976		
تعلق :- اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیتوں میں یہود کے ان اعتراضوں کا ذکر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر تھے اب اُن کے اُس اعتراض کا ذکر ہے جو انھوں نے اسلام پر کیا اس کے نہایت نفیس جوابات دیئے جا رہے ہیں۔ دوسرا تعلق اب تک دستوریہ تھا کہ کفار نے اعتراض کیا اور قرآن کریم نے جواب دیا اب اُن کے اعتراض سے پہلے ہی مسلمانوں کو جواب کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ کفار یہ اعتراض کریں گے اور تم اُن کو یہ جواب دینا تیسرا تعلق اس سے پہلے اہل کتاب کی چند بیوقوفیوں کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے بزرگوں کی نیکیوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب اُن کی ایک بڑی بے وقوفی کا ذکر ہے کہ وہ اس تبدیلی قبلہ پر اعتراض کرتے ہیں جو اسلام کی حقانیت پر کھلی ہوئی دلیل ہے :-		
شان نزول :- تفسیر خزائن عرفان میں ہے کہ یہ آیت یہود یا مشرکین مکہ یا منافقین یا ان سب کے جواب میں نازل ہوئی جن کو تبدیلی قبلہ پر اعتراض تھا اور جنھیں یہ تبدیلی ناگوار تھی۔		
تفسیر :- سَيَقُولُ بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت تبدیلی قبلہ کے بعد اُتری اور قَدْ نَزَلَتْ تَقَدَّبَ نزول میں اس سے پہلے ہے اور ترتیب میں اس کے بعد یعنی اسے نبی علیہ السلام ہم نے قبلہ تو تبدیل کر دیا مگر اب عنقریب منافقین یہ اعتراض کریں گے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس کا نزول تبدیلی قبلہ سے پہلے ہے یعنی ہم آپ کی مرضی کے موافق قبلہ تبدیل تو کر دیں گے لیکن یہ بھی خیال رہے کہ کفار اس پر یہ اعتراض کریں گے۔ اور آپ اس کا یہ جواب دے دیں اور اس سے مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں پر کفار کا یہ اعتراض گراں نہ پڑے۔ تفسیر کبیر نے یہ بھی کہا کہ اعتراض کفار کے بعد یہ آیت اُتری اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسا یہودہ اعتراض کر بھی چکے اور آئندہ بھی کریں گے مگر دوسرا قول صحیح ہے۔ اور اس میں ایک غیبی خبر ہے خیال رہے کہ ہماری اُردو میں ابھی بات کو فرانا بُری بات کو یکتا جانتے بات کو کہتا		

کہا جاتا ہے۔ مگر عربی میں ہر بات کے لئے قول استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے معنی فاعل اور اس کی گفتگو کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ اگر رب تعالیٰ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قول منسوب ہو تو اسی کے معنی ہوں گے۔ فرمایا۔ اگر کفار یا شیاطین کا قول ہو تو معنی ہونگے۔ کہ اس کی یا کیس گے۔ یہاں دوسرے معنی میں ہے خیال رہے کہ زبان ریڈیو کی بیٹی ہے اور دل اس کی سوئی جس سے دل کا تعلق ہوگا۔ اسی کی یہی بات زبان سے نکلے گی۔ اَلشَّهَادَةُ جَمْعُ شَهِيدٍ کی ہے جو شَهِيد سے بنا۔ جس کے معنی ہیں عقل کا ہلکا ہونا اسی لئے ناسمجھ بچوں اور دیوانوں کو سفیہ کہا جاتا ہے وَلَا تَوَلَّوْا السُّفَهَاءَ اَمْوَالُكُمْ يَہَا یا تو منافقین مراد ہیں کہ قرآن کریم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے۔ اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ السُّفَهَاءَ یَہُوْدَیْہُمْ شَرَّکِیْنٌ کیونکہ یہ دین ابراہیمی سے دور ہیں اور جو اس سے دور ہے وہ بے وقوف ہے۔ اَلَا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ یَعْنِی سَارے کفار یہ اعتراض نہ کریں گے کیونکہ علماء اہل کتاب جانتے ہیں کہ نبی آخر الزماں کی پہچان تو ریت میں یہ بیان کی گئی کہ وہ صاحب قبلتین ہیں۔ معترض وہ ہی بے عقل ہوں گے جو صرف ظاہری صورت میں مِنَ النَّاسِ انسانوں میں سے ہیں ورنہ بے عقلی یا دور بے وقوفی میں جانوروں سے بدتر۔ کیونکہ جانور بھی اپنے بڑے بھلے کی تمیز رکھتا ہے۔ ان میں یہ بھی نہیں مَا وَلَهُمْ یَا سَفْہَام انکاری ہے یا تو حیرت سے یا دل لگی کرتے ہوئے تبدیلی قبلہ پر اعتراض کر رہے ہیں وَلَی تَوَلَّیْے سے بنا۔ جس کے معنی ہیں دور ہونا یا پھر جانا۔ اسی لئے منہ موڑنے اور پیٹھ پھیرنے کو تَوَلَّیْے کہتے ہیں۔ یعنی ان مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا عَنْ قِبَلَتِهِمْ ان کے اس قبلہ سے جس پر اب تک تھے۔ قبلہ برون فعل۔ سامنے کی چیز یا سامنے کی جہت یا اس حالت کو کہتے ہیں جو کسی کے سامنے ہونے سے پیدا ہو۔ اسی لئے پیشوائی کرنے کو استقبال اور دشمنی کے سامنے آنے کو مقابلہ کہتے ہیں۔ قبلہ کو قبلہ اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ نمازی کے سامنے ہوتا ہے۔ (تفسیر کبیر روح البیان وغیرہ) قبلہ کی اضافت مسلمانوں کی طرف اسی لئے ہے کہ وہ تقریباً سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ اور یہاں قبلہ سے مراد بیت المقدس ہی ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا۔ اَلَّذِیْ کَانُوْا عَلَیْہَا وہ جس پر اب تک تھے یعنی یہ بیت المقدس سے کبھی کی طرف کیوں پھر گئے۔ یہاں تک تو ان کے سوال کا ذکر تھا۔ اب اس کے نہایت نفیس جواب بتاتے جارہے ہیں۔ کہ قُلْ یا تو یہ حضور صلیہ السلام سے خطاب ہے یا ہر قرآن پڑھنے والے سے اس کے معنی یہ نہیں کہ کہہ دو۔ کیونکہ ابھی یہ اعتراض ہوا ہی نہیں بلکہ یہ کہہ لے نبی صلیہ السلام یا اے قرآن کے پڑھنے والے جب بھی یہ اعتراض کیا جائے تو کہہ دینا کہ ہم تعصب جانبداری یا جہت پرستی کی وجہ سے نہیں پھرے۔ بلکہ صرف اس لئے کہ لِلّٰہِ الْمَشْرِیْقِیِّ وَالْمَغْرِبِیِّ ہلوی جادوت الشری کے لئے ہے اور مشرق و مغرب یعنی سارا جہاں اسی کلبے جدھر چاہے ہم سے اپنے لئے آدھری سجدہ کر ائے اور جس جگہ کو چاہے ہمارا قبلہ بنا دے۔ اور جس قبلہ کو چاہے موقوف کر دے۔ اس کی وجہ ہم سے پوچھنا بے وقوفی ہے۔ غلام سے نہ پوچھو کہ تو پہلے یہ کیوں کرتا تھا اب کیوں نہیں کرتا۔ وہ تو اپنے مولیٰ کا تابع ہے۔ وہ جب جو کام چاہے لے لیں نہیں پریمی اختیار نہیں کہ رب سے پوچھو کیونکہ اَلْیُسْتَعْلٰی عَمَّا یَفْعَلُ اس کا درمطلق کے افعال پر کون جرح کرے اس کی شان

تو یہ ہے کہ یَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيُكَلِّمُ مَا يَشَاءُ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اپنے ارادہ پر فیصلہ کرتا ہے۔ یہ تو تھا اصل جواب۔ اب اگر حکمت پوچھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ قبلہ اصل عبادت نہیں بلکہ راہ عبادت ہے اور رب نے اپنے بندوں کو مختلف راہیں دکھائیں کسی کو کسی راہ سے اور کسی کو کسی طور (تفسیر عزیزی) اور يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ جس بندہ کو چاہتا ہے دوسرے ٹیڑھے راستوں سے اپنی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے براہ راست قریبی راہ کی ہدایت دیتا ہے چنانچہ عبادت کے لئے مشرق یا مغرب کی سمت مقرر کرنا دور کا راستہ ہے۔ اور کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کرنا کبھی کعبہ کو پھر دینا راہ قرب (روح البیان) کہ اس میں صد ہا حکمتیں ہیں۔ تبدیلی کعبہ اور اس کی حکمتیں انشاء اللہ خلاصہ تفسیر کے بعد بیان ہونگی۔ خلاصہ تفسیر: عبادات میں بدنی عبادت سب سے افضل اور بدنی عبادت میں نماز اور نماز میں سجدہ سب سے اعلیٰ جیسا کہ قرآنی آیات سے ثابت ہے قیامت کے دن کوئی عبادت نہ ہوگی مگر رب کے جمال کا مشاہدہ کر کے اُسے سجدہ مسلمان کریں گے رب فرماتا ہے۔ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَيَسْجُدُونَ باقی عبادات ہر وقت ہر جگہ ہر طرح ہو سکتی ہے مگر نماز و سجدہ کے لئے ہرگز اور وقت مقرر ہے۔ اسی کے لئے سمت بھی اسی سمت کو جس طرف نماز و سجدہ ہو قبلہ کہا جاتا ہے۔ روزہ و زکوٰۃ جہاد حج میں قبلہ رو ہونا یا رہنا ضروری نہیں مگر نماز میں رو قبلہ ہونا لازم ہے۔ تمام انبیاء کا قبلہ ایک ہی رہا مگر اسلام میں قبلہ دو ہوئے کہ ہجرت سے پہلے اسلام کا قبلہ بیت المقدس تھا جس پر مشرکین مکہ کو اعتراض تھا کہ یہ اپنے کو ابراہیمی کہتے ہیں مگر قبلہ میں ان کی مخالفت کرتے ہیں ہجرت کے بعد مشوہاہ تک وہ ہی قبلہ رہا۔ تو یہود اور عیسائیوں کا بھی یہی اعتراض رہا کہ نبی آخر زمان علیہ السلام ہرات میں ہماری مخالفت کرتے مگر ہمارے ہی قبلہ کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو۔ رب نے حضور کی مرضی کے موافق قبلہ کی تبدیلی فرمائی۔ مگر اس سے پہلے بطور تمہید فرمایا گیا کہ اس تبدیلی پر یہ اعتراض ہو گا کہ مسلمانوں نے اپنے قبلہ کو کیوں بدل دیا۔ اگر بیت المقدس ناقص تھا تو اب تک ادھر نمازیں کیوں پڑھیں اور وہ نمازیں ناقص ہوئیں یا کامل۔ اور اگر وہ کامل تھا تو اُسے کیوں چھوڑ دیا اور ناقص کیوں اختیار کر لیا اور اب نمازیں ناقص ہوں گی یا کامل نیز مشرکین مکہ یہ اعتراض کریں گے کہ لوگوں کی مخالفت کرنا ان کا کام ہی ہے۔ مگر مگر یہ نہیں رہے تو ہم کو جلال نے کیلئے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں اہل کتاب کو پڑانے کے لئے ان کے منظم گھر بیت المقدس کو چھوڑ دیا تم ان عقل کے اندھوں کے جواب میں کہہ دینا کہ ہمارے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ ہم متعصب ہیں نہ فرسادی نہ قوم پرست نہ یہودی اور عیسائیوں کی طرح پورے پچھم کے ہجاری کہ یہودیوں نے تو صرف اس لئے پچھم کو اپنا قبلہ بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلی وحی مغربی جانب میں آئی جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا كُنْتُمْ بِمُحَذَّذِينَ الْغُرَىٰ اِذْ قَصَيْنَا اِلَىٰ مَوْسٰى الْاَمْرَہ اور عیسائیوں نے اس خیال پر مشرق کو قبلہ اختیار کیا کہ حضرت مریمؑ مشرقی حصہ میں جب جبل علیہ السلام صلی علیہ السلام کی خوشخبری لائے۔ اِذْ نَبَّأَتْ مِنْ اَهْلِهَا امَّا نَا فَشَرَّيْنَا بِهَا يَاقُوتَ كُنَّا

إِنهَارُ وَحَنًا (تفسیر روح البیان) غرضکہ یہ مشرق مغرب کے بجاری اور ہم ان کے خالق کے عابد ہیں۔ اگر ہم میں ریاکاری ہوتی تو مکہ معظمہ میں مشرکین کو خوش کرنے کے لئے کعبہ کو قبلہ بناتے اور مدینہ پاک میں اہل کتاب کی رضا کیلئے بیت المقدس کو مگر ہوا اس کا عکس بجاری اس پر نظر ہے کہ سب رب کا ہے اور اس کو راضی کرنا منظور وہ جس طرف چاہے اپنے کو سجدہ کیلئے یہی راہ مستقیم ہے۔ اور رب جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یعنی ہدایت اپنی رائے سے نہیں ملتی بلکہ رب کے کرم سے

قبلہ کی تبدیلی

پارہ آٹھ میں آپ تاریخ کعبہ معلوم کر چکے۔ اب یہ سمجھئے کہ عبادت کیلئے کوئی سمت ضرور چاہئے جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ ملاحظہ اور جن انس سب کی عبادتوں کے لئے سمتیں مقرر ہیں جسے ان کا قبلہ کہا جاتا ہے چنانچہ حاملین عرش کا قبلہ عرش اعظم اور ملائکہ پرہ کا قبلہ کرسی اور ملائکہ سفرہ وغیرہ کا قبلہ بیت المسمور ہے دیکھیں ضرورت تھی کہ فرشتوں کا بھی کوئی قبلہ ہو۔ ان کے لئے از آدم تا موسیٰ علیہم السلام کعبۃ اللہ قبلہ رہا جس کی حکمت ہم آئندہ بیان کریں گے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ بنا۔ مگر یہودیوں نے اس کا غریبی حصہ اور عیسائیوں نے شرقی حصہ اختیار کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج اور موجودہ نماز کی فرضیت سے پہلے بھی رب کے عابد و ساجد تھے۔ مگر آپ کی وہ عبادت موجودہ نماز سے مختلف تھی بلکہ حق یہ ہے کہ بچپن ہی سے رب کی عبادت کا ذوق شوق تھا۔ مگر چونکہ آپ کی قوت بھی کسی نبی شہر کے امتی نہ ہو۔ اس لئے آپ کی عبادت کسی دین کے اتباع میں نہ تھی۔ بلکہ اپنے کشف سے اور یہ کشف قدرتی طور پر بشریت ابراہیمی کے مطابق تھا چنانچہ نبوت سے چھ ماہ پیشتر جو غار میں عبادت فرمائی وہ بھی اپنے کشف کے مطابق تھی۔ (شامی شروع کتاب الصلوٰۃ) عطا نبوت کے بعد اور معراج سے پہلے جو سجدے اور سجود کئے وہ بیت اللہ ہی کی طرف سب معراج میں جب بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی تو یہ نماز بیت المقدس کی طرف ہوئی۔ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان و اقامت کی (در مختار باب الاذان) رب جانتے یہ اذان اور نماز کیسی تھی۔ کیونکہ یہ فرضیت نماز سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب معراج میں نماز فرض ہوئی تو بیت المقدس ہی قبلہ مقرر ہوا۔ کیونکہ یہاں سے ہی آسمانی سفر شروع ہوا تھا اور یہاں ہی انبیاء کرام کا اجتماع اور وہاں ہی حضور علیہ السلام کی سلطنت کا ظہور گویا یہ ان واقعات کی یادگار تھی۔ معراج کے بعد جب تک کہ مکہ میں قیام رہا بیت المقدس ہی کی طرف نماز ہوتی رہی مگر کعبہ معظمہ کو سامنے لے کر یعنی بیت المقدس کی طرف اس طرح منہ کرتے کہ کعبہ معظمہ بھی سامنے آجاتا (عزیزی و تفسیر احمدی) مدینہ منورہ پہنچا اس طرح دو قبلوں کا اجتماع ناگہان تھا لہذا بیت المقدس کی طرف نماز ہوتی رہی مگر حضور کو شوق یہ ہی تھا کہ کعبہ ہا قبلہ ہو چنانچہ ہجرت سے ایک سال کے باقی چھیننے کے بعد پندرہویں رجب پیر کے دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ دو رکعتیں بیت المقدس کی جانب ہوتی تھیں کہ عین نماز کی حالت میں جبریل علیہ السلام یہ آیت لائے۔ قَدْ

اس موقع پر عطا نبوت کے آثار اعلان ہوئے۔ ہوا تو ازاد ہوتا ہوا۔ فی القوم منی متی کنت نبیا قال و آدم بین السراخ
و اللہ اعلم بالصواب (معارف) و اللہ اعلم بالصواب (معارف) و اللہ اعلم بالصواب (معارف) و اللہ اعلم بالصواب (معارف)

نَزَلْنَا نَقْلًا وَجَهًا فِي السَّمَاءِ الْمَرْفُورِ آبٍ مَعَ صَاحِبِهِ كَرَامٍ جَانِبِ كَعْبَةٍ يَمُحَّرُ كَيْسَ يَهْ نَازِ نَازِ قِبْلَتَيْنِ هُوَ نَزَلُ أَوْ مَسْجِدِ جَانِبِ قِبْلَتَيْنِ (تفسیر احمدی و عنزی) یہ مسجد اب تک موجود ہے اور اس کا یہ ہی نام ہے۔ اس میں جنوباً شمالاً دو محرابیں بھی ہیں۔ میں نے اس کی زیارت کی مسلم کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تبدیل قبلہ کی آیت ظہر عصر کے درمیان آئی مگر ہو سکتا ہے کہ یہ وقت ظہر و عصر کے مابین ہو اور اسی وقت نماز جو رہی ہو در نہ پھر مسجد قبلتین کے کیا معنی قبا میں رہنے والے صحابہ کرام کا بھی ایسا ہی واقعہ ہوا کہ انھیں تبدیل قبلہ کی خبر نہ تھی درمیان نماز میں کسی نے خبر دی اور اسی وقت کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مگر قبا دوسری طرف واقع ہے۔ واللہ اعلم۔ اس پر مشرکین منافقین اہل کتاب نے بہت شور مچایا جس کی خبر معصوم اب اس آیت میں پہلے ہی دی جا چکی تھی۔

قبلہ اور تبدیلی قبلہ کی حکمتیں

اب ہم تفسیر کبیر و عنزی وغیرہ سے قبلہ مقرر کرنے اور تبدیل کرنے کی حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ نماز کے لئے قبلہ مقرر کرنے میں چند حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ کہ انسان میں قوت عقلی بھی ہے اور قوت خیالی بھی اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مابین اسی لئے کوئی عقلی بات سمجھاتے وقت کوئی خیالی صورت سامنے رکھ لی جاتی ہے تاکہ عقلی معنی جلد سمجھ میں آجائیں۔ اقلیدس والے مثلث مربع کے خطوط کھینچ کر ضلع اور زاویہ وغیرہ سمجھاتے ہیں۔ علم ہیئت والے کرہ سامنے رکھ کر آسمانی خطوط معدل النهار اور منطقة البروج وغیرہ بتاتے ہیں رعایا بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے عرض معروض کرتی ہے تاکہ خیال نہ بٹے۔ جب رب کے بندے اس کی عبادت کریں تو چونکہ وہ سامنے ہونے اور دنیا میں نظر آنے سے پاک ہے تو چاہئے کہ خیال جانے کے لئے کسی طرف منہ کر لیا جائے اسی جہت کا نام قبلہ ہے۔ دوسری حکمت :- نماز میں دل کی حاضری ضروری ہے اور یہ سکون سے حاصل ہوگی۔ اور سکون جب ہی ہوگا کہ کسی طرف دھیان نہ ہو۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ ایک ہی طرف رخ رہے۔ اسی طرف کا نام قبلہ ہے۔ تیسری حکمت :- مسلمانوں میں اتفاق و محبت رب کی بڑی نعمت ہے اگر ہر شخص علیحدہ جہت پر نماز پڑھے تو اختلاف ظاہر ہوگا۔ ضروری تھا کہ ایک اللہ کے بندے اور ایک نبی کے امتی ایک ہی طرف نماز پڑھیں کہ ظاہری اتفاق سے دلی اور روحانی اتفاق بھی پیدا ہو۔ چوتھی حکمت :- بعض جگہ بعض سے افضل ہے جس سے لوگ فیض پاتے ہیں۔ قبلہ زمین کے دوسرے حصوں سے بہتر ہے جہاں رب کی خاص تجلی ہے اس طرف نماز پڑھنے میں الٰہی حائل ہوں گے تبدیلی قبلہ کی حکمتیں قبلہ بدلنے میں صد ہا حکمتیں ہیں جن میں سے چند عرض کی جاتی ہیں۔ پہلی حکمت :- پچھلی کتابوں میں حضور علیہ السلام کا لقب نبی القبلتین ہے یعنی دو قبلوں والے پیغمبر گذشتہ پیغمبروں نے بھی خبر دی تھی کہ نبی آخر الزماں نبی المہدیین اور امام القبلتین ہوں گے یعنی ان کی ایک حرم یعنی مکہ میں توپیدائش ہوگی اور دوسرے حرم یعنی مدینہ طیبہ میں ریائش و وفات اور ان کی ابتدا ایک قبلہ یعنی بیت المقدس پر ہوگی۔ اور انہما دوسرے

قبلہ یعنی کعبہ پر یہ تبدیلی آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کی علامت ہے۔ دوسری حکمت: بعض پیغمبروں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور بعض نے کعبہ کی طرف حضور علیہ السلام میں سارے انبیاء کرام کے کمالات ہیں۔ لہذا ضروری تھا کہ آپ دونوں طرف نماز پڑھیں۔ تیسری حکمت: قبلہ سے حضور علیہ السلام کی عظمت نہیں بلکہ حضور علیہ السلام سے قبلہ کی عزت ہے مرضی الہی یہ تھی کہ دونوں قبلوں کو حضور کے سجدوں سے عزت دی جائے۔ اسی لئے حضور علیہ السلام کو کعبہ میں بھی امام بنایا گیا اور معراج کی رات بیت المقدس میں بھی۔ چوتھی حکمت: یہود اور عیسائی مشرق یا مغرب پر اڑ گئے۔ اس تبدیلی سے پتہ لگا کہ مسلمان کسی سمت کے پجاری نہیں بلکہ رب کے عابد ہیں کہ اس کے حکم پر جھک جاتے ہیں۔ پانچویں حکمت تبدیلی قبلہ سے عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے کہ انھیں کی خواہش سے کعبہ قبلہ بنا جیسا کہ اگلی آیت میں معلوم ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ بغیر تبدیلی یہ عظمت کیسے ظاہر ہوتی۔ اب معلوم ہوا کہ رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو عالم کا مسجود الیہ بنا دیا۔ کعبہ معظمہ کے خصوصیات: کعبہ شریف چند وجہ سے بیت المقدس سے افضل ہے۔ ایک یہ کہ یہ تعمیرِ براہیمی ہے بلکہ تعمیرِ دیگر انبیاء بھی اور بیت المقدس جنات کی تعمیر اس کی زیادہ تحقیقات اِنَّ اَوَّلَ بَنَیْتٍ کِی تَفْسِیْرٌ مِّیْنِ اَمَّیْنِ کی۔ دوسرے یہ کہ کعبہ بیت اللہ ہے مسلمان عباد اللہ نماز عبادت اللہ ان کے پیغمبر حبیب اللہ اور انکا قرآن کلام اللہ تو گویا جب اللہ کے بندے رسول اللہ کے فرمان سے اللہ کی عبادت میں کلام اللہ پڑھیں تو بیت اللہ کو منہ کر لیں تاکہ اتنی نسبتوں سے ان کا قلب اللہ کی طرف رہے تیسرے یہ کہ مشرق مطلع النوار ہے کہ ادھر سے سورج نکلتا ہے اور مکہ معظمہ مطلع سید الانوار یعنی جائے ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہئے کہ بجائے مشرق کے نمازیں ادھر منہ کیا جائے چوتھے یہ کہ کعبہ معظمہ وسط زمین میں ہے تو چاہئے کہ نمازیں ادھر ہی منہ ہو تاکہ معلوم ہو کہ مسلمان اُمت وسط یعنی درمیانی امت ہیں۔ پانچویں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور کعبہ معظمہ حضور کا محبوب لہذا کعبہ رب کا محبوب تو چاہئے کہ نماز اس کی طرف ہو تاکہ ہمیں بھی محبوبیت ملے۔ نیز رب نے دنیا میں حضور کو راضی کیا کہ فرمایا قَبْلُکَ فَرَضْنَاهَا یہ نہ کہا کہ اَرْضْنَاهَا اور آخرت کے متعلق فرمایا وَلَسَوْفَ یُعْطِیْکَ رِزْقًا فَتَرْضَیْ کہ رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اس میں اشارہ فرمایا گیا کہ سارا جہان تو میری رضا چاہتا ہے اور میں کوئین میں تمھاری رضا (تفسیر کبیر)۔ چھٹے یہ کہ اخیر پارہ اکم میں معلوم ہو چکا کہ خانہ کعبہ پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے بنا۔ طور سینا۔ طور زیتا۔ جودی۔ لبنان اور حراء۔ گویا جو ادھر نماز پڑھے یا کعبہ کا حج کرے وہ اگر گناہوں کے پہاڑ بھی لے کر آئے سب مٹا دیئے جائیں گے۔ ساتویں یہ کہ کعبہ معظمہ کی زمین ساری زمین کی اصل ہے کہ اسی جگہ زمین کا جھاگ پیدا ہوا اور اس سے زمین پھیلی نیز انسان کی بھی اصل ہے کہ اسی جگہ حضرت آدم خشک کیا گیا۔ چاہئے کہ نمازیں اپنے اصل مبدا کی طرف رخ ہو تاکہ دل کا رخ اصل خالق کی طرف رہے۔ آٹھویں یہ کہ روایت میں ہے کہ جب رب تعالیٰ نے زمین آسمان کو حکم دیا کہ اِغْتِیْا مَطْوً وَاَرْضًا کہ گڑھا کہ حاضر ہوؤ میری بارگاہ میں

خوش یا ناخوش۔ تو سب سے پہلے اس جگہ سے ذرات مجتہدین نے یہ حکم قبول کیا اور اس کے مقابل کے ساتوں آسمان کے جتنوں نے اس کی موافقت کی اور عرض کیا کہ اَیْنَکَا کَلَّا یعنی کہ مولیٰ ہم خوشی سے حاضر ہیں جس سے معلوم ہوا کہ رب کی اطاعت کرنے والی پہلی یہ زمین ہے چاہئے تھا کہ مسلمان بھی اطاعت میں اسی طرف جھکیں (تفسیر عنریٰ) نویں یہ کہ بیت المقدس کا حج کبھی نہ ہوا۔ حج ہمیشہ سے کبھی ہی کا ہوا تو بہتر تھا کہ مسلمانوں کا حج اور نماز ایک ہی طرف ہو۔

قائد کے :- اس آیت سے چند قائدے حاصل ہوئے۔ پہلا قائدہ۔ بڑا بے وقوف وہ ہے جو دینی باتوں پر اعتراض کرے اگرچہ دنیوی کاروبار میں بڑا ماہر ہو۔ دیکھو رب نے تبدیلی قبلہ پر اعتراض کرنے والوں کو سزا فرمایا حالانکہ وہ دنیا میں عقلمند مانے جاتے تھے۔ کیونکہ جب مال برباد کرنے والا بے وقوف کہلاتا ہے تو اعمال بلکہ عمر و ایمان کی دولت برباد کرنے والا بے وقوف کیوں نہ ہوگا۔ دوسرا قائدہ :- حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب ہیں کہ رب انھیں دشمنوں کے مقابل جوابات سکھاتا ہے تیہ آقا ئدہ :- جن اہم کاموں پر مخالفین کے سخت اعتراضات پڑیں ان کا رب تعالیٰ براہ راست حکم دیتا ہے تاکہ حضور کی ذات پاک ان اعتراضات سے محفوظ رہے۔ جیسے کہ تبدیلی قبلہ وغیرہ ورنہ ہر ت سے وہ احکام ہیں جو حضور علیہ السلام نے بغیر انتظار وحی خود ہی جاری فرمائے اس کی تحقیق کے لئے دیکھو ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ ان جیسے کاموں میں وحی کے انتظار سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ مختار نہیں۔ پہلا اعتراض :- آپ کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ تبدیلی قبلہ ایک بار ہوئی اور بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ دوبار ہوئی۔ جواب انھیں دے دیا گیا معراج سے پہلے حضور علیہ السلام نے اپنے کشف سے کعبہ کو قبلہ بنایا اور معراج کے بعد بیت المقدس ہی قبلہ تھا مگر کعبہ کو اس طرح سامنے رکھا گیا جیسے حاجی طواف کے تفلوں میں مقام ابراہیم کو سامنے رکھتا ہے کہ سجدہ کعبہ کی طرف ہے اور مقام درمیان میں اور کشف کا نسخہ وحی سے نہیں ہوتا جب مدینہ منورہ میں بلا واسطہ کعبہ بیت المقدس کو ٹھکانا گیا تو لوگ اس کو نسخہ سمجھ گئے تھے حالانکہ ایسا نہ تھا۔ دوسرا اعتراض :- آپ کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ ستر چھینے بیت المقدس کی طرف نماز ہوئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سولہ چھینے جواب :- دونوں باتیں تقریبی ہیں شروع ربیع الاول میں ہجرت ہوئی اور پندرہ ربیع کو تبدیلی قبلہ تو تقریباً ساڑھے سولہ چھینے بیت المقدس قبلہ رہا۔ تیسرا اعتراض :- اس آیت میں اعتراض سے پہلے کیوں جواب سکھایا گیا کہ کفار یہ اعتراض کریں گے اور تم یہ جواب دینا جواب اس میں غیب کی خبر ہے مسلمانوں کی عزت افزائی اور حضور علیہ السلام کی تسلی و تشفی کہ اپنا ملک مصیبت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تفسیر صوفیانہ موجد اور مشرک میں یہ فرق ہے کہ مشرک تو بہت کاپیاری ہے اور موجد رب کا عابد مشرک کی عقل پر دوسں تک پہنچتی ہے موجد کی پرستش دانتکسا جھگڑا ہے جب تک کہ وہ اس تک حقیقت سامنے نہیں جاب کا اٹھنا جھگڑے مثلاً دینا ہے اہل کتاب مشرق و مغرب پر اسی لئے اٹھتے ہوئے تھے کہ حق ان سے چھپا تھا انھیں یہ خبر نہ تھی کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بہت میں اس کو دیکھیں۔ حالانکہ چاہتی فرماتے ہیں

جہاں مرآت حسن شاہدما است فشاہد وجہہ فی کل ذرات

یوں تو عالم کے ہر ذرہ میں رب کی جلوہ گری ہے مگر مومن کا سر ادھر ہی جھکے گا جدھر وہ فرمائے کیونکہ مومن خود بھی اس کی تجلی گاہ ہے یوں سمجھو کہ مشرک مخلوق کا مقید ہے اور موحد جہات کی قیدوں سے آزاد بلکہ اس کے حکم کا پابند اسی لئے جب قبلہ معلوم نہ ہو تو جدھر دل جے ادھر ہی قبلہ ہے ہر جہت حق میں ہے حق کی ہے حق کیلئے ہے۔ فاینما تو لو فتم وجہ اللہ (تفسیر روح البیان، دعویٰ)

وَكذلك جعلكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو گروہ درمیانی تاکہ ہوؤ تم گواہ اور لوگوں کے اور ہوں یہ رسول اور تمہارے گواہ

اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں سب امتوں پر افضل کیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ

تعلق اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلے تبدیلی قبلہ کی تمہید فرمائی گئی اب اس کی چند حکمتیں بتائی جا رہی ہیں کہ تم چونکہ بہترین امت ہو اور تمہارے پیغمبر اور کتاب سب نبیوں اور کتابوں میں افضل۔ تو چاہئے کہ تمہارا کام بھی افضل ہو۔ اور قبلہ بھی۔ کام تو یہ کہ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھو اور آخری قبلہ کعبہ۔ دوسرا تعلق کفار کے اعتراض کا پچھلی آیت میں جلالی رنگ میں جواب دیا گیا کہ مشرق و مغرب اللہ کی ہے جدھر چاہے نماز پڑھائے تم اعتراض کرنے والے کون اب بزرگ جمال جواب ہے کہ چونکہ تم درمیانی امت ہو تمہارا قبلہ بھی کعبہ چاہئے جو درمیانی زمین میں ہے یا جو مدینہ منورہ میں مشرق و مغرب کے درمیان ہے تیسرا تعلق پچھلی آیت سے مسلمانوں کی اطاعت شعاری اور کفار کی سرتابی معلوم ہوئی تھی کہ مسلمان تو بے حجت ادھر پھر جائیں گے۔ مگر بے وقوف حجت بازی کریں گے۔ اب مسلمانوں کے انعام کا ذکر ہے کہ اے بلا حجت پھر جانے والو تم نے تمہیں بہترین امت بنایا جو تھا تعلق پچھلی آیت میں مسلمانوں پر خاص انعام کا ذکر ہوا کہ تم تمہیں کعبہ عطا فرمائے ہیں اب دیگر نعمتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہیں اور بھی بہت سے فضائل عطا فرمائے ہیں تفسیر و کذلک یہاں کاف تشبیہ کا ہے اور ذالک اسم اشارہ اس میں بہت گفتگو ہے کہ تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے اور ذالک سے کدھر اشارہ ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے یہودی کی طرف اشارہ ہے یعنی جیسے کہ تمہیں ہدایت دی ایسے ہی تم کو بہتر بنایا۔ بعض نے کہا کہ و لہم کی طرف یعنی جیسے تمہیں درمیانی قبلہ کی طرف پھیرا ایسے ہی تمہیں افضل کیا بعض نے کہا کہ لفظ قیلتا کی طرف یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بزرگی دی ایسے ہی تمہیں امت وسط بنایا بعض نے کہا کہ پورے حیلے اللہ المشرق الخ کی طرف ہے یعنی جیسے کہ مشرق مغرب سب ہی اللہ کا ہے لیکن بعض کو عزت دی ہے کہ اُسے قبلہ بنایا ایسے ہی بندے سب اللہ کے ہیں لیکن تمہیں یہ عزت دی کہ سب سے افضل کیا اور سب کا گواہ بنایا کہ تمہاری گواہی پر انکا فیصلہ ہو۔ بعض نے کہا کہ یہ اشارہ غیر مذکور چیز کی طرف ہے جیسے کہ کبھی ضمیر بغیر ذکر مرجع آجاتی ہے (تفسیر کبیر) مگر ان سب میں بہتر ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے کہ کذلک ایک پوشیدہ لفظ کی ابتدا یا خبر ہے اور ذالک سے آئندہ کلام کی طرف اشارہ

انبیاء کے دشمن اور نہ عیسائیوں کی طرح ان کو خدا کہو نہ دہریوں کی طرح خدا کے منکر اور نہ مشرکین کی طرح چند معبودوں کے قائل نہ جبریلوں کی طرح بندے کو بالکل مجبور مانو اور نہ قدریوں کی طرح تقدیر کا انکار کرو غرض کہ تمہارا عقیدہ درمیان ہے یہی اعمال کا حال کہ نہ تو تم عیسائی راہبوں اور ہندو جوگیوں کی طرح تارک الدنیا اور نہ دیگر دنیا داروں کی طرح آخرت سے غافل بلکہ تمہارے ایک ہاتھ میں دنیا ہے اور دوسرے ہاتھ میں دین بلکہ تمہاری دنیا بھی دین یا یہ کہ ہم نے تمہیں ساری امتوں کا صدر اور سردار بنایا کہ جیسے مجلس کے بیچ میں سردار اور ہار کے بیچ میں بڑا موتی یا شہر کے بیچ میں کھمارت یا دائرہ کے بیچ میں مرکز یا نصف کے بیچ میں امام یا دیوار قبلہ کے بیچ میں محراب ایسے ہی تمام امتوں میں تم صدر نشین ہو کہ سب تمہاری پیروی کریں اور تم سب کے استاد یا ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا کہ تمہیں شریعت بھی دی اور ولایت بھی اور تم میں قیامت تک کے لئے علماء اور اولیاء اور پھوڑے۔ تمہارا کام ٹھوڑا اور ثواب زیادہ۔ تم اس بارش کی طرح ہو جس کا اول بھی بہتر اور اخیر بھی۔ تمہارے اول صحابہ تمہارے درمیان اولیاء اور علماء تمہارے اخیر میں امام مہدی و عیسیٰ علیہم السلام یا تمہیں عادل امت بنایا کہ تمہاری گواہیوں سے مقدمات میں فیصلے ہوں اور تمہاری گواہی سب پر جاری ہو اور تم پر کسی کی نہ ہو۔ یہ فضائل تمہیں اس لئے دیئے تاکہ تم دنیا میں لوگوں پر گواہ ہو۔ اس طرح کہ تمہاری گواہی کا فرق بھی معتبر ہو اور اس طرح کہ تم جس کو ولی اور جنتی کہو وہ حقیقت میں ولی ہی ہو اور جسے تم بُرا اور جہنمی کہو وہ ایسا ہی ہو اور اس طرح کہ جس کام کو تم جائز اور محب کہو وہ ایسا ہی ہو۔ اور جس چیز کو تم بہتر جانو وہ بہتر گواہی زبان حق کا قلم ہے۔ اور اس طرح کہ تمہارا اجماع شرعی دلیل ہے یعنی جس چیز کے حرام و حلال ہونے پر تم متفق ہو جاؤ وہ یقیناً ایسی ہی ہو یا۔ تاکہ تم پچھلے کفار کے خلاف گواہ ہو۔ جبکہ قیامت میں گذشتہ پیغمبروں کی نافرمان امتیں انبیاء کی تبلیغ کا انکار کریں گی اور انہیں رب کے سامنے اتہام لگائیں گی کہ مولا ہم تک تیرے احکام انہوں نے پہنچائے ہی نہیں۔ انبیاء عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں ہم نے تبلیغ کی انہوں نے نہ مانی پیغمبروں کو حکم الہی ہو گا کہ آپ تبلیغ کے مدعی اور یہ لوگ انکار۔ اپنے گواہ پیش کرو وہ اس اُمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے مسلمان انبیاء کی گواہی دیں گے جس پر کفار جرح کریں گے کہ تم پیچھے آئے۔ بغیر دیکھے گواہی کیونکر دے رہے ہو۔ مسلمان عرض کریں گے کہ مولا ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تب حضور علیہ السلام کی طلبی ہوگی اور آپ مسلمانوں کے متعلق دو گواہیاں دیں گے ایک یہ کہ یہ سچے ہیں ہم نے واقعی ان سے فرمایا تھا کہ اگلے پیغمبروں نے تبلیغ کی اور ان کی قوم نے سرکشی کی۔ دوسرے یہ کہ خدا یا یہ مسلمان گواہ فاسق فاجر نہیں بلکہ پرہیزگار اور قابل گواہی ہیں تب انبیاء کرام کے حق میں ڈگری ہوگی اور اے مسلمانوں ہمارا یہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی تمہارا گواہ ہے کہ اس نے فرمادیا کہ جس کام کو مسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا (مشکوٰۃ) اور اس نے فرمایا کہ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو جسے تم جنتی کہو وہ جنتی اور جسے دوزخی کہو وہ دوزخی (مشکوٰۃ باب المشی بالبخازہ) اور انہوں نے فرمایا کہ میری اُمت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میری اُمت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی وغیرہ نیز آخرت میں بھی وہ تمہارا عیب چھپائیں گے اور تمہاری

خوبیوں کی گواہی دیں گے خیال رہے کہ قیامت میں چار گواہیاں ہونگی ایک کا تین اعمال فرشتوں کی قرآن کریم فرماتا ہے۔ وَ
جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَنَهْيٌ۔ دوسرے انبیاء کو ہم کی۔ رب فرماتا ہے۔ فَلَیْكَفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ
بَشَرًا مِّنْهُمْ۔ تیسرے اُمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا یہاں ذکر ہوا ہے چوتھے مجرم کے ہاتھ پاؤں کی وَتُكَلِّمُنَا اٰیٰتِیْہُمْ
وَتَشْہَدُ اَرْجُلُہُمْ۔ نوٹ:- یہ تمام تفسیر کبیر و عزیز زئی و خزان عرفان و روح البیان و احادیث صحیحہ سے لی گئی۔ اُمت
مصطفیٰ علیہ السلام کے خصوصیات مسلمانوں میں رب کے فضل سے بہت سی خصوصیتیں ہیں جن میں سے کچھ یہاں
بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اُمت سب سے پچھلی ہے تاکہ اگلی امتوں کی طرح اس کی بدنامی نہ ہو اور اس کے عیب نہ
کھلیں۔ گذشتہ امتوں کے عیوب قرآن کریم نے بیان کئے جس سے وہ قیامت تک بدنام ہو گئیں۔ ہمارے بعد نہ کوئی
آسمانی کتاب آئے گی اور نہ ہمارے عیب کھلیں گے۔ دوسرے یہ کہ یہ اُمت سب سے پچھلی ہے تاکہ سب کی گواہی
دے سکے کیونکہ گواہی واقعہ کے بعد ہوتی ہے نہ کہ پہلے۔ تیسرے یہ کہ خدا کے فضل سے یہ اُمت یہود کی تفریط اور عیسائیوں
کے افراط سے پاک ہے اس کے عقائد و اعمال درمیانی ہے۔ چوتھے یہ کہ انشاء اللہ اس میں ہمیشہ علماء اور اولیاء رہیں گے پچھلی
امتوں کی طرح سب گمراہ نہ ہو جائیں گے۔ پانچویں یہ کہ اُن کے جسم شریعت سے اور ان کے قلب طریقت اور معرفت
سے منور رہیں گے۔ چھٹے یہ کہ ان کی زبان حق کا قلم ہے جس چیز کو یہ اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی اور جس کو
بُرا کہیں وہ بُری۔ ساتویں یہ کہ یہ اُمت سارے نبیوں کی گواہ اور ظاہر ہے کہ گواہ مدعی کو بڑا پیارا ہوتا ہے کہ وہ گواہی سے
مقدمہ جیتنے کا لہذا یہ سب پیغمبروں کے محبوب۔ آٹھویں یہ کہ یہ سب لوگ مسلمانوں کے حاجتمند ہیں مسلمان کسی قوم کے
محتاج نہیں۔ اسی لئے دنیوی حکومتیں اسلام سے قوانین لیتی ہیں اور کفار قرآن سے فائدے اٹھاتے ہیں مگر افسوس کہ مسلمان اس
سے بے پرواہ ہو کر ذلیل و خوار ہو گئے۔ نویں یہ کہ اسی اُمت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح دین کے مددگار ہیں۔ انھیں
میں مفسرین محدثین فقہاء ہوئے اور تاقیامت ہوتے رہیں گے۔ دسویں یہ کہ اسی اُمت میں تاقیامت اولیاء غوث و قطب و
ابدال ہوتے رہیں گے۔ گیارہویں یہ کہ اسی اُمت کے نبی کی سوانح عمریاں بے شمار لکھی گئیں۔ قرآن کریم کی بے انداز تفسیریں ہر زبان
میں ہوں گی حضور کی زندگی کا ایک ایک حال حدیثی شکل میں دنیا کے سامنے آگیا کسی نبی کی اُمت کو یہ خوبیاں میسر نہ ہوں گی یہ فضائل
تو دنیا کے تھے آخرت میں بھی یہ اُمت تمام امتوں سے افضل و بہتر ہوگی کہ تمام جنتیوں کی کل ایک سو بیس صفیں ہوں گی جن میں
سے اسی صفیں اس اُمت کی باقی چالیس صفیں تمام دیگر امتوں کی۔ اس اُمت کے گناہوں کا حساب خفیہ ہو گا نیکیوں کا علانیہ
اس اُمت کیلئے حوض کوثر کی ہر میدان محشر میں بھی آوے گی۔ پہلے یہ اُمت جنت میں جاوے گی پیچھے دوسری اُمتیں۔ قائم رہے
اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ کہ گواہی لینا اور واقعہ کی تحقیقات کرنا علم غیب کے خلاف نہیں۔ دیکھو
رب تعالیٰ علام الغیوب ہے مگر گواہی اور تحقیقات کے بعد فیصلہ فرمائے گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے جو عائشہ صدیقہ
کی ہمت یا دیگر واقعات کی تحقیقات فرمائی اس سے آپ کی بے علمی ثابت نہیں ہوتی۔ یہ دشمن کا منہ بند کرنے

کے لئے ہے کہ کوئی طرفداری کا الزام نہ لگائے۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک واقعات کی خبر ہے اور آپ سب پر مطلع اور حاضر و ناظر ہیں اس لئے کہ قیامت میں سنی گواہی تو مسلمان بھی دے چکے تھے۔ اگر حضور کی گواہی سنی ہوئی ہوتی تو کفار اس پر بھی جرح کر دیتے۔ نیز علیکم شہیداً سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر مسلمان کے ہر حال سے خبردار ہیں۔ شہید بمعنی مطلع بھی آتا ہے واللہ علی کل شئی شہید۔ نیز تفسیر ابن عربی و عمر بنی و روح البیان وغیرہ نے اسی آیت میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نبوت سے ہر شخص کی ایمانی حالت اس کا دینی درجہ اور اس کی محبوبی اور محبوبی اور نیک بد اعمال اور اخلاص و نفاق اور تمام صفات جانتے ہیں۔ اسی لئے آپ کی گواہی دینا اور آخرت میں مقیم بلکہ حضور علیہ السلام کے بعض امتی بھی حضور ہی کے نور سے یہ ساری باتیں جانتے ہیں اور کیوں نہ ہو حضور غوث پاک فرماتے ہیں: نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا: کَحَرْوَلَةٍ عَلَى حَكْمِ إِتِّصَالِ۔ اس کی پوری تحقیق ہماری کتاب "جاء الحق" اول میں دیکھو۔ اس آیت سے حضور کا جیسے کہ علم غیب کلی ثابت ہوا۔ ویسے ہی آپ کا حاضر و ناظر ہونا بھی۔ اسکی زیادہ تحقیق اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا کی تفسیر میں ہوگی اور "جاء الحق" میں بھی دیکھو تیسرا فائدہ: میلاد شریف۔ گیارہویں عرس وغیرہ سارے امور خیر مستحب ہیں کیونکہ عرب عجم کے مسلمان علماء و مشائخ اسے مستحب جانتے ہیں اور چونکہ یہ خدا کے گواہ ہیں اس لئے یہ چیزیں اللہ کے نزدیک بھی مستحب جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں معلوم ہو چکا۔ چوتھا فائدہ: مسلمانوں کا اجماع شرعی دلیل ہے۔ پانچواں فائدہ: حضور علیہ السلام دنیا و آخرت میں مسلمانوں کے گواہ ہیں لہذا صحابہ کرام اہل بیت عظام یا اوّلین قرنی اور امام مہدی وغیرہم یقیناً جنتی ہیں کیونکہ انکے جنتی ہونے کی حضور نے گواہی دی ہے جو اس میں شک کرے وہ خود اس آیت کا منکر اور بے دین جہنمی ہے چھٹا فائدہ: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور تمام نبیوں سے افضل و اشرف ہیں کہ جب ان کی نسبت سے ان کی امت تمام امتوں سے افضل ان کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل انکے اہلبیت تمام نبیوں کے اہل بیت سے افضل انکا شہر مکہ و مدینہ تمام نبیوں کے شہروں سے افضل تو جس کے دم کی یہ ساری بہاریں ہیں خود انکی افضلیت کا کیا پوچھنا۔ ساتواں فائدہ: گواہی عملی بھی ہوتی ہے اور قولی بھی رب تعالیٰ کا نبیوں کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرمانا رب کی عملی گواہی ہے اور ان کی نبوت کا کتاب میں ذکر فرمانا قولی گواہی قیامت کے دن یہ امت انبیا کرام کی قولی گواہ ہوگی۔ مگر دنیا میں یہ امت عملی گواہ بھی ہے اور قولی گواہ بھی۔ مسلمانوں کا کسی کو ولی اللہ سمجھنا یا کسی کا خیر کو اچھا سمجھنا اسکی ولایت کی عملی گواہی ہے اور قدرتی طور پر انکا کسی کو ولی اللہ کہنا کسی کا خیر کو اچھا کہنا قولی گواہی ہے۔ پہلا اعتراض: کیا یہ امت پچھلے پیغمبروں سے افضل ہے کہ رب نے قیامت میں ان کی توفیق دانی اور اس امت کی مان لی (آریہ) جواب: افضل تو وہ ہی ہیں مگر چونکہ وہ اس مقدمہ میں ایک فریق ہیں اس لئے گواہی دوسرے کی چاہئے۔ اگرچہ وہ ان سے ادنیٰ ہو۔ جیسے کہ تحصیلدار پر چار دھوئی کرے تو اگرچہ تحصیلدار حاکم ہے مگر اس مقدمہ میں اپنا گواہ کسی اور ہی کو بنائے گا۔ اگرچہ وہ گواہ کوئی معمولی آدمی ہی ہوں۔ دوسرا اعتراض: جب حضور علیہ السلام کی گواہی ہی پر فیصلہ ہوتا تھا تو مسلمانوں کو درمیان میں کیوں نہ لکھا گیا جواب: فیصلہ تو

مسلمانوں کی گواہی پر ہوا۔ حضور علیہ السلام کی گواہی تو مسلمانوں کی توثیق کے لئے ہے۔ اور اس میں مسلمانوں کی خاص عزت افزائی، تیسرا اعتراض: مسلمانوں میں تو فاسق فاجر اور بدکار بھی ہیں کیا حضور علیہ السلام ان سب کی وہاں تعریف کر دینگے اگر تعریف کر دیں تو غلط بیانی ہے۔ اور اگر ان کے عیب کھول دیں تو انکی بدنامی بھی ہے اور گواہی بھی رد ہوتی ہے جواب: آخرت میں شہادت کیلئے متقی اور پرہیزگار مسلمان ہی پیش ہوں گے۔ جھوٹے اور وعدہ خلاف لوگ لعن طعن کرنے والے نہ کسی کی شہادت کریں اور نہ گواہی دیں (خزائن عرفان) نیز صحاح کی روایت بھی اس پر شاہد ہے اسی لئے قرآن کریم نے یہاں فرمایا کہ تم کو اُمت وسط بنایا تاکہ تم گواہ ہو جس سے معلوم ہو کہ اس اُمت کی گواہی ہے نہ کہ ہر ایک کی۔ دوسرا جواب: فاسق فاجر گواہ تو بن سکتا ہے مگر گواہی دے نہیں سکتا اسی لئے فاسقوں کی موجودگی میں نکاح جائز ہے اگرچہ بعض مسلمان دنیا میں فاسق فاجر ہیں مگر یہ گواہ بننے کا وقت ہے۔ لیکن آخرت میں بخشش یا عذاب پاکر سب بے گناہ ہوں گے۔ تو ممکن ہے کہ بعض گنہگار بھی معافی پاکر گواہوں میں شامل ہو جائیں چوتھا اعتراض اگر مسلمانوں کی گواہی سے کاموں کی خوبی ثابت ہو تو ڈاڑھی منڈانا۔ شراب پینا چوری کرتا سب ہی جائز ہونا چاہئے۔ کیونکہ بعض مسلمان اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ کوئی گواہی اللہ و رسول کے خلاف معتبر نہیں چونکہ ان چیزوں کو شریعت نے صراحتاً حرام کر دیا لہذا تمام جہان کی گواہی سے بھی اچھی نہیں ہو سکتیں۔ گواہی تو سکوتی احکام میں ہے۔ جیسے محفل میلاد شریف۔ دوسرا جواب: کوئی مسلمان بھی انھیں اچھا سمجھ کر نہیں کرتا اپنے کو گنہگار ہی جانتا ہے اور جو اچھا سمجھنے لگے وہ کافر ہو گیا۔ مسلمان ہی کہاں رہا تاکہ اس کی گواہی معتبر ہو یا بچوں کا اعتراض۔ قادیانی مرزا غلام احمد کے اور دیوبندی مولوی اشرف علی کے جنتی ہونے کے گواہ ہیں تو کیا یہ لوگ جنتی ہو گئے۔ جواب: اس کا جواب چوتھے اعتراض و جواب میں سمجھ لو چھٹا اعتراض۔ مسلمان سب سے اخیر میں آئے پھر انھیں بیچ کی اُمت کیوں کہا گیا۔ جواب: تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یہاں بیچ سے درمیانی عقائد و اعمال والے یا عادل یا بہتر مراد ہیں نہ کہ زمانہ کے لحاظ سے بیچ۔ سنا تو اُل اعتراض۔ رب کو تو علم تھا کہ اس اُمت میں بڑے بڑے گنہگار و بدکار بھی ہوں گے۔ دیکھو آج مسلمان ایسے جرم کر رہے ہیں جو پچھلی اُمتیں نہ کر سکیں پھر اس اُمت کو بہترین اُمت کیوں فرمایا جواب: اسلئے کہ اس اُمت میں ناقیامت اولیاء و حقانی علماء رہتے رہیں گے نیز اس اُمت جیسے اولیاء کسی اُمت میں نہ ہوئے گذشتہ اُمتوں میں غوث پاک و خواجہ اجمیری وغیرہم جیسے اولیاء کہاں ہوئے اشرف افراد کی وجہ سے قوم اشرف ہو جاتی ہے۔ اگرچہ قوم میں بدلوگ بھی ہوں۔ انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا و لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حَالًا لَّکَ بَعْضُ النَّاسِ وَہ جرم کر لیتے ہیں جو ابلیس سے نہ ہو سکیں۔ سارا مکہ معظمہ ایک بیت اللہ کی وجہ سے اشرف ہو گیا اگرچہ وہاں پاخانہ اور روٹیاں بھی ہیں یخیال ہے کہ اگرچہ بنی اسرائیل میں حضرت مریم۔ اصحاب کہف۔ آصف بر خیا جیسے اولیاء اللہ پیدا ہوئے مگر ان سے وہ فیضان جاری نہ ہوئے جو خواجہ اجمیری یا حضور غوث پاک سے جاری ہوئے۔ انکی ولادتیں وقتی تھیں کیونکہ ولایت دیوار نبوت کا سایہ ہوتی ہیں دیوار گئی سایہ بھی گیا اولیاء آفتاب نبوت کے ذرے ہوتے ہیں جب سورج غروب ہو گیا تو ذرے کی چمک بھی جاتی رہی

چونکہ ہمارا مدینہ والا سورج کبھی غروب ہونے والا نہیں لہذا دین محمدی کے اولیاء کی چمک کبھی ختم ہونے والی نہیں تفسیر صوفیانہ جیسے کہ دورین کے ذریعے آنکھ دوڑانے کی چیز محسوس کر لیتی ہے ایسے ہی نبوت اور ولایت بلکہ ایمانی دورین سے ظاہر و باطن دور نزدیک ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی لئے حدیث پاک میں آیا کہ مسلمان کی دانائی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ رب تعالیٰ کامل مومن کی آنکھ اور کان ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا اور سنتا ہے قیامت میں اسی دورین سے حضور علیہ السلام تمام کی حالت کی گواہی دیں گے بلکہ دنیا میں بھی تجربہ ہے کہ نیک کار کیلئے قدرتی طور پر مسلمانوں کے منہ سے تعریف نکلتی ہے۔ اور یہ کار کی بُرائی۔ یہ نور ایمانی ہی کی برکت ہے۔ حکایت جب ہم پہلے حج کو گئے تو مکہ معظمہ میں عجیب واقعہ درپیش آیا۔ کہ حرم شریف کا بخاری امام جو جامع ازہر مصر کا تعلیم یافتہ تھا وعظ کہہ رہا تھا۔ اُس نے اولیاء اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جنہیں لوگ ولی کہتے ہیں ان کے ایمان کا بھی یقین نہیں کیا خبر کہ وہ کافر مرے ہوں۔ ہم نے کہا کہ مسلمانوں کا انھیں ولی جانتا ان کی ولایت کا ثبوت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ۔ وہ گھبرا کر بولا کہ یہ صحابہ کرام کے لئے تھا کہ جسے وہ جنتی کہیں وہ جنتی ہو کیونکہ اس میں اَنْتُمْ ہے۔ ہم نے کہا غلط ہے قرآن کریم کے سارے صیغے مخاطب ہی کے ہیں۔ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ۔ مگر قیامت تک کے مومنوں پر سارے احکام جاری ہیں۔ پھر بولا کہ اگر سب مسلمان جنتی کہیں تو جنتی ہے۔ ہم نے کہا یہ بھی غلط۔ یہاں اَنْتُمْ ہے نہ کہ کُلُّكُمْ۔ مسلمانوں کا عام طور پر کسی کو جنتی کہنا کافی ہے۔ اور جس موقع پر یہ حدیث آئی ہے وہاں میت کو سب نے جنتی نہ کہا تھا بلکہ عام نے اس پر وہ خاموش ہو گیا۔ اس آیت سے بھی مسئلہ ثابت ہے

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ رِحْمٰنٌ

اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو وہ جو کہ تھے آپا پر اُس کے مگر تاکہ جانیں ہم کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی اُن میں سے جو

اور اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لئے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اُلٹے پاؤں

يَنْقَلِبُ عَلٰی عَقْبَيْهِ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلٰی الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ

پھر جاتا ہے اور اپراٹری اپنی کے۔ اگرچہ تھا وہ بھاری مگر اوپر اُن لوگوں کے کہ ہدایت دی اللہ نے

پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ بھاری تھی مگر اُن پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضَيِّعَ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴۳﴾

اور نہیں ہے اللہ کہ ضائع کرے ایمان تمہارے تحقیق اللہ ساتھ لوگوں کے البتہ رؤف و مہربان ہے۔

اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے نہ بیشک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان مہربان ہے۔

شوق

اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق گذشتہ آیتوں میں تبدیلی قبلہ کی نہایت باریک حکمتیں بیان کی گئیں۔ اب اس کی ظاہر حکمتیں بیان ہو رہی ہیں۔ دوسرا تعلق پہلے تبدیلی قبلہ پر کفار کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ اب اسی کے متعلق مسلمانوں کے خطرات دور کر کے ان کی تسکین فرمائی جا رہی ہے۔ تیسرا تعلق پہلے تبدیلی قبلہ کا ذکر تھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ درحقیقت قبلہ کی تبدیلی نہیں بلکہ مسلمانوں کو عارضی قبلہ سے اصلی قبلہ پر لایا گیا ہے۔ شان نزول: بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے زمانہ میں جن صحابہ نے وفات پائی۔ ان کے رشتہ داروں نے تبدیلی قبلہ کے بعد دریافت کیا کہ ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے اس پر وَمَا كَانَ اللَّهُ جَاهِلًا نَزَلَ بِهِوَجَس مِّنْ أَطْمِنَانِ دلایا گیا کہ ان کی نمازیں بر یاد نہیں ان پر ثواب ملے گا۔ (تفسیر خزان عرفان) نوٹ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت تبدیلی قبلہ کے بعد کی ہے۔ تفسیر وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا۔ اس جملہ کے چند معنی ہیں۔ ایک یہ کہ جَعَلَ کے معنی بنانا ہے اور اَلَّتِي اس کا دوسرا مفعول اور كُنْتُ میں گذشتہ واقعہ کی حکایت اور اَلَّتِي سے بیت المقدس مراد ہو یعنی نہیں بتایا تھا ہم نے قبلہ اس بیت المقدس کو جس پر آپ اس سے پہلے تھے اور جدھر نمازیں پڑھتے تھے یہ ہی زیادہ صحیح ہے۔ اسی پر تفسیر عزیزی و کبیر وغیرہ کا اعتماد اور اسی پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ۔ دوسرے یہ کہ جَعَلَ کے معنی بنانا ہوں مگر یہ موجودہ وقت کا ذکر ہو اور اَلَّتِي کعبہ معظمہ مراد ہو اور كُنْتُ عَلَیْهَا سے گذشتہ واقعہ کی حکایت یعنی اے نبی! اب ہم نے اس کعبہ کو جس پر آپ ہجرت سے پہلے تھے کہ اس کو سامنے لے کر نماز پڑھتے تھے قبلہ نہیں بنایا مگر اسی لئے کہ الخ خلاصہ یہ کہ مکہ مکرمہ میں جو آپ کے کشف وغیرہ سے قبل تھا یعنی کعبہ معظمہ اب اسی کو بذریعہ وحی قبلہ اسلئے بنایا خیال رہے اس تو جہت کی وجہ سے تفسیر کبیر وغیرہ نے فرمایا کہ تبدیلی قبلہ دوبار ہوئی۔ اس کی تحقیق ہم پہلی آیت میں کر چکے تیسرے یہ کہ جَعَلَ کے معنی مقرر کرتا ہوں جیسے کہ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ حِجْرَةٍ الْخ اور قبلہ سے مراد کعبہ معظمہ ہو اور اَلَّتِي قبلہ کی صفت اور كُنْتُ صرت کے معنی میں جیسے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ (تفسیر کبیر) یعنی نہیں مقرر اور مشروع کیا ہم نے اس کعبہ کو جس پر اب آپ نے رجوع کیا اَلَّا نَعْلَمُ مَرَّكَ اہم جان لیں علم کے معنی جاننا بھی ہیں پہچاننا بھی اور کبھی دیکھنا اور الگ کرنا تمیز دینا کے معنی میں آتا ہے بلکہ بعض لغات میں ہے کہ جہاں علم کے بعد من آئے وہاں اسکے معنی چھانٹنا اور الگ الگ کرنا ہوتے ہیں۔ یہاں چونکہ من ہے اس لئے یہ معنی بخوبی بن سکتے ہیں یعنی تاکہ ہم دیکھ لیں یا ظاہر کر کے جان لیں یا الگ کر دیں چونکہ مدینہ منورہ میں چار قسم کے لوگ تھے کھلے کافر (مجاہدین، مخالف مؤمن (مخلصین) چھپے کافر کھلے مؤمن (منافقین) اور ضعیف حق کے دل میں نور ایمانی پورا رہا نہ تھا۔ منافقین و مخلصین کی چھانٹ کیلئے رب کی طرف سے بھی کچھ مصیبتیں آتی تھیں کبھی خلاف عقل کھلے احکام کہ ان موقعوں پر غلط تو بے تاامل ہر بات بخوشی قبول کر لیتے تھے اور منافق

فوراً بکواس بکنے لگتے تھے جس سے ان کے دل کا چھپا نفاق ظاہر ہو جاتا تھا ضَعْفَاء کفار کے اعتراض سن کر کھبر کر مسلمانوں
 سے جواب پوچھ کر تسلی کر لیتے تھے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تبدیلی قبلہ بھی کھڑے کھوٹے مخلص منافق میں چھانٹ کے لئے
 ہے حضور کو محض دلائل سے نہ مانو عشق سے مانو۔ دلائل والا ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ عشق والا ایمان کبھی ختم نہیں ہوتا
 مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ كَمَا نَزَلَ مِنْ رَبِّهِ فَإِنَّهُ يُتَقَبَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُخْرِجْهُ مِنْ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ كَمَا نَزَلَ مِنْ رَبِّهِ فَإِنَّهُ يُتَقَبَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُخْرِجْهُ مِنْ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 منقلب۔ قلب سے بنا۔ جس کے معنی ہیں لوٹنا اور پھرنا کھوٹے روئے کو اسی لئے قلب کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ سے واپس
 ہوتا ہے عقب کے لفظی معنی ہیں پیچھے والی چیز مگر اصطلاح میں ایٹری کو کہتے ہیں کہ یہ بھی قدم کے پیچھے ہوتی ہے ایٹری کے بل
 پھرنے سے یہاں اسلام برگشتہ ہونا اور دین حق سے باطل کی طرف لوٹ جانا مراد ہے۔ یعنی یہ معاملہ اس لئے ہوا کہ منافقین
 اور مخلصین ملے جلے تھے اس سے چھٹ جائیں گے کہ منافقین تو اعتراض کریں گے اور مومنین اطاعت و اِ
 كَانَتْ لِكَيْدِكُمْ يَوْمَ دَاوُدَ وَصَلِيهِ جَسَسَ فِي سَكَنِ الْمَدِينَةِ وَجَسَسَ فِي سَكَنِ الْمَدِينَةِ وَجَسَسَ فِي سَكَنِ الْمَدِينَةِ
 کے مصدر تولیت کی طرف یا اس پورے معاملہ کی طرف۔ كَيْدٌ تَقْلِيدٌ کے معنی میں ہے جیسے كَيْدٌ تَقْلِيدٌ كَيْدٌ تَقْلِيدٌ كَيْدٌ تَقْلِيدٌ
 یعنی وہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا قریش پر بھاری تھا یا قبلہ کی تبدیلی اہل کتاب وغیرہ پر بھاری اور ناگوار ہے۔ کہ
 مانوس چیز کو چھوڑنا گراں گذرتا ہے اَلَا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مَكَانَ الْمَقْدِسِ لَيْسَ فِيهِمْ شَيْءٌ يَتَّبِعُونَ
 دے دی اور وہ قبلہ اور تبدیلی قبلہ کے راز کو سمجھ گئے اور انھوں نے یقین کر لیا کہ قبلہ ایمان تو اللہ و رسول کا فرمان
 ہے جس میں وہ راضی وہ ہی ہمارا قبلہ۔ بلکہ بعض لوگ اس پر خوش ہوئے ہونگے کہ یہ نبی آخر الزماں کی ایک علامت کا ظہور
 ہے اور گذشتہ پیغمبروں کی تصدیق اور جب تبدیلی قبلہ میں یہ راز ہے تو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ
 شان نہیں کہ تمہارا ایمان برباد کر دے۔ لِيُضِلَّكُمْ لِيُضِلَّكُمْ لِيُضِلَّكُمْ لِيُضِلَّكُمْ لِيُضِلَّكُمْ لِيُضِلَّكُمْ لِيُضِلَّكُمْ
 لئے کہتے ہیں کہ وہ جلد ٹوٹ پھوٹ کر برباد ہو جاتا ہے ظاہر یہ ہے کہ ایمان سے وہ نمازیں مراد ہیں جو بیت المقدس کی
 طرف پڑھی گئیں کیونکہ نماز ایمان کا بڑا نشان ہے۔ نیز اس کا نزول بھی نماز کے سوال پر ہوا۔ اگرچہ مردوں کی نمازوں کے بارے
 میں سوال ہوا تھا۔ مگر سب کی نمازوں کا حال بتا دیا گیا کہ ان کی اور تمہاری نمازیں برباد نہ گئیں بلکہ زیادہ قابل قبول ہیں
 کہ تمہیں کعبہ پیارا تھا۔ مگر ہمارے فرمان سے اپنے پر جبر کر کے ادھر نمازیں پڑھتے رہے (عزیز نبی) اور ممکن ہے کہ ایمان
 سے عقیدہ ہی مراد ہو کہ تمہارا اب تک بیت المقدس کو قبلہ ماننا رائیگاں نہ جائے گا اور یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ اِنَّ
 اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَعَرُوفٌ رَّحِيمٌ اللّٰهُ تو لوگوں پر بہت مہربان اور مہربان ہے۔ رُؤْفِ رافت سے بنا اور رحیم
 رحمت سے۔ رافت خاص اور اعلیٰ درجہ کی رحمت کو کہتے ہیں یعنی مصیبت دور کرنا۔ جیسے لَا تَأْتِيكُمْ بِهِمْ رَافَةٌ۔ اور
 رحمت عام فضل و کرم کو (کبیر) یعنی رب تعالیٰ مسلمانوں سے مصیبتوں کو دفع فرمانے والا اور نصیبتیں عطا فرمانے
 والا ہے اسی لئے ان کو اچھے احکام سے بہت اچھے احکام کی طرف منتقل کرتا ہے بیت المقدس اچھا تھا اور

کعبہ معظمہ بہت اچھا۔

خلاصہ تفسیر :- اس آیت کی چند تفسیریں ہیں جیسا کہ ہم تفسیر میں بتا چکے زیادہ معتبر یہ ہے کہ عرب میں عام طور سے بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل تھے بنی اسرائیل تو بیت المقدس سے قدرتی طور پر محبت کرتے تھے مگر بنی اسمعیل کعبہ اللہ کی تعظیم کے عادی تھے اور اس کی خدمت گزاری پر فخر کرتے تھے انھیں یہ کبھی گوارا نہ تھا کہ بیت المقدس کو قبلہ مانیں مگر بطور الہی یہ تھا کہ بیت المقدس کی بھی عظمت ان کے دل میں قائم کی جائے کہ وہ بھی قبلہ انبیاء رہا ہے نیز اس کے قبلہ بنانے سے کھڑے کھڑے میلانوں کا امتحان بھی ہو جائے گا کہ کوئی تو اخص سے مسلمان ہو جائے اور کون قومی حیثیت سے ابتدا کچھ زور کے لئے بیت المقدس ہی قبلہ بنا۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اسے مسلمانوں کا اصل قبلہ تو کعبہ ہی ہے جس پر تمہیں قیامت تک رہنا ہے۔ بیت المقدس تو عارضی طور پر اس لئے قبلہ بنایا گیا تھا کہ ہمارے ملائکہ اور رسول علیہ السلام اور مسلمانوں کو کھڑے کھڑے نظر آجائیں گویا یہ ذریعہ امتیاز تھا ہم یہ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کا کعبہ بنی ہالگوں پر بھاری دھون لگاوا تھا کیونکہ ان کے دل میں کعبہ کی محبت تھی ہاں وہ لوگ جو اس رات سے واقف تھے وہ بالکل خوش تھے اور اسے مسلمانوں پر کبھی نہ ہو گا کہ تمہاری اور تمہارے اگلوں کی وہ نمازیں ضائع ہو جائیں جو ادھر سے پڑھی گئیں وہ تو تمہارے لئے زیادہ یا عمت ثواب ہیں کہ تم نے خلاف طبیعت اس پر عمل کیا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے نسخ کا یہ مقصد ہی نہیں ہوتا اسی میں پچھلے اعمال پر قرار دیتے ہیں اللہ تو رؤف رحیم ہے پڑھی ہوئی نمازیں برباد کرنا اس کی شان کے خلاف ہے۔

فائدے :- اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ کہ رب کے کام حکمت سے خالی نہیں ہاں غرض سے پاک غرض تو اپنے فائدے کو کہتے ہیں اور حکمت اور ول کی مصلحت پر یہ لا جانا ہے۔ رب تعالیٰ اپنے فائدے کے لئے نہیں بلکہ مخلوق کے فائدے کیلئے احکام بھیجتا ہے۔ دوسرا فائدہ کہ نسخ اور تبدیلی میں مخلص اور منافق کا امتحان ہے کہ نسخ پر اعتراض کرنے والا منافق اور بے چون و چرا مان لینے والا مخلص ہے جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا تیسرا فائدہ کہ نسخ سے گذشتہ اعمال ضائع نہیں ہوتے بلکہ اس وقت وہ صحیح تھے اور اب دوسرے چوتھا فائدہ کہ نفس کے خلاف کام کرنا ثواب ہے اسی لئے جاڑوں کا وٹوا اور عشاء اور فجر کی نمازیں زیادہ بدعت ثواب۔ کہ ان میں نفس پر پھر زیادہ سے دیکھو بیت المقدس کی طرف نمازوں کا ثواب اس لئے بڑھ گیا کہ اس میں مسلمانوں کے نفس پر چڑھا۔ پانچواں فائدہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اطاعت واجب ہے اسکی اتباع نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے اتباع بھی رب فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اطاعت فرمان ماننے کو کہتے ہیں اتباع کسی کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے یعنی اسکی دیکھا دیکھی اسکا سا کام کرنا قرآن کریم کی نہ اطاعت ہے نہ اتباع اس پر عمل ہے وہ بھی حضور کے فرمان کے ماتحت جس آیت پر عمل کرتے سے حضور منع کر دیں اس پر عمل نہ کرو جس پر عمل کا حکم دیں جس طرح حکم دیں اس پر عمل کرو کعبہ معظمہ کی ان تین چیزوں میں سے کچھ نہیں اس کا صرف احترام و تعظیم لازم ہے۔ ابتدا ایمان میں ہی اہم چیز حضور کی ذات

گرامی ہے اسی لئے یہاں من یتبع الرسول ارشاد ہوا نہ رب کا ذکر ہے نہ قرآن کا نہ کعبہ کا یعنی تبدیلی قبلہ آپ کی سچی اور بناوٹی اتباع دکھانے کیلئے ہے کہ کون آپ کا سچا متبع ہے کون بناوٹی چھٹا فائدہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان و اتباع کا امتحان تین طرح لیتا ہے مصیبتیں بھیج کر لالچ سے اتباع کرنے والے چھٹ جاویں۔ راحتیں دے کر کہ ڈر سے اتباع کرنے والے الگ ہو جاویں جب بے خونی و آرام دیکھیں کہیں کہ ہمارا نشانہ پورا ہو گیا خلاف عقل و خلاف طبع احکام بھیج کر کہ صرف دلائل سے ماننے والے حیران ہو کر پھر جاویں صرف وہ متبعین رہ جائیں جن کے اتباع کی بنیاد عشق پر ہے۔ عاشق کسی حال میں محبوب کو نہیں چھوڑتا کسی حال میں پتہ کو نہیں چھوڑتی۔ موسیٰ علیہ السلام جب حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تو جناب حضور نے آپ کا تیسری قسم کا امتحان لیا کہ وہ کام کر کے دکھائے جو عقل کے بھی خلاف تھے اور دلائل کے بھی۔ شعر عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ہے۔ عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ تبدیلی قبلہ میں یہ تیسرا امتحان تھا۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی قبلہ کے بعد کی آیت ہے اور قد فری تقلب وجہات اس سے پہلے آچکی تھی کیونکہ یہاں جَعَلْنَا اور کُنْتَ ماضی ہیں جو اب بعض علماء تو یہ ہی کہتے ہیں مگر بعض نے فرمایا کہ یہ آیت تبدیلی قبلہ سے پہلے آئی اور یہاں آئندہ باتوں کو ماضی سے تعبیر کیا گیا کیونکہ وہ یقینی ہیں جیسے کہ قرآن کریم نے قیامت کے واقعات کو ماضی سے تعبیر کیا۔ دوسرا اعتراض۔ اَلَا نَعْلَمُ سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیشہ سے عالم نہیں بلکہ واقعہ ہو چکنے کے بعد اسے جانتا ہے (آریہ) جواب۔ اس کے کئی جواب ہیں ایک یہ کہ علم الہی دو قسم کا ہے ایک معلوم کے موجود ہونے سے پہلے وہ قدیم ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں دوسرا چیزوں کے موجود ہونے کے بعد جس کا نام ہے علم ظہور اس میں چیزوں کے ہونے اور مٹنے سے علم میں فرق ہوتا رہتا ہے یہاں دوسرا علم مراد ہے یعنی تاکہ ہم ظاہر کر کے دیکھیں اور مشاہدہ سے معلوم کریں بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ جو عمارت بنانا چاہتا ہے وہ پہلے اس کا نقشہ اپنے ذہن میں لیتا ہے پھر کاغذ پر کھینچتا ہے پھر اس کے مطابق تعمیر کرتا ہے۔ دیکھ کر علم تو بننے کے بعد ہی ہوا۔ مگر اس سے پہلے بھی بغیر دیکھے جانا تھا ایسے ہی رب ہمیشہ سے ہر چیز کو جانتا ہے پھر لوح محفوظ پر اس کا نقشہ قائم کیا پھر اس کے مطابق عالم بنایا مشاہدہ کا علم ظہور کے بعد ہی ہوا دوسرے یہ کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تاکہ رسول اور مومنین جان لیں جیسے بادشاہ کہتا ہے کہ ہم نے فلاں شہر فتح کیا حالانکہ لشکر نے فتح کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ ہمارے کارکن فرشتے پہچان لیں تاکہ ہر ایک کو عمل کے مطابق جزا اور سزا دیں۔ چوتھے یہ کہ ہم ان سب کو چھانٹ دیں اور الگ الگ کر دیں تیسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کا قبلہ بنانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد سے ہوا نہ کہ وحی الہی سے کیونکہ یہاں فرمایا گیا ہے کُنْتَ عَلَیْهَا جَس قبلہ پر آپ تھے یہ نہ فرمایا کہ اس پر ہم نے آپ کو رکھا تھا۔ جواب۔ بعض علماء نے یہ ہی کہا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا وحی الہی تھا۔ کیونکہ یہاں فرمایا جا رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَیْهَا كَمَا هُمْ نَے اس قبلہ کو اسی لئے مقرر کیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ مقرر کرنے والا رب اور اس پر عمل کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔

چوتھا اعتراض کیا تبدیلی قبلہ سے کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے جیسا کہ مَسَّنٰی یَنْقَلِبُ عَلٰی سَفِیْنَتِہٖ سے معلوم ہوتا ہے۔ جواب۔ تفسیر روح البیان نے تو یہ ہی کہا ہے مگر صحیح روایت سے اس کا ثبوت نہیں مفسرین نے یہاں انقلاب کے معنی ارتداد نہیں کئے۔ بلکہ شبہات میں پڑ جانا یعنی بعض کے دل میں اس سے کچھ شبہات پڑ گئے جو بعد میں جاتے رہے اور بعض نے بلاشبہ اسے مان لیا۔ جیسے کہ بعض مریض طبیب کا دل کا نسخہ بلا شک و شبہ استعمال کرتے ہیں اور بعض کچھ شک و شبہ سے یا انقلاب سے مراد ہے منافقوں کے نفاق کا کھل جانا چونکہ منافقین پہلے بظاہر مسلمان ہو چکے تھے مگر دل میں کافر تھے اب تبدیلی قبلہ پر اعتراضات کر کے ظاہر طور پر بھی کافر ہو گئے یعنی اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ گئے لہذا اسے انقلاب فرمایا گیا۔ تفسیر صوفیانہ :- دنیا میں ظاہر باطن کا آئینہ ہے اور آخرت میں باطن بلا واسطہ ظاہر ہو گا یہاں قلب کی کیفیت قالب پر نمودار ہوتی ہے قالب کا قبلہ کبھی بیت المقدس کبھی کعبہ لیکن قلب کا قبلہ وہ جس کے قبضہ میں یہ دونوں قبلے ہیں ظاہر پرست قبلہ قالب میں ہی پھنس کر قبلہ قلب تک نہ پہنچے۔ مگر حقیقت میں نگاہیں بصارت سے ظاہری قبلہ کا اور بصیرت سے حقیقی قبلہ کا مشاہدہ کرتی تھیں منظور الہی یہ تھا کہ بصارت اور بصیرت والوں میں فرق پیدا کیا جائے بلکہ یوں کہو کہ بصارت والوں کو بھی بصیرت حاصل کرنے کی رغبت دی جائے لہذا قبلہ قالب میں انقلاب کیا گیا۔ کہ معلوم ہو جائے کہ اس کو بخوشی قبول کرنے والے قبلہ قلب تک پہنچے ہوئے ہیں اور شک تردد کرنے والے قبلہ قالب میں پھنسے ہوئے۔ رب تعالیٰ ہم کو کعبہ ذات کی طرف توجہ کی توفیق عطا فرمائے +

قَدْ نَرٰی تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِی السَّمَاۓِ فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَتَ تَرْضٰہَا مَ قَوْلٌ

تحقیق دیکھتے ہیں ہم پھر نا چہرہ آپ کا بیچ آسمان کے۔ پس البتہ پھرتے ہیں ہم آپ کو اس قبلہ پر کر راضی ہوتے ہیں آپس سے پس پھر لو

ہم دیکھتے ہیں برابر تمہارا آسمان کی طرف مُنہ کرنا۔ تو ضرور ہم تمہیں پھر دینگے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا

وَجْہَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحِیثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْہَکُمْ شَطْرَ طَو

چہرہ اپنا طرف مسجد حرام کے۔ اور جہاں کہیں ہوؤ تم پس پھرو مُنہ اپنے طرف اُس کی اور

مُنہ پھر دو مسجد حرام کی طرف۔ اور اے مسلمانو! تم جہاں کہیں ہو اپنا مُنہ اُسی کی طرف کرو۔ اور

اِنَّ الَّذِیْنَ اَوَّلَ الْکِتَابِ یَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّہُمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا یَعْمَلُوْنَ (۱۴)

تحقیق وہ لوگ جو پہلے گئے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ تحقیق وہ حق ہے طرف سے رب ان کے کی اور نہیں اللہ بخبر اُس سے جو وہ کرتے ہیں

وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ اُن کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اور اللہ اُن کے کوتاہوں سے بے خبر نہیں۔

تعلق :- اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ اب تک تبدیلی قبلہ کی تمہید تھی اور آئندہ ہونے والے اعتراضوں کے جوابات کا بیان۔ اب اس کے اصل حکم کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق۔ اب تک تبدیلی قبلہ کے اسباب بعیدہ اور باریک حکمتوں کا ذکر تھا۔ اب اس کے سبب قریب اور سب سے بڑی وجہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو اس میں صد ہا حکمتیں ہیں۔ مگر اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تمہاری خوشی ہے اور چونکہ تم اس خواہش میں بار بار چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہو ہم تمہارے اشارے جانتے اور تمہاری مرضی چاہتے ہیں اس لئے تمہارے چہرہ کو ادھر ہی پھیرتے ہیں جدھر تمہارے دل کی خوشی۔ تیسرا تعلق پچھلی آیتوں میں دو جماعتوں کا ذکر ہوا ایک وہ جنہوں نے تبدیلی قبلہ خوشی قبول کر لی وہ تو ہدایت پر ہیں، دوسرے وہ جنہیں اس میں تردد اور شبہ ہوا۔ وہ ضعیف الاعتقاد۔ اب اس ذات کریم کا ذکر ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے اور چونکہ وہ خود کامل۔ اسی لئے کامل ہی کو چاہتی ہے یعنی آپ کے کمال نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ کامل قبلہ کی خواہش کریں۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں رب کی رحمت کا ذکر ہوا۔ اب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس کی رحمتیں ان کی طفیل آتی ہیں۔ کہ ان ہی کی برکت سے تمہیں بہتر قبلہ نصیب ہوا اور انہیں کی طفیل تمہارے گزشتہ اعمال بربادی سے محفوظ رہے۔

شان نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا قبلہ بنایا جانا پسند خاطر تھا اور حضور اس امید میں آسمان کی طرف نظر فرماتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نماز ہی کی حالت میں کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اس طرف رخ کیا (خزائن عرفان) تفسیر روح البیان و کبیر نے فرمایا کہ آپ نے حضرت جبریل سے فرمایا تھا کہ میری خوشی ہے کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں تو مامور ہوں آپ رب کے بندہ محبوب۔ آپ عافرائیں یعنی میں تو رب کی طرف ماننے والا ہوں آپ ماننے والے بھی ہیں منوانے والے بھی رب تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر آسمان پر گئے حضور علیہ السلام ان کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے تب یہ آیت آئی۔ تفسیر قد فرغی یا تو یہ تحقیق کے لئے ہے یا کمی بیان کرنے کے لئے یعنی بے شک دیکھ رہے ہیں ہم۔ یا کبھی کبھی دیکھا کرتے ہیں یعنی آپ جو کبھی کبھی چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں لہذا دیکھنے میں کمی نہیں ہے بلکہ چہرہ اٹھانے میں (تفسیر کبیر) پہلے معنی زیادہ قوی ہیں اور اس پر مفسرین کا اعتماد اس صورت میں معلوم ہوتا ہے کہ چہرہ انور اٹھاتے وقت یہ کلام ہو رہا ہے کہ اے پیارے ہم تمہاری اس محبوبانہ ادا کو دیکھ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ تحقیق اور قسم کے کلمات غیروں سے تو اعتبار دلانے کیلئے کئے جاتے ہیں۔ مگر پیاروں سے اظہار کرم کے لئے جیسے پیارے تیری جان کی قسم رب فرماتا ہے **فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ** اس آیت میں خطاب چونکہ صرف محبوب سے ہے لہذا یہ قد اظہار محبت کیلئے ہے نیز رب کا دیکھنا آنکھ سے نہیں کہ وہ آنکھ وغیرہ اعضا سے پاک ہے ہم بھی خواب و خیال اور کشف میں بغیر آنکھ دیکھ لیتے ہیں۔ رب تمام خلق کو دیکھتا ہے مگر کفار کو غضب سے ہم گنہگاروں کو رحم سے اور حضور کو محبت سے جیسے شہکار کی نشانی

تاکے وقت شکاکو بھی دیکھتا ہے اور خیرات کرتے وقت فقیر کو بھی اور اپنے پیارے بچوں کو بھی یہاں محبت و کرم کا دیکھنا مراد ہے اللہ تعالیٰ حضور کی ہر ادا کو محبت سے دیکھتا ہے بلکہ خود حضور کو بھی فرماتا ہے إِنَّهُ يَبْذُلُكَ حِينَ تَقُومُ مَقْلَبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور فرماتا ہے فَإِنَّكَ يَا عِيسَى جَوْحُورُكَ دَامِنٌ سَعْدًا وَابْتَسَاءً وَهُوَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي النَّظَرِ محبت میں آجاوے گا جب تم کسی کو دیکھو تو اُس کے کپڑے ہوتے بھی دیکھ لیتے ہو حضور انور وہ عید کا چاند ہیں کہ انہیں خدا بھی دیکھتا ہے اور ساری خدائی بھی لہذا جو چاہے کہ رب کا منظور نظر ہو جائے وہ حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے خیال ہے حضور کو کافر میں سب ہی دیکھتے ہیں مگر جو اللہ والی محبت کی نظر اور صدیق والی عقیدت کی آنکھ سے دیکھے وہ صحابی بن جاتا ہے اور جو شیطانی نظر اور بوجہی آنکھ سے دیکھے وہ پکا کافر ہو جاتا ہے غرض کہ چہرہ ایک ہے۔ مگر نظریں علیحدہ تَسْلُبُ وَجْهَهُ فِي السَّمَاءِ یہاں باب تَفْعُلْ تکرار کیلئے ہے اور وجہ سے مراد چہرہ ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ لفظ فی الی کے معنی میں ہے یعنی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرہ انور کا آسمان کی طرف بار بار پھینا اور اس سے آپ کی مرضی جان گئے آپ کی آرزو قبول کرنے کے قابل ہے اور تمنا پورا کرنے کے لائق۔ لہذا فَلْتَوَلَّيْتُمْ بَعْضُ عُلَمَاءُ نَا نے فرمایا کہ یہ مضارع حال کے معنی میں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ بمعنی استقبال نیز بعض نے کہا کہ یہاں توئی کے معنی پھیرنا ہیں بعض نے کہا کہ والی بنانا یا قریب کرنا (روح البیان و عزیزی) یعنی ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں یا عنقریب پھیر دیں گے۔ یا ہم آپ کو والی بنائے دیتے ہیں یا بنا دیں گے۔ یا ہم آپ کو قریب کر دیتے ہیں یا کر دیں گے خیال ہے کہ تبدیلی قبلہ کو اس تمہید کے ساتھ بیان فرمانے میں اشارۃ بندوں کو تعلیم ہے کہ جب ہم نے رب ہو کر ان محبوب کو راضی کرنے کیلئے وہ قبلہ تبدیل کر دیا جو تعمیر انبیا و مسجود انبیا سجدہ گاہ نماز مطہر جگہ چکا تھا تو تم بھی اپنے اس محبوب کو راضی کرنے کیلئے اپنے کسی قبلہ کو بدل دو کسی کا قبلہ مال بنا ہوا ہے کسی کا قبلہ عزت کسی کا قبلہ سلطنت کسی کا قبلہ گناہ و معاصی ان قبلوں میں تبدیلی کر کے اللہ رب العالمین کی رضا کو قبلہ بناؤ تاکہ تم سے حضور راضی ہوں اگر تم نے حضور کو راضی کر لیا تو ہم تم کو ہمیشہ راضی کرتے رہیں گے قَبْلَةً قَرَضْنَاهَا اس قبلہ کے جس سے آپ راضی ہیں خیال رہے کہ یہ رضا خوشی اور محبت کے معنی میں ہے نہ ناراضی کا مقابل نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیت المقدس سے ناراض تھے۔ رب کے حکم سے ناراضی کیسی۔ آپ بیت المقدس سے بھی راضی تھے مگر کعبہ سے زیادہ خوش (کبیر) فَوَلَّيْ وَجْهَكَ يَهْدِيكَ وَغَدَاكَ يَهْدِيكَ عِدَّةً كَافِرًا کہنا ہے ابھی کہا تھا کہ ہم پھیرے دیتے ہیں۔ اب فرمایا کہ پھیر لیجئے۔ وجہ کے معنی صرف پہرہ ہیں مگر یہاں پورا جسم مراد کیونکہ قبلہ کی طرف تمام جسم چاہئے نہ کہ صرف چہرہ۔ چونکہ چہرہ ایک بہتر عضو تھا اس لئے اسی کا ذکر کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وجہ سے مراد ذات ہو جیسے فَتَمَّ وَجْهَهُ اللَّهُ یعنی اپنے کو پھیر لو شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ شَطْرَ کے معنی جانب اور طرف کے بھی ہیں۔ اور آدھے اور نصف کے بھی۔ یہاں پہلے معنی ظاہر ہیں مسجد سے یا تو وہ مسجد شریف مراد ہے جس کے درمیان میں کعبہ شریف ہے اور حرام یا حرمت سے بنایا حلال کا مقابل ہے یعنی حرمت والی مسجد۔ یا وہ مسجد جس میں شکار و

و قتال وغیرہ حرام ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ اپنا منہ مدینہ سے مسجد حرام کی طرف پھیرو کیونکہ ادھر منہ کرنا گویا کعبہ ہی کو منہ کرنا ہے یا اس سے خلاصہ کعبہ ہی مراد ہے اور مسجد کے معنی مسجدہ کی چہیت نہ کہ مسجدہ گاہ اور حرام بمعنی محترم یا یہ کہ وہاں کے بے ادبی حرام ہے یعنی کعبہ کی طرف منہ پھیرو۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ یہاں فطر کے معنی نصف بھی ہو سکتے ہیں اور مسجد حرام سے مسجد ہی مراد ہے جس کے بالکل درمیان میں کعبہ ہے یعنی اس طرف منہ پھیرو جو مسجد حرام کے پیچونچ ہے اور یہ حکم صرف آپ کے یا مدینہ پاک کے لئے نہیں بلکہ اے مسلمانوں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَمِنْ هُنَا أَمْرٌ يُؤْتِي الْبَنِيَّانَ الْحَقَّ يَوْمَ تَكُونُ الْأُفُوقُ الْأَكْثَبُ سُبْحَیْہِ سَیْہِ کہ جنہیں آسمانی کتاب ملی۔ یہاں کتاب سے علم کتاب مراد ہے کہ عوام اہل کتاب اس واقعہ سے بے خبر تھے اور ان کتابوں پر ان کی نظر ہی نہ تھی۔ یعنی یہود اور عیسائیوں کے علماء کی حکمتوں اِنَّہُ الْحَقُّ وَنُزِّلَتْہُمْ یَقِیْنًا جِاسَہِ ہیں کہ وہ کعبہ معظمہ یا تیزی قبلہ یا ان نبی مکرم کا دو قبلوں کی طرف نماز پڑھنا حق اور صحیح ہے اور ان کی دانتے سے نہیں بلکہ ان کے رب کی طرف سے ہے کیونکہ پچھلی کتابوں میں نبی آخر الزماں کی یہ علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ امام القبلیین ہیں اور گزشتہ انبیاء کرام نے بھی یہ خبر دی تھی مگر راہب اور پادری جان بوجھ کر پھاتے ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ایک ہی قبلہ پر قائم رہتے مگر خیال رہے کہ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا یَعْمَلُونَ اللہ ان کی ان حرکتوں سے غافل نہیں انہیں سخت سزا دے گا۔ کچھ روز کی ڈھیل ہے۔ خلاصہ تفسیر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے تقدیراً سترہ جینے ہو گئے تھے مشرکین عرب کو تو یہ شکایت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسمعیل ہو کر بیت المقدس کی طرف نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ یہود کا یہ طعنہ تھا کہ مسلمان بیماری تو مخالفت کریں اور ہمارے ہی قبلہ کو منہ کریں اگر ہم لوگ بڑے ہیں تو ہمارا قبلہ کیوں اختیار کیا گیا اور یہ بھی بخانی مانا کرتے تھے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو مسلمانوں کو قبلہ کی بھی خبر نہ ہوتی۔ ہماری امداد سے ان کی نمازیں درست ہوتی ہیں اور جیسے کہ قبلہ میں یہ ہماری اطاعت کر رہے ہیں غریب ساری باتیں مان لیں گے۔ ان وجوہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے۔ پندرہویں رجب و شنبہ کے دن ظہر کے وقت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے جبریل ہمارا دل چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں کعبہ معظمہ کی طرف پھیر دے۔ انھوں نے عرض کیا کہ آپ رب کی بارگاہ میں بڑی عزت والے ہیں دعا فرمائیں۔ یہ کہہ کر حضرت جبریل تو آسمان پر چلے گئے اور آپ نے ظہر کی نیت باندھ لی۔ مگر اللہ جانے آج اس نماز میں کیا راز ہے اور کس ناز کا اظہار کہ محبوب علیہ السلام انتظار و حسی میں آسمان کو بار بار تیک رہے ہیں۔ اسی حالت میں یہ آیت کیجھ آئی۔ جس میں آپ کے اس انداز اور محبوبانہ ناز کا

ذکر فرمایا گیا کہ اے محبوب ہم آپ کا یہ بار بار آسمان کو دیکھنا دیکھ رہے ہیں اچھا آپ یہ ہی تو چاہتے ہیں کہ آپ کو کعبہ کی طرف پھیر دیا جائے جس قبلہ سے آپ راضی ہیں ہم اسی طرف آپ کو پھیرے دیتے ہیں لہذا آپ سلام کا بھی انتظار نہ کریں اسی وقت اور اسی حال میں کعبۃ اللہ یا مسجد حرام یا مکہ معظمہ کی طرف پھر جائیں اور اے مسلمانوں یہ حکم خاص محبوب علیہ السلام یا خاص اُس وقت کے لئے نہیں بلکہ تم سب کو ہمیشہ کے لئے حکم دیا جاتا ہے کہ سفر و حضر و حر و برکشک و تر مشرق و مغرب جہاں کہیں بھی ہو ان نبی مختار کی متابعت میں جو وقت نماز کعبہ ہی کو منہ کیا کرنا۔ اور خیال رہے کہ اہل کتاب تم پر اعتراض کریں گے مگر ان کے علماء یقیناً جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی قبلہ برحق اور رب کے حکم سے ہے مگر نفسانیت اور فسد سے حق ظاہر نہیں کرتے اور اپنی کتاہوں کی خبریں چھپاتے ہیں یہ بھی نہ سمجھنا کہ رب ان کی نفسانیت سے راضی یا بے خبر ہے ناراض بھی ہے خبردار بھی مگر سزا کے لئے وقت مقرر ہے ابھی کچھ انہیں مہلت ہے۔ مسلم شریف کی روایت سے ثابت ہے کہ تبدیلی قبلہ نماز ظہر کے بعد ہوئی اور تفسیرات احمدیہ میں ہے کہ عین نماز میں ہوئی دونوں روایتیں یوں جمع ہو سکتی ہیں کہ فرض ظہر کے بعد سنت ظہر میں ہوئی نہ کہ خارج نماز ورنہ یہ نہ فرمایا جاتا **فَوَلَّ وَجْهَكَ مُدْبِرًا مَّنْ بَيْنَ يَدَيْكَ** اور اگر حضور اس وقت نماز میں نہ ہوتے تو یہ نہ فرمایا جاتا کہ ادھر منہ پھیر لو کیونکہ کعبہ کو منہ کرنا صرف نماز میں فرض ہے۔ تلاوت قرآن۔ وضو۔ قربانی وغیرہ کے وقت سنت خطبہ جمعہ۔ رمی جمار وغیرہ کے وقت مکروہ اور پیشاپ یا خانہ کی حالت میں حرام یہاں **فَوَلَّ** فرضیت کے لئے ہے تو نماز ہی کی حالت چاہیئے۔ **فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى**۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: کعبہ معظمہ کا تاقیامت قبلہ ہونا حضور علیہ السلام کی خوشنودی کے لئے ہے کیونکہ قبلہ کی صفت **تَرَوْحَهَا** ہے اور اس **تَرَوْحَهَا** کے بعد **فَوَلَّ** میں ترتیب کی ف ہے یعنی چونکہ آپ کعبہ سے راضی ہیں اس لئے ادھر آپ منہ کر لیں جس سے معلوم ہو کہ سب تو قانون کے پابند ہیں اور قانون مرضی محبوب کا منتظر بلکہ ان کی مرضی ہی قانون ہے دوسرا فائدہ: کعبہ معظمہ کو حضور علیہ السلام سے یہ عزت ملی کہ وہ تاقیامت سارے مسلمانوں کا سجدہ گاہ بن گیا۔ انہیں کی مرضی نے کعبہ کو قیامت تک کے لئے قبلہ بنایا۔ ورنہ ہو سکتا تھا پچھلے پیغمبروں کی طرح شروع سے آپ کا قبلہ کعبہ ہی ہوتا۔ یہ سب کچھ اسی لئے ہوا تاکہ معلوم ہو کہ حضور علیہ السلام کعبہ کے بھی کعبہ ہیں۔ اسی لئے آپ کی ولادت پاک پر کعبہ معظمہ نے آمنہ خاتون کے مکان یا مقام ابراہیم کی طرف سجدہ کیا (مدارج وغیرہ) شعر

جن کے سجدہ کو محراب کعبہ جھکیں ان بہوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام

اسی لئے نمازی کو حضور علیہ السلام کے بلائے پر نماز ہی کی حالت میں خدمت اقدس میں حاضر ہونا ضروری ہے اور اس آنے جانے اور کام وغیرہ کرنے سے اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ دیکھو مشکوٰۃ بحوالہ بخاری کتاب فضائل قرآن اور اس کی شرح مرقاۃ اور دیکھو قتلائی شرح بخاری کتاب التفسیر اور نماز کیوں جائے کہ اگرچہ وہ کعبہ سے پھر مگر کعبہ کے کعبہ کی طرف اور اگرچہ کلام کیا مگر ان سے کیا جنہیں نماز میں سلام کرنا واجب ہے۔ اس کی تحقیق کے لئے ہماری کتاب

فشان حبیب الرحمن دیکھو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کو جو رب کی نعمت ملی حضور کے طفیل ملی اور حضور دور سے بھی فیض دیتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہیں اور یہاں سے اُن کے طفیل کعبہ کو قبلہ بنایا جا رہا ہے سورج چوتھے آسمان میں رہ کر گندی زمین کو پاک کر دیتا ہے بادل دور سے خشک زمین کو سرسبز کر دیتا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص کسی درجہ میں پہنچ کر حضور سے بے نیاز نہیں ہو سکتا جس کو جو عظمت ملے گی حضور سے ملے گی دیکھو کعبہ بیت اللہ اور تعمیر خلیل ہونے کے باوجود حضور کی نگاہ کرم سے قبضہ بنا لوگ کہتے ہیں کہ حضور کچھ نہیں دیتے مگر حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بغیر واسطہ حضور کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ دیکھو ہم کو کلام قرآن۔ ایمان۔ نماز جو کچھ ملا دیا رب نے مگر ملا حضور کے ہاتھ سے رب نے بلا واسطہ کسی کو کچھ نہ دیا جب کعبہ معظمہ حضور کے بغیر توں سے پاک نہ ہو سکا۔ تو ہمارے دل بھی حضور کی نگاہ کرم کے بغیر کفر شرک جسد کینہ کے بتوں سے پاک نہیں ہو سکتے تیسرا فائدہ: کعبہ کو منہ کرنے میں حضور علیہ السلام کی عزت کا اظہار ہے کہ یہ اس واقعہ کی یادگار حق تو یوں ہے کہ ساری عبادات میں ان کی تعظیم بلکہ قیامت کے دن بھی انکی سلطنت کا ظہور ہے قبر میں انھیں کے نام پاک پر بیٹا ہوا لئے قیامت میں انھیں کی تلاش ہو انھیں کی جستجویں خلق ماری ماری پھرے انھیں کے فرمان پر حساب کتاب شروع ہوا انھیں کے ہاتھوں شفاعت کا دروازہ کھلے۔ انھیں کے جنبش پر ہم جیسے سیاہ کاروں کا چھٹکا رہو۔ خدا کرے کہ انھیں کے نام پر ہماری زندگی گزرے اور انھیں کے نام لیتے ہوئے ہماری زبان بند ہو۔ چوتھا فائدہ: حضور علیہ السلام کعبہ معظمہ سے افضل ہیں کبھی مسجدہ کرنے والا مسجد والیہ سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو مسجدہ کیا۔ اگرچہ ان سے اعلیٰ تھے پانچواں فائدہ: مسجد حرام والوں کیلئے عین کعبہ کی طرف منہ کرنا واجب ہے اور مکہ والوں کو مسجد حرام کی طرف دیگر ملک والوں کے لئے کعبہ کی چہرہ کو رخ کرنا کافی ہے جیسے ہندوستان والوں کے لئے مغرب۔ اسی لئے آیت میں فرمایا گیا۔ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جھٹھا فائدہ: حضور کو راضی کرنے کے لئے اچھے اعمال کرنا شرک نہیں دیکھو رب نے جو کعبہ کو قبلہ بنایا جو تمام نیکیوں کی اصل ہے حضور کی رضا کیلئے بنایا لہذا اللہ رسول کو راضی کرنے کے نماز روزہ حج ادا کرنا ان عبادات کو کامل کرے گا رب فرماتا ہے وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرَٰضُوْا مِنْ سَائِرِ النَّاسِ قرآن شریف سے حدیث کا نسخ ہو سکتا ہے دیکھو بیت المقدس کو رخ کرنے کی کوئی آیت نہیں وہ حضور کے عمل سے ثابت تھا جسے قرآن شریف کی اس آیت نے منسوخ کیا۔۔۔ مسئلہ کعبہ کو منہ کرنے کے معنی نہیں کہ کعبہ معظمہ بالکل ناک کی سیدھ میں رہے بلکہ پیشانی کا کوئی حصہ اس طرف ہونا کافی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص نصف زاویہ قائمہ یعنی ۴۵ ڈگری سے کم کعبہ سے ہٹ کر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ کعبہ عمارت کا نام نہیں بلکہ زمین سے آسمان تک کی فضا کا نام ہے اسی لئے گہرے ترخانہ اور اونچے پہاڑ پر بھی نماز جائز ہے۔ مسئلہ مسافر نفل کی نماز شروع تو کعبہ کی طرف کرے پھر جگہ بھی سواری کا رخ ہو جائے پڑھتا رہے۔ مسئلہ جب جنگل میں قبلہ کا پتہ نہ ملے تو جگہ دل گواہی دے اُدھر ہی نماز پڑھے وہ ہی اس کا کعبہ ہے اور اگر نماز میں اپنی غلطی معلوم ہو تو گزشتہ رکعت درست ہے

اور اب اس وقت سے منہ بدل لے مسئلہ لیٹ کر نماز پڑھنے والا کعبہ شریف کی طرف پاؤں کرے اور نیکہ پر سر رکھے تاکہ اس کا منہ کعبہ کی طرف ہو جائے کیونکہ لیٹ کر نماز میت کو غسل دیتے وقت اور میت کو مشرقی قبرستان کی طرف لے جاتے وقت کعبہ کو پاؤں کر دیتا جائز ہے۔ مسئلہ تلاوت قرآن شریف اور قربانی اور وضو کرتے وقت کعبہ پاک کو منہ کرنا مستحب ہے اور خطبہ جمعہ اور جمعہ کی رمی کے وقت اُدھر بیٹھ کر ناسنت باقی مسائل کے لئے کتاب بہار شریعت دیکھو پھر اعتراض یہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا بت پرستی ہے کیونکہ بت پرست بت کی طرف منہ کر کے خدا کی عبادت کرتے ہیں نہ کہ بت کی۔ اور تم کعبہ کو منہ کر کے تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ (ستیا رتھ پرکاش) جواب۔ اس کا جواب ہم بار بار دے چکے یہاں اتنا سمجھ لو کہ بت پرست کا بت پرست کا تال بعد اس ہے کہ جدھر بت اُدھر ہی اس کا سر مسلمان کا سر کعبہ شریف کے پتھر کا تال بعد انہیں اگر کوئی ساری عمارت کعبہ کو اٹھا کر اور جگہ رکھ دے تو کوئی بھی اُدھر نہ جھکے بلکہ صرف اس جگہ کی طرف منہ کیا جاتا ہے خواہ وہاں عمارت ہو یا کوئی کپڑے کا نشان یا کچھ بھی نہ ہو۔ نیز بت پرست بت پرست بت کو سامنے رکھ کر سجدہ کرتا ہے مسلمان کے لئے کعبہ کا سامنے ہونا ضروری نہیں۔ ہندوستان سے مکہ شریف ہزاروں میل ہے مگر سجدہ یہاں سے ہو رہا ہے۔ نیز مسلمان نماز کی نیت ہی ایسے باندھتا ہے کہ نماز واسطے اللہ کے منہ کعبہ شریف کی طرف۔ اگر یہ کعبہ کا سجاری ہو تو انہوں کو کہتا کہ نماز واسطے کعبہ کے مغرب پرست کہتا ہے کہ ہادیو کی پوجا۔ کالی کی پوجا۔ وہ پوجا اور عبادت کو بتوں کی طرف نسبت کرتا ہے۔ ہر ایک کا کام نام لئے ظاہر ہے۔ نیز بت پرست بتوں کے ذریعہ دیوی کالی وغیرہ ہی کو پوجتا ہے نہ کہ رب کو کہ وہ ان ہی کے نام پر پتھر بناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہادیو کا بت ہے یہ کالی کا کعبہ رب ہی کے نام کا ہے بیت اللہ کہا جاتا ہے نیز بت صورتوں میں کعبہ کی طرف منہ نہیں کیا جاتا جیسے سواری کے نقل یا سخت خوف کی نماز کہ جدھر منہ ہو اُدھر ہی پڑھ لو۔ مگر پندت جی کی پوجا آگ پتھر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کعبہ کی طرف منہ کرنے میں وہ حکمتیں ہیں جو ہم آیت سَدِّ قَوْلِ الشُّفَّهَاء کی تفسیر میں بتا چکے۔ دوسرا اعتراض حضور علیہ السلام نے نماز کی حالت میں آسمان کی طرف کیوں دیکھا۔ وہاں تو سجدہ گاہ کی طرف نظر چاہئے۔ جواب وحی الہی کے شوق میں اور اس وقت اُدھر دیکھنا ہی اعلیٰ عبادت تھی صحابہ کرام تو کبھی بجائے سجدہ گاہ کے نماز میں حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ دیکھو وفات شریف کے دن فجر کی جماعت ہو رہی تھی کہ حضور علیہ السلام نے دروازہ کا پردہ اٹھا کر جماعت پر نظر کی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری خوشی کی یہ کیفیت ہوئی کہ قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیں انہیں حضور کا دیکھنا محسوس کیسے ہوا۔ آپ کا دولت خانہ تو بائیں ہاتھ پہ تھا نہ کہ سامنے کبھی ایسا بھی ہوا کہ عین جماعت کی حالت میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اُسی وقت سے حضرت صدیق اکبر مقتدیؓ کے گمراہ حضور امام تشریف آوری پیچھے سے بے نمازیوں کو احساس کیسے ہوا۔ یہ ہی کہا جائے گا کہ وہ بھی نگاہوں سے قبلہ نما کو دیکھتے تھے اور کیوں نہ دیکھتے۔ مسجد حرام کا نمازی نماز میں کعبہ کو دیکھے اگر یہ قبلہ کعبہ کو دیکھیں تو کیا حرج ہے۔ تیسرا اعتراض نماز کی حالت میں وحی آنے سے نمازیوں نے گئی جواب۔ اس لئے کہ وہ رستے ہمکلامی ہے۔

نہ کم معمولی بندہ سے جب التحیات میں حضور کو سلام کرنے سے نماز نہیں جاتی تو رب سے کلام کرنے سے نماز کیا جائے
 جو تھا اعتراض :- تبدیلی قبلہ بعد ہجرت کیوں ہوئی اور اس کا حکم دوسرے احکام کی طرح کٹا دے دیا گیا یہاں حضور
 کی خواہش بلکہ آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا اور اس قبلہ پر آپ کی رضا کا ذکر کیوں فرمایا گیا۔ جواب :- اسلئے کہ رب جانتا تھا
 کہ محبوب کی اُمت میں قریب قیامت ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے حضور کے وسیلہ یا مرد کی ضرورت نہیں سب کچھ براہ
 راست خدا سے ملتا ہے یا کہیں گے کہ حضور دور سے کچھ نہیں دے سکتے یا ہم بڑے نازی و عالم ہیں ہم کو حضور کے توسل کی
 ضرورت نہیں ان تینوں باتوں کی تردید اسی واقعہ سے کی گئی کہ کعبہ معظمہ کو تین ملت حضور کے وسیلہ سے ہم نے دی نہ دینے منورہ
 سے حضور کی مدد کعبہ معظمہ کو ملی یعنی تین توسیل دور سے نیز کعبہ معظمہ بھی حضور سے بے نیاز نہیں کہ انھیں کی طفیل وہ قبلہ بنا اور
 ان ہی کے ہاتھوں بتوں سے پاک ہوا خیال رہے اسلام آخری دین ہے کہ قیامت تک نہ کوئی نبی آویگا نہ نیا دین بنے
 رب نے اور اس کے حبیب نے قیامت فتوں کا انتظام فرمایا حضور نے دجال منکرین حدیث وغیرہ کے نام لے کر ان کے قتلوں سے
 آگاہ کیا اور رب نے وہابیوں نے قتلوں سے ہم کو خبردار فرمایا دیکھو معراج کی رات نمازیں سجاس فرض کر کے موسیٰ علیہ السلام کے
 کے توسل سے پانچ کین تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مقبول بندے بعد وفات مدد نہیں کرتے۔ پانچواں اعتراض :- حَبِثْتُ مَوَاطِنَکُمْ
 سے معلوم ہوا کہ مسلمان ہر حالت میں ہر جگہ سے ہر زمانہ میں قبلہ رو نمازیں پڑھا کریں کیونکہ حَبِثْتُ مَا سے جگہ کا عموم معلوم ہوا اور کثرت
 سے وقت کا عموم معلوم ہوا تو بحالت خوف اور سواری پر نفل۔ اور اندھیرے جنگل میں نماز غیبیہ کو کیوں جائز کر دی گئی جواب
 ان تمام صورتوں میں بھی قبلہ کعبہ ہی ہے مگر اس طرف منہ کرنے کا طریقہ اور ہو گیا ہے اسی لئے وہاں بھی نیت میں یہ پی کہا جاویگا
 منہ طرف کعبہ شریف کے جیسے نماز لیئے وضو بھی شرط ہے اور سجدہ و رکوع بھی فرض مگر بعض صورتوں میں وضو تیمم کے
 ذریعہ ادا کر دیا جاتا ہے اور رکوع سجدہ محض اشاروں سے کر لیتے کہ نماز پڑھنے والا زمین پر سر نہیں لگاتا مگر سجدہ ادا ہو
 جاتا ہے تو وہاں سجدہ یا وضو معاف نہیں ہو گیا بلکہ طریقہ ادا میں وسعت ہو گئی ایسے ہی یہاں توجہ الی القبلہ میں دل کی توجہ
 کافی مان لی گئی معافی نہیں ہوئی ان حالات میں نمازیں نیت کعبہ ہی کرے گا۔ تفسیر صوفیانہ :- حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلق
 میں رہ کر خالق میں مشغول تھے اور تبلیغ اور دعوت آپ کو وحدت سے کثرت کی طرف نہیں پھیر سکتی تھی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ
 آپ کا آسمان روح کی طرف متوجہ ہونا ہم پر مخفی نہیں ہم آپ کا سینہ پاک کھول کر آپ کو قبلہ قلب کی طرف متوجہ کرتے ہیں
 جو ہمارا خاص تجلی گاہ ہے۔ لہذا آپ اس مسجد قلب کی طرف متوجہ ہوں جس تک نفس اور خواہشات نفس اور شیطان کا
 پہنچنا حرام ہے اور ان صفات کی وجہ سے گویا وہ مسجد حرام اور اہل توحید تم خواہ مشرق روح کی طرف ہو یا مغرب نفس
 کی جانب مگر اپنے کو قلب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیشہ متوجہ رکھنا کہ وہ تمہارا قبلہ ایمان اور کعبہ عرفان ہے۔
 خلاصہ یہ کہ حضور علیہ السلام کا کعبہ آپ کا قلب پاک ہے جہاں رب کی تجلی ہے اور شیطان وغیرہ کی رسائی نہیں اور
 سارے عالم کا قبلہ ایمان ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شمس :-

سر تو سوئے حرم جھکا دل سوئے کوئے مصطفیٰ دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں
 علی حضرت فرماتے ہیں: عشاق روضہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے اللہ جاتا ہے یہ نیت کدھر کی ہے
 رموز قرآن سمجھنے والے اور صاحب اسرار جانتے ہیں کہ یہ کعبہ ایمانی حق ہے اور رب کی طرف سے مقرر کیا ہوا۔ اور اللہ
 ان کے ظاہری اور باطنی اعمال سے بے خبر نہیں (ماخوذ از تفسیر ابن عربی) لطف تو جب ہے کہ کعبہ سر میں قبلہ دل
 نظر آئے اور قبلہ دل میں کعبہ سر کی جلوہ گری ہو۔ اعلیٰ حضرت نے خوب فرمایا:
 غور سے سن تو روضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے مرے پیارے کا روضہ دیکھو
 کعبہ کا پیرنالا بالکل روضہ مطہرہ کے مقابل ہے اور جس کی دوکان گلی میں ہو اس کا اشارہ کرنے والا ساٹن بورڈ سڑک پر
 ہوتا ہے جو انگلی سے اُدھر رہبری کرتا ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کے لئے اُس پر دوکاندار کا پتہ بھی لکھا ہوتا ہے تو گویا
 یہ کعبہ عرفان کا ساٹن بورڈ ہے جو بے پرسوں کو ہاتھ سے اور آنکھ والوں کو زبان بتا رہا ہے کہ لے لو گویا دھیان اُس طرف
 رکھنا۔ دیکھو کعبہ ایمان وہ ہرے گنبد میں آرام فرما رہا ہے۔ اب یہ آیت پڑھو وَحَدِّثْ مَا كُنْتُمْ فَعَلُوا وَجُوهَكُمْ
 شَطْرَ كَعْبَةِ خَوَہ تم کعبہ کی محراب میں ہو یا حطیم میں میزاب کے نیچے صفامروہ پر ہو یا مزدلفہ منا اور عرفات میں جہاں
 بھی ہو۔ فَعَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَ كَعْبَةِ خَوَہ اپنی توجہ اس شہنشاہِ مدینہ کی طرف ہی رکھنا۔ اور الحمد للہ ہر مسلمان ہر جگہ سنت
 ہی پر نظر رکھتا ہے یہ اس آیت پر عمل ہے اور کیوں نہ ہو۔ شعری
 ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و دینا لولاک دالے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے
 نیز صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز و روزہ وغیرہ اکثر شرعی احکام اصل میں ہم پر فرض ہیں اور ہمیں سکھانے سمجھانے اور عادی بنانے
 کیلئے حضور پر فرض جہان میں۔۔۔ مسافروں کو سوار کرنا مقصود ہے مگر مسافروں کو پار لگانے کیلئے کیناں بھی جہازیں سوار رہتا ہے
 اسی لئے دوسرے احکام میں براہ راست ہم سے خطاب ہے تم لوگ نماز قائم کرو زکوٰۃ دو وغیرہ مگر تبدیلی قبلہ میں اصلی مقصود حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم حضور کے طفیل اسی لئے رب نے پہلے اپنے حبیب کو اس کا حکم دیا پھر ہم کو نیز فرماتے ہیں کہ شرعی احکام دو
 قسم کے ہیں بعض جو عارضی تھے بعد کو منسوخ ہو گئے بعض وہ جو اٹل و محکم ہیں جن میں تبدیلی ناممکن جن احکام کی بنا کسی عارضی وجہ
 پر تھی وہ احکام بھی عارضی تھے۔ وجہ گئی احکام بھی گئے اور جن احکام کی بنا کسی اٹل اور نہ ٹٹنے والی وجہ پر تھی وہ احکام بھی محکم ہوئے چونکہ
 کعبہ کے قبلہ ہونے کی وجہ محبوبیت جناب مصطفیٰ ہے یعنی حضور رب کے محبوب اور کعبہ حضور انور کو پیارا اور پیارے کا پیارا اپنا پیارا
 ہوتا ہے اور یہ دونوں محبوبیتیں اٹل ہیں نہ کسی وقت حضور کی محبوبیت ختم ہو سکتی ہے نہ کعبہ کی مقبولیت لہذا کعبہ کا قبلہ ہونا
 محکم و اٹل ہوا اسی لئے ارشاد ہوا۔ وَحَدِّثْ مَا كُنْتُمْ فَعَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَ كَعْبَةِ خَوَہ اسی طرح دیکھ لو دنیا داروں کی عزتیں
 عارضی ہیں۔ مال و دولت دھڑا کر وہ فنا ہو ایہ عزتیں بھی فنا ہوئیں۔ مگر اولیاء اللہ کی عزتیں دائمی باقی کیونکہ ان کی بنا مضبوط
 ہے یعنی غلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتا ہے اَلْعِزَّةُ لِلّٰہِ وَلِکَرْسِیْہِ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ مَوَازِہ فرماتے ہیں۔ شہد

گفت آن خواہم کہ دائم شد بقائش بشنوائے غافل کم از چوبے بہائش

وَلَكِنَّ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ

اور البتہ اگر لائیں آپ اُن کے پاس جو دیئے گئے کتاب ہر نشانی تو نہ پیروی کریں گے وہ قبلہ تمہارے کی

اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے۔

وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ لَعْضٍ وَلَكِنَّ

اور نہیں ہیں آپ پیروی کرنے والے قبلہ اُنکے کی۔ اور نہیں ہے بعض اُن کا پیروی کرنے والا قبلہ اُن کا اور البتہ اگر

اور نہ تم اُن کے قبلہ کی پیروی کرو۔ اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں اور دے سننے والے کہے باشند اگر تو

اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

پیروی کی تم نے خواہشوں اُن کی بعد اس کے کہ آگیا تمہارے پاس علم۔ تو تحقیق تم اُس وقت البتہ ظالموں میں سے ہو۔

اُن کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا۔ تو اُس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا۔

تعلق۔ اس آیت کا بچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلے تو کتابیوں کے اعتدالات کے جواب

سکھائے گئے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے تمہاری تسلی اور اُنکا منہ بند کرنا مقصود ہے تم یہ امید نہ رکھنا کہ وہ ان جوابات سے

ایمان لے آئیں کیونکہ وہ تو غلط فہمی سے نہیں بلکہ محض ضد سے مخالف ہیں جس کا کوئی علاج نہیں۔ دوسرا تعلق پہلے فرمایا گیا

تھا کہ علماء اہل کتاب تبدیلی قبلہ کو حق جانتے ہیں عناداً منکر ہیں اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ آئندہ بھی ایسے ہی ضدی رہیں گے۔

یعنی پہلے ان کی موجودہ حالت کا ذکر ہوا اور اب آئندہ کی خبر تیسرا تعلق اس تبدیلی قبلہ سے شاید کوئی بے وقوف

امید کرے کہ گذشتہ کی طرح پھر بھی بیت المقدس قبلہ اسلام بنے گا۔ اس آیت میں اس امید کو منقطع کیا جا رہا ہے کہ قیامت

تک کے لئے بعد قبلہ بن چکا۔ اب کبھی تبدیلی نہ ہوگی لہذا یہ آیت محکمات سے ہے تفسیر وَلَكِنَّ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ یا تو اہل کتاب سے ان کے علماء مراد ہیں جیسے کہ بچھلی اور اگلی آیتوں میں ہے یا اس سے کتابیوں کی خاص وہ

جماعت جن کا دین رہنا علم الہی میں آچکا۔ در نہ بہت سے اہل کتاب ایمان لائے یعنی جنہیں کتاب کا علم دیا گیا وہ کتابی

جن کا بے ایمان رہنا علم الہی میں آچکا۔ اگر انکے پاس آپس آئیں خیال رہے کہ قرآن کریم میں لفظ أُوتُوا الْكِتَابَ تین قسم

کے لوگوں کے لئے استعمال ہوا ہے ایک توریت و انجیل کے ماننے والے اہل کتاب یعنی عام عیسائی یہودی دوسرا

توریت و انجیل کے جاننے والے یعنی ان کے پوپ پادری وغیرہ تیسرے توریت و انجیل کے زوردارانہ سے شہداء جنہیں

کے اللہ نے سینے کھول دیئے جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ علماء یہودیوں مسلمان ہوئے یہاں اُوٹو لاک کتاب دوسرے
 معنی میں ہے یعنی جنہیں توریت وانجیل کا علم دیا گیا مگر حسد کی وجہ سے یہ علم انہیں ایمان سے روکے رہا۔ انہیں مفید نہ
 ہوا لہذا آیت واضح ہے بکلی ایضاً ہر قسم کی عقلی اور نقلی قوی دلیل اور ان کی کتابوں کی توریت انجیل میں بھی دکھادیں
 کہ تبدیلی قبلہ حق ہے خیال رہے کہ آیت کے معنی دلیل۔ برہان۔ علامت ذات اور جماعت ہیں۔ اسکی اصل اُیۃ بروزن فحشاء
 ہے۔ ی کو الف سے بدل لایا۔ قرآن کے جملہ کو اسلئے آیت کہا جاتا ہے کہ وہ رب کی دلیل یا حضور علیہ السلام کی نبوت کی علامت
 یا حروف کا مجموعہ یا لکھے کلام سے اور یا انسانی کلام سے علحدہ ہونے کی پہچان ہے (تفسیر کبیر) اور کل آیت سے یا تو
 ہر قسم کی دلیل یا ہر ایک دلیل مراد ہے یعنی بے شمار دلائل ہم نے آپ کو بتا دیئے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ سارے دلائل
 بھی آپ ان کے سامنے پیش کر دیں تو بھی مَا تَتَّبِعُوا قَبْلَ تِلْكَ یہ یہود و نصاریٰ آپ کے قبلہ کو نہ مانیں گے کیونکہ دلائل
 شبہات کو دفع کر سکتے ہیں نہ کہ ضد کو یہاں قبلہ کی اتباع نہ کرنے سے مراد اسلام قبول نہ کرنا ہے کیونکہ ہر مسلمان کعبہ کو
 منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور مسلمانوں کے سوا کوئی قوم اپنی عبادات میں کعبہ کو رخ نہیں کرتی یہ توجہ الی الکعبہ مسلمانوں کی
 خاص نشانی ہے یہ ہندی ہیں اور اگر انہیں اُمید ہو کہ آپ پھر ان کے قبلہ کی طرف رجوع فرمائیں گے تو انہیں اطمینان رکھنا چاہئے
 کہ وَمَا اَنْتَ بِمَتَّبِعٍ قَبْلَ تِلْكَ اُمّ آپ بھی کبھی انکے قبلہ کو رخ کرنے والے نہیں۔ تفسیر کبیر اور روح البیان نے کہا کہ اہل
 کتاب نے آپس میں مشورہ کر کے لوگوں سے کہا کہ اگر یہ نبی ہمارے قبلہ پر قائم رہتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ شاید وہ ہی نبی
 ہوں گے جن کی توریت وانجیل نے خبر دی۔ اب جبکہ وہ اس پر قائم نہ رہے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ وہ نبی نہیں جن کا
 انتظار ہے وہ چاہتے یہ تھے کہ شاید آپ یہ سن کر ہمارے ایمان کے لالچ میں پھر بیت المقدس کو منہ کر لیں۔ اس جملہ سے
 ان کی اُمیدوں پر پانی پھیر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ قبلہ حکم الہی سے بدلتا ہے نہ کہ لوگوں کی اُمیدوں سے اور ہمارا حکم
 تو تبدیل کا ہو گا نہیں لہذا قبلہ بھی نہ بدلے گا۔ تفسیر عنہ زہری اور تفسیر کبیر نے فرمایا کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی
 کر سکتے ہی نہیں۔ کیونکہ انکا قبلہ مختلف ہے کہ یہود نے صخرہ (جو پھر بیت المقدس میں لٹکا ہوا ہے) کو اور نصاریٰ نے ریم المقدس
 کے شرقی حصہ کو جہاں حضرت مریم حاملہ ہوئیں اپنا اپنا قبلہ بنا رکھا ہے۔ پھر ان دونوں قبلوں کی پیروی کیونکر ممکن۔ ان کا تو خود یہ
 حال ہے کہ وَمَا بَعْضُهُمْ بِمَتَّبِعٍ قَبْلَہُ بَعْضٍ ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کر سکتے کہ عیسائی تو صخرہ کی طرف
 اور یہودی مشرقی حصہ کی طرف منہ نہیں کر سکتے جب وہ آپس میں جمع نہیں تو تیسری جماعت ان دونوں کے قبلوں کو کیونکہ
 جمع کر سکتی ہے یا یہ مطلب کہ وہ دونوں چھوٹے ہو کر بھی اپنے غلط قبلوں پر جمے ہوئے ہیں تو مسلمان اپنے سچے قبلہ کی پیروی
 نہ مضبوطی سے قائم رہیں۔ یا یہ مطلب کہ پہلے صخرہ قبلہ تھا پھر وہ منسوخ ہو کر مشرقی حصہ قبلہ بنا جب قبلہ منسوخ ہو سکتا
 ہے بلکہ ہو بھی گیا جس کا ثبوت ان کے آپس کی مخالفت ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں قبلے منسوخ ہو کعبہ معظمہ قبلہ
 بن جائے اور جب یہ کعبہ قبلہ مقرر ہو چکا تو اہل کتاب کا اس پر حمار ہنا صرف خیال شیطانی اور ہوائے نفسانی

ہے۔ لہذا اے قرآن پڑھنے والے وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ اُكْرِهْتَ اُنْ کی نفسانی خواہش کی پیروی کی بعض نے کہا کہ اُتَيْتَ میں حضور علیہ السلام سے خطاب ہے۔ بعض نے کہا کہ نبی اور اُمت دونوں سے ایک قول یہ ہے کہ اس خطاب سے صرف اُمت ہی مراد ہے نہ کہ نبی (تفسیر مدارک و کبیر) اور یہ تیسری وجہ ہی زیادہ صحیح ہے۔ کیونکہ کعبہ کا قبلہ ہونا حضور علیہ السلام کی خوشی پر ہی تو ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود چاہ کر کعبہ کو قبلہ کر لیں اور پھر خود ہی اس سے پھر جائیں اسی پر اعلیٰ حضرت قبلہ کا ترجمہ ہے اُھوَاءَ ہوئی کی جمع ہے الف مقصورہ سے ہوئی کے معنی ہیں ارادہ و محبت اور نفسانی خواہش اور الف محدودہ سے یہ چلنے والی ہوا۔ اور ان دونوں کو ہوئی اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ ہوئی سے بنا جس کے معنی ہیں گرا دینا۔ چونکہ وہ ہوا عمارتوں اور درختوں کو نیچے گرا دیتی ہے۔ اور نفسانی خواہش جہنم میں گراتی ہے اس لئے انھیں ہوا کہتے ہیں یہ بھی خیال رہے کہ اصطلاح میں ہوا وہ عقیدہ کہلاتا ہے جسے انسان باطل سمجھتے ہوئے اختیار کرے اور اگر باطل بات کو حق سمجھ کر مانتا ہے تو اسے کفر یا ضلالت تو کہا جائے گا۔ ہوئی نہیں۔ چونکہ یہ لوگ جان بوجھ کر قبلہ کے مخالف تھے اس لئے اُھوَاءَ کہا گیا مِنْ مَبْعَدٍ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ یہاں بھی کاف سے قرآن پڑھنے والا مراد ہے اور علم سے کعبہ معظمہ کا ہمیشہ کے لئے قبلہ ہونا یعنی اگر یہ سمجھتے ہوئے کہ کعبہ دائمی قبلہ ہے اہل کتاب کو خوش کرنے کے لئے اور دوسرے روگردانی کی تو اِنَّكَ اِذَا جِئْتَ الظَّالِمِيْنَ تَوْبَعِيْهِمْ اِنْ كُنْتَ ظَالِمًا مِّثْلَهُمْ کے معنی ہیں کسی چیز کو بے محل صرف کرنا یا کسی کی چیز بے اجازت خرچ کرنا نفس کی مخالفت کرنا چاہئے اب جو اس کی پیروی کرے وہ اسے بے موقع استعمال کرتا ہے چونکہ یہ فعل قیامت میں ظلمت یعنی تاریکی میں لے جائے گا اس لئے اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ خلاصہ تفسیر :- اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ نہ خیال فرمائیں کہ ان دلائل اور سوال جواب سے یہ ضدی پادری اور بہت دھرم یہودیوں کے راہب ایمان لے آئیں گے۔ یہ تو فقط ان کی زبان بندی کے لئے ہے اُن کے دل کا تو یہ حال ہے کہ اگر آپ انھیں ہر قسم کی قوی سے قوی دلیل اور مضبوط سے مضبوط برہان سنائیں بلکہ خود تو ریت و انجیل سے بھی نکال کر دکھا دیں تو بھی اس قبلہ کو نہ مانیں کیونکہ دلیل سے شبہات دور ہوتے ہیں نہ کہ حد اور اب وہ بھی کان کھول کر سن لیں کہ آپ کچھ اسرار کی بنا پر بیت المقدس کی طرف رخ کئے رہے۔ اب قیامت تک کبھی بھی ادھر نہ پھیرے جائیں گے اور نہ یہ قبلہ منسوخ ہو گا وہ آپ کی تو کیا مانیں۔ آپس ہی میں ایک دوسرے کے قبلہ کے قائل نہیں آپ کی مخالفت میں انہی زبانیں متفق ہیں لیکن ان کے دل یکسر ہوئے اور اے مسلمانوں تم بھی خیال رکھنا کہ جو انھیں راضی کرنے یا ان کی خوشامد کی غرض سے جان بوجھ کر اُن کے قبلہ کو رخ کرے یا ان کی کوئی بات مانے تو وہ بھی ان کی ہی طرح بے دین اور ظالم ہے۔ سب کو راضی نہ کرو۔ رب کو راضی کرو۔ فائدے :- اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ کہ مسلمانوں کے فرقے آپس میں بہت مخالف ہیں مگر پھر بھی اہل کتاب سے کم کیونکہ یہ سب توحید رسالت قرآن مجید قبلہ قیامت وغیرہ متفق ہیں ان کا تو قبلہ بھی ایک نہ ہو سکا۔ ہندوؤں کے ہاں اب تک یہ بھی فیصلہ نہ ہوا کہ وید کہتے ہیں

اور کس پر آئے ہیں ان میں کوئی کہتا ہے کہ چار انسانوں پر اور کوئی کہتا ہے کہ آگ و پانی وغیرہ پر سنا تھی بتوں کو پوچھیں۔ آئیے انہیں توڑ کر آگ کا ہون کریم عیسائیوں میں یہ ہی فیصلہ نہ ہو سکا کہ عیسیٰ علیہ السلام لغو ذی اللہ خدا کے بیٹے ہیں یا تیسرے خدا یا خدائی نے ان میں حلول کیا۔ اگر تحقیقات کی جائے تو سارے کفار کا یہی حال ہے۔ کہ وہ اصل الوہیت اور کتاب میں ہی ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ مگر لطف یہ ہے کہ دھول جو قی مسلمانوں میں زیادہ یعنی یہاں اختلاف کم اور شور زیادہ اور ان میں اختلاف زیادہ اور شور کم۔ وہ ہمارے مقابل ایک ہم ان کے مقابل بھی ایک نہیں ایسا دیکھا گیا کہ اہل سنت کا آریوں سے مناظرہ ہوا۔ تو بعض دیوبندیوں نے درپردہ آریوں کو اعتراض سکھائے۔ خود مراد آباد میں میرا کالی پجرن دھرم پھٹکھو آریوں سے مناظرہ ہوا جس میں مجھے یہ تلخ تجربہ ہوا اللہ رحم کرے۔ دوسرا فائدہ جن صحابہ کرام نے تبدیل قبلہ کے بعد بھی بے خبری میں کوئی نماز پہلے قبلہ کی طرف پڑھ لی یا اب جو مسلمان غلطی سے ادھر نماز پڑھ لے۔ وہ اس آیت کی وعید میں داخل نہیں۔ کیونکہ یہاں دو تہدیں ہیں۔ ایک جان بوجھ کر دوسرے ان کی اطاعت کی غرض سے ایسی حرکت کرنا تیسرا فائدہ ہندو اور جہد کبھی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی سے شیطان مارا گیا۔ اسی سے قابیل تباہ ہوا۔ اس سے کنتان برباد ہوا۔ اسی سے ہر دور ان یوسف علیہ السلام مصیبت میں پھنستے اگرچہ بعد میں توبہ کر کے چھوٹ گئے۔ اسی سے یہود و عیسائی گمراہ ہوئے۔ اسی سے اس آگ نے بہت فائدہ ان تباہ کردیئے اسی کی برکت سے آج مسلمانوں میں خانہ جنگیاں جاری ہیں۔ چونکہ فائدہ معرفت ایمان و ہدایت خاص عطیہ ربانی ہے جو اس کے کرم سے نصیب ہوتا ہے محدث علم و دلائل سے ایمان نہیں ملتا دیکھو علماء یہود کے متعلق ارشاد ہوا کہ اگر آپ انہیں ہر قسم کے قول عملی علمی دلائل سنائیں دکھائیں معجزات ظاہر کریں اور ان کے پاس بھی توریت و انجیل کا علم ہے مگر ان سب کے باوجود یہ ایمان نہ لائیں گے جو معجزات دیکھ کر صحابہ ایمان لائے وہ معجزات ابوجہل وغیرہ نے بھی دیکھے تھے مگر ایمان نہ لائے۔ دلائل مضبوط ستون کی طرح ہیں جو آتشین ہتھیاروں اور دوسرے آلات سے ٹوٹ سکتے ہیں اگر ایمان کی چھت محض دلائل کے ستونوں پر قائم ہو تو گر جانے کا اندیشہ ہے۔ اس چھت کو عشق کے ستونوں پر قائم کرو یہ دلائل غذا و داء کی طرح اگرچہ مفید تو ہیں مگر مستقل مفید نہیں اصل شی رب کا کرم ہے دیکھو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے چار سو دلائل توحید ابلیس نے توڑ دیئے۔ پانچواں فائدہ جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد یا عناد ہو اس میں کوئی روشنی نہیں پہنچ سکتی دیکھو علماء یہود کے متعلق ارشاد ہوا کہ اگرچہ تمام دلائل انہیں بتائے جاویں ایمان نہ لائیں گے کیونکہ وہ حضور کے حاسد ہیں۔ چھٹا فائدہ شریعی علم نسخ ہونے سے پہلے دینی ہی ہدایت بنانا ہے مگر نسخ ہونے کے بعد ہونی یعنی نفسانی خواہش بن جاتا ہے دیکھو۔ بے شک یہ آیت المقدس کی طرف منہ کرنے نماز پڑھنے کو اہواء ہم فرمایا یا سنا تو اس فائدہ اسلام میں کفار ان رعیت کو ظلم و کفر سے دیکھو رب نے فرمایا کہ اب جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے یہود وغیرہ کو رافضی کرنے کے لئے وہ ظالم ہے لہذا کفر کا کی تعظیم ہو لی دیوالی کے دن کا احترام کرنا کفر ہے۔ ہندوؤں کو خوش کرنے کو کائے کا ذبحہ بند کرنا ظلم ہے اس سے وہ مسلمان

عبرت پکڑیں جو کفار کی صورت و سیرت اختیار کرتے ہیں انھیں خوش کرنے کو۔ پہلا اعتراض اس آیت میں اہل کتاب کے کافر ہونے کی پیشینگوئی ہے حالانکہ بہت سے اہل کتاب بلکہ یہودیوں کے بڑے عالم عبد اللہ ابن سلام اور کعب احبار اور عیسائیوں کا بڑا بادشاہ نجاشی ایمان سے مشرف ہوئے جس سے معلوم ہوا کہ یہ پیشینگوئی درست نہ ہوئی۔ جواب اس کے تین جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد سارے اہل کتاب ہیں یعنی یہ سب ایمان نہ لائیں گے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ دوسرے یہ کہ اس سے علماء مراد ہیں اور عبد اللہ ابن سلام وغیرہ اس کے پہلے ایمان لائے تھے اس آیت کے بعد کوئی ان کا عالم ایمان نہ لایا۔ تیسرے یہ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے تم نے مسلمانوں کے کفر ان کے قبلہ کی طرف نمازیں پڑھیں یہ کبھی ایسا نہ کریں گے کہ کبھی تمہارے کبھ کی طرف نماز پڑھ لیں جس کی حقانیت کا انھیں بھی علم ہے۔ معلوم ہوا کہ تم میں نفسانیت نہیں۔ ان میں ہے جو تھا جواب وہ بھی ہو سکتا ہے جو تفسیر میں گذرا کہ اس سے وہ خاص کتابی مراد ہیں جن کا گمراہ رہنا خدا کے علم میں آچکا تھا۔ دوسرا اعتراض۔ اہل کتاب کی خواہش تو ایک ہی تھی کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف پھر جائیں پھر یہاں اھو آئے یعنی بہت سی خواہشیں کیوں فرمایا گیا۔ جواب۔ اس کے بھی چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہودی کی خواہش تھی کہ مسلمان صفحہ کی طرف اور عیسائیوں کی خواہش تھی کہ مشرق کی طرف پھریں۔ یہ دو خواہشیں ہوئیں اور عربی میں کبھی دو کے لئے بھی جمع کا صیغہ بول دیا جاتا ہے جیسے قُلُوبُکُمْ۔ دوسرے یہ کہ ان میں سے ہر شخص کی یہ تمنا تھی یعنی ایک چیز کی بہت لوگوں نے خواہش کی لہذا خواہشات بہت ہوئیں۔ تیسرے یہ کہ اس ایک خواہش میں ان کی بہت سی دیگر خواہشات مضمر تھیں مثلاً مسلمانوں کو طعنہ دینا۔ بیت المقدس کی عظمت کا اظہار۔ اپنی سرداری کی برقراری۔ مسلمانوں کو یہ کہنا کہ اسلام بے اصولا دین ہے کہ اس کے قبلہ کا بھی ٹھیک نہیں وغیرہ وغیرہ گویا یہ ایک خواہش مجموعہ خواہشات ہوئی اس لئے اسے اھو آئے جمع فرمایا گیا۔ (عزیزی) تیسرا اعتراض۔ رب نے یہاں فرمایا اے محبوب تم ان کے قبلہ کے تابع نہیں تو کیا تبدیلی قبلہ سے پہلے حضور اس میں یہود کے تابع تھے یہ بات تو نشان نبوت کے خلاف ہے۔ جواب۔ پہلے حضور نے محض رب کے حکم سے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی تھیں نہ کہ ان کفار کی خوشی سے کیونکہ مکہ معظمہ میں تو یہ یہود وغیرہ تھے ہی نہیں لیکن اب یہود و نصاریٰ کی خواہش تھی کہ حضور پھر ادھر ہی نماز پڑھیں۔ اب اگر ادھر نمازیں ہوتیں تو ان کی اتباع لازم آتی پہلے اور نوعیت تھی اب دوسری نوعیت لہذا آیت واضح ہے۔ تفسیر صوفیانہ۔ ترقی دینا رب غفور کا دستور ہے کسی کا منزل بلا قصور ناممکن۔ مسلمانوں کا کلمہ کو سچ کرنا انکی ترقی تھی فرمایا گیا کہ اب تمہیں اسی قبلہ پر قائم رکھا جائے گا۔ تمہارا منزل نہ ہو گا اور جیسے کہ پورب پیچھ دو متضاد سمجھتے ہیں کہ پورب کا جانے والا پیچھ نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے ہی ہمدی اور صودی (ہدایت و خواہشات نفسانی) قلب کی مختلف جہتیں صودی پابند ہمدی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور صودی والا صودی کا پابند نہیں ہو سکتا۔ اس لئے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم صودی پر ہو اور اہل کتاب ہو اگر تم نے یہ جہت بدلی تو تم بھی انھیں کی طرح ہو گے اگر منزل پر پہنچنا ہے تو یہ راہ نہ چھوڑنا اور اپنی

سمت نہ بدلنا

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ طَوَّانَ فَرِيقًا

وہ لوگ کہ دی ہم نے اُن کو کتاب۔ پہچانتے ہیں انہیں جیسا کہ پہچانتے ہیں بیٹوں اپنے کو اور تحقیق ایک گروہ

جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے اور بیشک انہیں ایک گروہ

مَنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (۳۶) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

اُن میں سے البتہ چھپاتے ہیں وہ حق کو حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ حق جاننے رب تیرے کے ہے پس ہرگز نہ ہونا تو شک کرنے والوں سے

جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں (اے سننے والے) یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے دیا حق وہ ہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہی تو خبردار تو شک نہ کرنا

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پہلے مسلمانوں کو اہل کتاب کی پیروی کرنے سے

دُرا یا دھمکا یا گیارا ب فرمایا جا رہا ہے کہ تم کیسے قبلہ وغیرہ میں شک کر سکتے ہو۔ خود اہل کتاب کا یہ حال ہے کہ تمہارے پیغمبر

اور اُن کی ساری صفات کا دل سے جان کر زبان سے انکار کرتے ہیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ وہ تمام علامات

و آیات دیکھ کر بھی تمہارا قبلہ نہ مانیں گے۔ اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ وہ پہلے ہی سے جانتے پہچانتے ہیں۔ ضد و حسد

سے منکر ہیں پھر آیات سے کیسے قبول کریں۔ حسد نے اُن کے دل و دماغ اور ظاہری اعضاء کو ایسا بیگانہ کر دیا

کہ اب نہ یہ دلائل سمجھ سکیں نہ معجزات دیکھ کر اُن میں غور کر سکیں نہ نبی سے حسد کی آگ نے بہت سے باغ اُجاڑ دیئے ہیں۔

دیکھو ایلیس نے آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان الہی سنا فرشتوں کو سجدہ کرتے دیکھا انہیں جنت میں نہایت عزت سے رہنے

سننے کا مشاہدہ کیا مگر صرف حسد کی وجہ سے اُنکے آگے نہ جھکا یہ ہی ان یہود کا حال ہے تیسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا

کہ اہل کتاب تبدیلی قبلہ کو حق جان کر منکر ہیں اب فرمایا کہ وہ صرف قبلہ ہی کو نہیں بلکہ خود صاحب قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی

پہچانتے ہیں۔ چوتھا تعلق پہلے مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اگر تم نے حق کو جان پہچان کر اہل کتاب کی پیروی کی تو تم ظالمین

میں سے ہو گے۔ اور ظالم تو صدا قسم کے تھے مشرکین۔ کفار۔ رب کے منکر اب ظالم کی تعین کی جا رہی ہے کہ اس قسم کے ظالموں

میں تمہارا شمار ہوگا تفسیر الذین آتینہم الکتاب یہاں کتاب سے آسمانی کتاب یعنی توریت و انجیل مراد ہیں

کہ مدینہ منورہ میں انہی کے ماننے والے یعنی یہود و نصاریٰ تھے اور کتاب دینے سے علم کتاب کی عطا مراد یعنی جن علماء

یہود و نصاریٰ کو توریت و انجیل کا علم عطا ہوا۔ وہ یعرفونہ انہیں پہچانتے ہیں۔ رہے اُن کے جاہل وہ اپنی کتاب

ہی سے بے خبر ہیں۔ تو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پہچانوں اور علامتوں کو کیا جانیں جو ان میں بیان ہوئیں خیال

رہے کہ تفسیر مدارک نے فرمایا کہ الذین سے آخر جملہ تک ظالمین کی صفت ہے جو پہلی آیت میں گذرا یعنی تم ان ظالموں

میں سے ہو جاؤ گے جن میں یہ عیوب ہیں۔ باقی مفسرین کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ علیہ جملہ ہے کہ الذین مبتدأ اور یصرفون خبر یہ بھی خیال رہے یہ ضمیر یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے کہ آپ کا ذکر و ما آتت بتایع میں ہو چکا ہے۔ یا کعبہ معظمہ کی طرف یا تبدیلی قبلہ کی طرف مگر پہلی بات زیادہ قوی ہے (تفسیر کبیر) کیونکہ آئندہ بیٹوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے یعنی علماء اہل کتاب کعبہ معظمہ کے قبلہ ہونے یا تبدیلی قبلہ یا اس پیغمبر آخر الزماں کو صرف صورت پاک ہی دیکھ کر ایسا پہچانتے ہیں کہ مَا یَعْرِفُونَ اِنَّمَا هُمْ جِیسَ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ اگر ہزار بچوں میں بھی کھڑا ہو تو پہچان جاتے ہیں کہ میرا بیٹا وہ ہے اور کسی وقت بھی تردد نہیں کرتے کہ شاید یہ میرا بچہ نہ ہو کوئی اور ہو بلکہ دور سے اُس کی آواز سن کر چال ڈھال دیکھ کر بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرے بچے کی گفتار ہے یا اُسی کی سی رفتار ایسے ہی اس پیغمبر کی شکل و شبہا بہت۔ رفتار و گفتار بلکہ ہر ہر ادا سے ان کی نبوت ظاہر ہو رہی ہے۔ اُن کے یہ سارے صفات پچھلی کتابوں میں موجود ہیں۔ اُن کے ظہور کا تو یہ کمال مگر اُن کا یہ حال کہ اُن میں ایک گروہ تو ایمان لے آیا جیسے علیہ السلام اور کعبہ جبار وغیرہ خیال کہ ہم کو بھی کچھ لوگ جانتے پہچانتے ہیں اور حضور کو بھی مگر ان دونوں پہچانوں میں چار طرح فرق ہے ایک یہ کہ ہم کو ہماری پیدائش کے پہلے کوئی نہ پہچانتا تھا حضور تو رکوع ہمیشہ سے سب پہچانتے تھے پہلا انسان آدم علیہ السلام نے پیدا ہو کر پہلے حضور کا نام ساق عرش رب کے نام کے ساتھ پڑھا دوسرے یہ کہ ہم کو مرنے کے کچھ بعد کوئی نہ پہچانے گا۔ مگر حضور کے چرچے قیامت بلکہ ابداً باد تک ہوتے رہیں گے ان کی دھوئیں مچی رہیں گی۔ تیسرے یہ کہ ہم کو پیدائش کے بعد بھی صرف انسان ہی پہچانتے ہیں مگر حضور کو ساری خدائی پہچانتی ہے اور حضور کی اطاعت کرتی ہے۔ چوتھے یہ کہ ہم کو انسان بھی تھوڑے پہچانتے ہیں مگر حضور کی ولادت کی خبر سارے جہان میں ایسی دیدی گئی کہ سبحان اللہ شکم مادر میں آتے ہی عالمگیر بارش ہوئی پارسیوں کا بُرا نا تشکدہ بھگ گیا قصہ کسری کے چودہ کنگرے گر گئے وغیرہ وغیرہ ساری دنیا میں اُن کی تشریف آوری کی اطلاع دے دی گئی۔ اور وَاِنَّ فَرِیقًا مِّنْهُمْ اَنْ عَمَّا رَکَا دُوسر اگر وہ جو ہٹ دھرم اور ضدی ہے جس نے دنیا کو دین پر مقدم رکھا ہوا ہے وہ یُکَلِّمُونَ الْحَقَّ حق پر خوب پردہ ڈالتے ہیں اور اچھی طرح اُسے چھپاتے ہیں پھر نادانی سے نہیں بلکہ وَهُمْ یَعْلَمُونَ وہ خوب جانتے ہیں یعنی خوب جان کر خوب چھپاتے ہیں کہ ان کی حقانیت اور اپنی نفسانیت دونوں سے باخبر ہیں پھر دونوں ہی کو چھپاتے ہیں کہ اپنے ناحق کو حق اور اس حق کو ناحق بتاتے ہیں۔ یہاں حق سے مراد حضور کے وہ اوصاف حمیدہ ہیں جو توریت و انجیل میں مذکور تھے۔ چونکہ وہ حق تعالیٰ کی طرف سے تھے بناوٹی یا جعلی نہ تھے نہ نفسانی تھے۔ نیز وہ حق تعالیٰ کے ظاہر کرنے والے تھے جنہیں جان کر رب یاد آتا تھا۔ نیز اُن اوصاف میں سے ہر وصف حق تھا یا اطل کوئی نہ تھا اس لئے انہیں فرمایا گیا۔ اس حق کو چھپانے کی دو صورتیں تھیں۔ لوگوں سے بیان نہ کرنا اور اُن میں تبدیلی کر دینا ان کے کمالات کی ایسی تاویلیں تو جہیں کرنا جس سے کمال کمال نہ رہے۔ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّکَ بعض قرأت میں حق کو نہ برہے اور یہ پہلے حق سے برل یعنی وہ اس حق کو خوب جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے ہے

اور عام قرأت میں پیش لہذا الحق مبتدا اور من کر تک خبر یا الحق ہذا کی پہلی خبر اور من کر تک دوسری خبر اور الحق میں الف لام یا عہدی یا جنسی (تفسیر کبیر) یعنی یہ تبدیلی قبلہ یا یہ کعبہ یا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں آپ کے رب کی طرف سے۔ یا یہ حق پیز یعنی کعبہ یا تبدیلی قبلہ یا یہ نبی رب کی طرف سے ہیں اور یا حق وہ ہے جو رب کی طرف سے ہو نہ وہ جو نفس و شیطان کی طرف سے ہو بعض لوگوں نے کہا کہ من کر تک وغیرہ میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر حق یہ ہے کہ سارے مسلمانوں سے ہے نہ کہ آپ سے کیونکہ یہاں حق سے حضور علیہ السلام مراد ہیں یا ان کے صفات کو آپ کے متعلق لوگوں کے شبہات دور کئے جا رہے ہیں۔ آپ کو تو اپنے بارے میں شک ہونا عقلاً محال ہے حضور کے اسما طیبہ میں سے ایک نام شریف حق بھی ہے صادق وہ ہے جو واقعہ کے مطابق ہو اور حق وہ ہے کہ واقعہ اس کے مطابق ہو کہ خود وہ کہہ دے ویسا ہی ہو جاوے حضور بذات خود سراپا حق ہیں کہ جو ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ شعر

تیرے اشارہ سے سب کی نجات ہو کے رہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی
جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی
یعنی اے مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشَكِّكِينَ جب حق یہ ہے تو تم اس میں شک کرنا تو کیا شک کرنے والی جماعت میں سے بھی نہ ہو یعنی خواہ اس قبلہ یا صاحب قبلہ کی اہل کتاب تصدیق کریں یا نہ کریں اس کی موافقت کریں یا مخالفت۔ اے مسلمانوں تم کسی قسم کا تردد نہ کرنا کیونکہ ان کی نبوت معجزات اور بعض علما ر اہل کتاب کے اقرار سے ثابت ہو چکی اور تبدیلی قبلہ کے راز تمہیں بتا دیئے۔ نیز عبداللہ ابن سلام وغیرہ نے بھی اس کی تائید کر دی۔ خلاصہ تفسیر۔ اے مسلمانوں ان دلائل سے اہل کتاب کے ایمان کی امید نہ رکھو کیونکہ وہ شک سے نہیں بلکہ حسد سے انکار ہی ہوئے۔ ورنہ ان کا حال یہ ہے کہ اپنی کتابوں کی پیشینگوئیوں اور موجودہ معجزات سے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف صورت پاک سے ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے لڑکوں کو پہچان لیتے ہیں کہ اس کی صورت دیکھ کر اس کی آواز سن کر اس کی چال ڈھال ملاحظہ کر کے بے تردد کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے لاکھوں بچوں میں اس کی شناخت کر لیں بلکہ اس کے کپڑے کو بھی پہچانیں اس کی چیزوں کو بھی جانیں کہ یہ میرے بچے کی ہے۔ مگر اس کے باوجود انکے تین گروہ ہو گئے۔ ایک منصف علما جو ایمان لے آئے دوسرے جہلا جن سے آسمانی کتابیں چھپالی گئیں تیسرے ضدی اور بہت دھرم پادری و راہب۔ وہ حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ لہذا اے قرآن پڑھنے والے تو ان کی تائید یا تصدیق پر موقوف نہ رہ۔ حق تو وہ جو رب کی طرف سے ہو۔ نہ وہ جسے ان کے دل پسند کریں۔ تم ان کا انکار یا تردد دیکھ کر خود شک نہ کرنا بلکہ شک والی جماعت سے نہ ہونا۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام سے پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جانتے ہو اور اس آیت یَعْرِضُونَ عَنْكُمْ کیا تمہارے بیان کی گئی اس کی کیا شان ہے انھوں نے فرمایا کہ میں حضور پر اپنے فرزند سے بھی زیادہ یقین

رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے عرض کیا کہ حضور کے اوصاف اُن کے معجزات۔ اُن کی علامات ہماری کتابوں کی گواہیاں آپ پر یقین دلا رہی ہیں اپنے فرزند پر یہ یقین کہاں نہ معلوم کہ اس کی ماں نے کیا کیا ہو دوسرے کے فرزند کو میرا کہہ دیا ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُن کا سر پرچوم لیا (تفسیر کبیر و عزیزی و خزانہ عرفان) فائدے سے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ کا علم و معرفت میں بہت فرق ہے۔ اوصاف جاننے کو علم اور ذات پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں۔ کلیات یا جزئیات کا اجمالی جاننا علم ہے اور جزئیات کی تفصیل کو جاننا معرفت ہے۔ جانی نہ ہوئی چیز جو خیال سے اُتر جاوے اُس کو پھر جاننے کو معرفت اور بلا قید جاننے کو علم کہتے ہیں اختیار جاننا جس کے ساتھ اقرار بھی ہو علم کہلاتا ہے اور بلا اختیار جاننا جس کے ساتھ اقرار کی قید نہ ہو معرفت (از عزیزی و غیرہ) لہذا حضور کا یہ علم ایمان ہے مگر ان کی محض معرفت ایمان نہیں اس لئے یہ کفار معرفت کے باوجود بھی کافر رہے۔ دوسرا فائدہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان علم پر موقوف نہیں ہے جیسے ہر جاہل و عالم اپنے فرزند کو بلا دلیل پہچانتا ہے ویسے ہی ذرا سے خود پر ہر شخص حضور کو پہچان سکتا ہے۔ اسی لئے یہاں بیٹوں کی معرفت سے تشبیہ دی گئی۔ بلکہ ان کو بے عقل جاننا دوسری لکڑیاں کنکر بلکہ چاند سورج۔ کافرو مؤمن سارا عالم پہچانتا ہے کہ جانور انھیں مسجد سے کہیں لکڑیاں فراق میں روئیں کنکر انکا کلمہ پڑھیں ڈوبا ہوا سورج اشارے پر واپس ہو۔ پورا چاند اشارے پر پھٹ جاوے۔ بادل ان کے اشارہ پر گر کر پانی بن جائیں اور واپسی کے حکم پر برس کر لوٹ بھی جاویں۔ آج بھی اگر ذرا سا غور کر لیا جائے تو حضور کی نبوت ظاہر ہو رہی ہے کہ اس گئے گذرے زمانہ میں بھی اسلام کی سلطنت اور بانی اسلام کی بادشاہت ہے اگرچہ مسلمان دوسروں کے غلام بن گئے۔ گوتمنت نے ٹیکس وصول کرنے اپنے قوانین چلانے کیلئے جیل۔ جوبانہ۔ پھانسی گھر وغیرہ رکھے ہیں تو بھی قوانین پر پورا عمل نہیں ہوتا مگر یہ سرکاری ٹیکس زکوٰۃ۔ قربانی۔ فطرہ وغیرہ لاکھوں روپیہ ہر سال مسلمانوں سے بہت آسانی سے وصول ہو رہا ہے اور سخت سے سخت حکم پر عمل جاری ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ دلوں کے بادشاہ ہیں۔ تیسرا فائدہ۔ ہر شخص اپنے فرزند کی چیزوں اس کے دوستوں اور دشمنوں کو پہچانتا ہے۔ اسی طرح سارا عالم حضور کے غلاموں اور دشمنوں کو اسی طرح مدینہ پاک اور اُن کے تبرکات کو جانتا ہے۔ حضرت سفینہ نے فیہ سے کہا کہ میں حضور کا غلام ہوں تو وہ کہنے کی طرح دم ہلاتا ہوا آگے ہو لیا۔ ابولہب کے بیٹے عقبہ نے گستاخی کی۔ تو شیر نے اس کو سوتے ہوئے منہ کی بوسہ لگھ کر پھاڑ ڈالا اور گوشت بھی نہ کھایا کہ گستاخ کا گوشت جانور بھی نہیں کھاتے۔ دیکھو ہماری کتاب شان حبیب الرحمن چوتھا فائدہ۔ اپنے پیارے کی پیشانی و سر محبت میں جو منا جائے۔ جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہوا۔ بشرطیکہ وہ محل شہوت نہ ہو۔ پانچواں فائدہ وحی کے بعد کسی تائید کی ضرورت نہیں مگر کشف والہام ولی بغیر تائید وحی قابل قبول نہیں (عزیزی) یعنی اولیاء اللہ کا وہ ہی کشف والہام معتبر ہے جو خلاف شرع نہ ہو اور بغیر کی وحی و کشف وغیرہ بہر حال قبول جیسا کہ یہاں فرمایا گیا اُحتیٰ مِنْ رَبِّكَ۔ ساتواں فائدہ حضور کے اوصاف چھپا تا کہ بھی اُن کا ذکر نہ کرنا بدترین گناہ ہے جس میں علماء و بزرگوار

تھے۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو آج حضور کے اوصاف بیان نہیں کرتے اور حضور کی نعمت خدائی سے لوگوں کو ہزار جیلوں بہانوں سے روکتے ہیں ان کے اوصاف بیان کرنا بہترین عبادت ہے۔ تشدد
حتی باقی جس کی کرتا ہے ثنا مرتے دم تک اس کی مدحت کیجئے
جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے صحبت کیجئے

پہلا اعتراض۔ جب حضور علیہ السلام کو شخص بلکہ مرچیز پچانتی ہے تو یہاں علماء اہل کتاب کا خد و صیت سے کیوں نام لیا گیا کہ وہ پہچانتے ہیں جواب۔ اسلئے کہ بیٹے کی پہچان کی طرح تشریف آوری کے پہلے سے وہ ہی جانتے ہیں دوسرے تو تشبیہ آوری کے بعد معجزات وغیرہ دیکھ کر ہی پہچاننا انگلی کتابوں کی بشارت سے صرف یہ علماء ہی پہچانتے ہیں۔ دوسرے لوگ دوسری علامات سے یا تبدیلی قبلہ کی حقیقت کعبہ معظمہ کی حرمت علماء ہی جانتے ہیں۔ نیز یہاں جان کر پہچان کر انکار کرنے اور نہ ماننے کا ذکر ہے یہ کام صرف علماء یہودی کا تھا تمام مخلوق جانتی پہچانتی بھی ہے اور حضور کو مانتی بھی ہے۔ دوسرا اعتراض یہاں بیٹوں کا ہی ذکر کیوں فرمایا گیا یا تو لڑکیوں کا بھی ذکر ہوتا یا اولاد فرمایا جاتا جو سب کو شامل تھا جواب۔ اسلئے کہ بیٹے کو باپ کے سوا دوسرے بھی پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے اگر یہ اس کے بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے تو سب کو ابی دینے کو تیار ہوں بیٹی کو دوسرے نہیں پہچانتے۔ ایسے ہی علماء اہل کتاب کے علاوہ دوسرے بھی نبوت سرکار کے دل سے اقراری تھے نیز بیٹا قریب ہر دم باپ کے ساتھ رہتا ہے بیٹی برسوں غائب۔ لہذا بیٹی بھولی جاسکتی ہے نہ کہ بیٹا۔ تیسرا اعتراض۔ یہاں یہ کیوں نہ فرمایا گیا کہ کما یعرفون انفسہم جیسا کہ وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں اپنی پہچان زیادہ قوی ہے۔ جواب اسلئے کہ اپنی پہچان دنیا میں آکر کچھ موش سنبھال کر ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ اور شروع ولادت میں اپنی خبر نہیں ہوتی۔ مگر بیٹے کے نطفہ قائم ہوتے ہی باپ اس کو پہچانتا ہے اور بچپن سے اس کے نام کا اوصاف سے واقف ہوتا ہے۔ علماء اہل کتاب بھی حضور علیہ السلام کو ولادت سے پہلے جانتے اور لوگوں کو خوش خبریاں دیا کرتے تھے بلکہ ان کے نام و کام سے باخبر تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی فرما گئے تھے (سَمِعْنَاكَ حَتَّىٰ أَتَيْتَنَا) چوتھا اعتراض۔ نبی امت کے والد کی مثل ہوتے ہیں۔ یہاں اولاد کی معرفت سے کیوں تشبیہ دی۔ یوں کہا ہوتا کہ جیسے اپنے باپ کو پہچانتے ہیں جواب۔ باپ کی پہچان سے بیٹے کی پہچان تین وجہ سے قوی ہے ایک یہ کہ بیٹا اپنے باپ کو صرف لوگوں کے کہنے سے پہچانتا ہے نہ کہ دلائل سے مگر باپ دلائل سے کہ اس کی ماں سے اس کا نکاح۔ قرار نطفہ پیداؤں۔ پرورش وغیرہ بھی جانتا ہے۔ دوسرے یہ کہ بیٹا باپ کو موش سنبھالنے پر جانتا ہے اس سے پہلے نہیں مگر باپ بیٹے کو قرار نطفہ کے وقت سے تیسرے یہ کہ باپ بیٹے کو قرار نطفہ سے پہلے بھی اجمالاً جانتا ہے کہ میرے کوئی بچہ ہوگا۔ اہل کتاب کو حضور علیہ السلام کا علم پیدائش سے پہلے دلائل سے تھا لہذا اپنے بیٹے کے جسم سے تشبیہ دینا زیادہ بہتر ہوا۔ چارواں اعتراض۔ نبی کی پہچان بیٹے کی پہچان سے زیادہ قوی ہے جیسا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا۔ پھر اعلیٰ کو ادنیٰ سے کیوں تشبیہ دی۔ جواب۔ نبوت کی پہچان یقیناً زیادہ قوی ہے کہ معجزات وغیرہ

سے اس کا پتہ لگتا ہے مگر صورت پاک دیکھتے ہی بلا تامل نبی کو پہچان لینا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بیٹا پہچانا جاتا ہے یا صرف شہرت کی بنا پر تشبیہ ہے۔ چھٹا اعتراض۔ نبی کی معرفت ہی ایمان ہے چاہے کہ پہچاننے والے کفار مومن ہوں کہ وہ حضور کو پہچانتے ہیں۔ جواب۔ اس کا جواب تفسیر میں ہی گذر گیا۔ تصدیق و اقرار کا نام ایمان ہے نہ کہ فقط غیر اختیاری قلبی پہچان کا۔ اگر کسی کی قابلیت و کمال بلا اختیار کسی کے دل میں بیٹھ جائے مگر وہ اُس کی مخالفت ہی کرتا رہے تو یہ مومن نہیں۔ دوست وہ جسے دلی گرویدگی اور زبانی اقرار ہو اسی گرویدگی کا نام تصدیق ہے اور یہ ہی ایمان ہے کفار کو یہ حاصل نہ تھا۔ تفسیر صوفیانہ علم دو ہیں۔ اضطراری اور اختیاری مگر حمد و عناد ان دونوں کا حجاب جو نفسانی ظلمات میں گرفتار اور حمد و عناد کے حجاب میں محبوب ہے۔ وہ ان دونوں علموں کے فوائد سے محروم نہ تو اس کو کسی کا کلام مفید نہ لوم ملام۔ پھر عالم تین گروہ ہیں۔ متقلد جن کا علم تقلیدی ہے، عوام کو موصول۔ محقق جن کا علم تحقیقی۔ یہ شریعت و طریقت کے مجتہدین کا حصہ مشاہدہ جن کا علم مشاہدہ و معائنہ ہے یہ عارفین۔ کاملین کا نصیب جب تک انسان نفسانی خواہشات اور اغوار شیطانی سے پاک صاف نہ ہو کیسا ہی عالم و عاقل ہو معرفت کے پھل نہیں کھا سکتا۔ شیطان کو کامل علم و عقل حاصل تھے مگر طغیان ہی ہاتھ آئی۔ یہ ہی علما راجل کتاب کا حال ہو کہ ان کو معرفت حاصل تھی مگر اس کے فوائد سے محروم رہے لہذا علم سے پہلے تزکیہ نفس چاہئے۔ علم بے تزکیہ نفس نقصان دہ ہے جیسے کہ دیوانہ کی تلوار جس سے وہ خود اپنے کو ہی ہلاک کرتا ہے (روح) صوفیاء فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں حق سے مراد حضور کے اوصاف ہیں اور دوسری آیت میں حق سے مراد حضور انور کی ذات بابرکات حق مقابل باطل کا بھی ہوتا ہے اور مقابل زائل کا بھی حضور انور کی ذات ان کی ہر ادا سچی ہے باطل کوئی نہیں لہذا آپ کا نام حق ہے۔ ہمارے سر سے پاؤں تک ہر عضو سے حق کام بھی صادر ہوتے ہیں۔ باطل بھی۔ نیز ہمارے نام و کام وغیرہ سب فانی ہیں۔ حضور انور کی ذات نام۔ کام تمام باقی غیر فانی ہے بحکم الہی سب کو یکساں لہذا حضور حق یعنی غیر زائل ہیں۔ دیکھو حضور کا دیں۔ کلمہ نبوت عزت کسی کے لئے نسخ یا فنا نہیں نیز حضور کی ذات حق و باطل کی پہچان کا معیار ہے جسے وہ حق کہہ دیں وہ حق ہے جسے باطل فرمادیں وہ باطل ہے ہماری عقلیں حق و باطل کی پہچان میں ناکام ہیں۔ لہذا حضور کا نام حق ہے خیال رہے کہ دنیا میں برابر ہلا ہلا جلا ہے جسمانی بُرے پھلے کی پہچان آنکھ کا ناک زبان سے ہوتی ہے اور جہاں یہ حواس چھانٹ نہ کر سکیں تو حکومتوں نے کچھ ایسی شےیں ایجاد کی ہیں جن سے کھرے کھوٹے میں چھانٹ ہو جاتی ہے روحانی بُرائی بھلائی یعنی حق و باطل کی چھانٹ نہ تو ہمارے اعضاء ظاہری کر سکیں نہ عقل انسانی نہ کوئی انسانی آکھ ضرورت تھی کہ رب تعالیٰ بندوں کی اس مجبوری پر رحم فرما کر کوئی چھانٹ کرنے والا بھیجے اُسی چھانٹ کرنے والے کا نام حضور محمد مصطفیٰ ہے جس کی یہاں اور دوسری آیات میں خبر دی گئی ہے جیسے آنکھ سے اچھے بُرے منے عیسیٰ نہیں کر سکتے اس کیلئے ناک زبان کی مدد چاہئے ایسے ہی انسانی عقل سے حق و باطل نہیں پہچان سکتے اُس کے لئے فرمان مصطفویٰ درکار ہے۔

وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ مِّنْهُمْ مَوْلَاٌ ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِنَّ مَوَاقِفًا لَّهُمْ

اور واسطے ہر ایک کے ایک سمت ہے کہ وہ منہ کرنے والا ہے اُدھر پس بڑھو بھلائیوں کی طرف جہاں کہیں ہوو گئے تم

اور ہر ایک کیلئے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اُسی طرف منہ کرتا ہے تو یہ چاہئے کہ نیکیوں میں اُوروں سے آگے نکل جائیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۱۳۸

اے گاہم کو اللہ اکٹھا۔ تحقیق اللہ اوپر ہر چاہنے کے قدرت والا ہے۔

تو کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا۔ بیشک اللہ جو چاہے کرے۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلے تبدیلی قبلہ کی کچھ حکمتیں بیان ہو چکیں اب اُن کے علاوہ ایک اور حکمت بیان ہو رہی ہے کہ عادت الہی یہ ہے کہ اُس نے ہر دین و ملت کیلئے کوئی قبلہ مقرر فرمایا اسی طرح اگر تمھارے لئے بھی کوئی قبلہ بیان کیا تو کیا حرج ہوا۔ دوسرا تعلق پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب اس قبلہ کو کہیں نہ مانیں گے اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہر قوم کی توجہ علیحدہ ہے اُن سب کا اتفاق ناممکن لہذا اسے تسلیم نہ کریں انھیں متفق کرنے کی کوشش میں اپنا کام نہ چھوڑ دو تم غیر کی طرف دوڑو تیسرا تعلق پچھلی آیتوں میں اہل کتاب کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہوا کہ وہ نبی علیہ السلام کو پہچان کر نہیں مانتے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہر نفس کا رخ علیحدہ ہے۔ دلائل سے نفس کا رخ نہیں پلٹتا۔ تو اے مسلمانوں تم اپنی منزل مقصود کی طرف دوڑے جاؤ۔ جب وہ غلطی پر ایسے اڑے ہوئے ہیں تو تم کو چاہئے کہ حق پر جمے رہو۔ تفسیر وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ مِّنْهُمْ مَوْلَاٌ۔ قصد و ارادہ کو اور جہت اور وجہت۔ مقصد کو کہا جاتا ہے۔ جس کی طرف قصد کیا جائے یہاں وجہت دوسرے معنی میں ہے یعنی جہت و سمت اور مقصد۔۔۔۔۔ اس جملہ کی دو قرأتیں ہیں ایک وجہت کا پیش اور لُکُل کی تنوین سے۔ اس صورت میں لُکُل کا مضاف الیہ پوشیدہ ہے یا تو دین ہے یا قوم یا امت یعنی نصرانیت و یہودیت وغیرہ ہر دین کے لئے کوئی نہ کوئی جہت و قبلہ ہے جادھر رخ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں یا ہر شخص اور ہر نفس کا کوئی منزل مقصود ضرور ہے یا مسلمانوں میں سے ہر قوم کے لئے قبلہ کی ایک خاص جہت ہے کہ ہر جماعت کعبہ ہی کو منہ کرے گی مگر ہر ملک کے لحاظ سے ان کی سمتیں مختلف ہوں گی کسی کی جنوبی کسی کی شمالی کسی کی شرقی کسی کی غربی (تفسیر کبیر) لہذا وجہت سے۔۔۔ سمت یا راے یا دین یا قبلہ مراد ہے دوسری قرأت میں وجہت کو زیر ہے لُکُل کا مضاف الیہ اس صورت میں اس کا تعلق مَوَلَا سے ہے یعنی ہر جہت کی طرف مَوَلَا لَہُکَ۔ مَوَلَا کا مرجع یا رب تعالیٰ یا اکل یعنی وہ اللہ ہر ایک اُس کی جہت کی طرف پھیرنے والا ہے۔ کہ جس کے لئے ازل میں جو کچھ مقرر کر دیا اُدھر ہی اس کی رغبت بھی دیدی یا اہل کتاب میں سے جس کے لئے جو قبلہ مقرر

کر دیا ادھر ہی اُسے پھیر دیا۔ یا وہ شخص اور وہ جماعت اُدھر اپنا رخ کئے ہوئے ہے۔ ممکن ہے کہ مٹوئی بھی محب ہو یعنی ہر شخص اپنے ہی دین اور اپنی رائے کو پسند کر رہا ہے (کبیر) ایک قرأت میں مٹوئی ہے یعنی ہر شخص اپنے دین و قبلہ کی طرف پھیر دیا گیا ہے جب ہر شخص کو اپنا دین پسند ہے تو اے مسلمانوں فَاَسْتَبْقُوا لِحَیْزَاتِہِمْ تَمَّ بھلائی حاصل کرنے میں سب سے آگے بڑھ جاؤ۔ خیرات خیرۃ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں بہتر اور فاضل چیز یا تو اس سے ہر بھلائی مراد ہے یعنی ہر نیکی میں تم سب سے آگے رہو۔ اور یا کعبہ معظمہ کیونکہ وہ صدا بھلائیوں کا ذریعہ ہے ادھر ہی نماز ہو وہاں ہی حج ہو اور وہاں سے ہی رب کی رحمت ہر طرف جلتی ہے یعنی اے مسلمانو تم اس کعبہ کی طرف حج کے لئے دوڑو جو ہزار بار بھلائیوں کی اصل ہے اور یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کی طرح آخرت میں بھی لوگ اپنے ہی مختلف رہیں گے نہیں بلکہ اِنِّہُمْ مَّا تَكُونُوْنَ۔ اس میں یا تو صرف مسلمانوں سے خطاب ہے یعنی تم مشرق و مغرب کہیں بھی ہو اور تمہاری سمت قبلہ کوئی سی بھی ہو یا ہر دین والے سے خطاب ہے یعنی اے لوگو تم کدھر ہی رخ کرو اور کوئی بھی دین اختیار کرو جہاں بھی اور جس حال میں ہو گے یَا دِیْنُ بِکُمْ اللّٰہُ جَمِیْعًا قِیَامَتِیْنِ حق تعالیٰ تم سب کو جمع فرمائے گا اس طرح کہ سارے ایک میدان میں ہوں گے اور ہر ایک کو دوسرے کی کفر و اطاعت سے نقصان یا فائدہ بھی پہنچے گا کہ کفار کے سردار تو اپنے معتقدین کے باعث سخت سزا پائیں گے اور مشائخ و علما اپنے معتقدین اور مریدین کے ذریعہ بڑے مراتب حاصل کریں گے اسی طرح ناقص لوگ کاملوں کی برکت سے کامل ہو جائیں گے (عزیز نبی) دوران بکھروں کا جمع کرنا اور ناقصوں کو کامل فرمادینا رب کے نزدیک کوئی مشکل نہیں کیونکہ اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے تم کو چاہئے کہ ہمیشہ اُس سے ڈرتے رہو خلاصہ تفسیر ہر شخص اور ہر قوم اور ہر ملک کی کوئی سمت جہت یا قبلہ یا دین و رائے ضرور ہے جس طرف اُس کا دلی رجحان ہے۔ تم سب کو ایک دوسرے پر متفق کرنے کا خیال دل سے نکال دو اور کسی کے اعتراض کی پرواہ نہ کرو بلکہ اپنی فکر میں رہو کہ بھلائیوں کی طرف سب سے آگے پڑھو۔ نماز و روزہ ذکر خدا اچھے اخلاق نفسانی خواہشات سے دوری شیطان سے نفرت اور رحمن سے محبت میں سرگرم رہو اور اس کعبہ ابراہیمی پر جگہ رہو جو سب سے اعلیٰ و افضل ہے اور یہ بھی خیال رکھو کہ یہ جہتوں کا اختلاف اور ایک دوسرے سے دوری اسی عالم میں ہے ورنہ آخرت میں تو سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی جہت اور ایک ہی روش پر جمع فرمائے گا اور سب اُسی کی طرف متوجہ ہوں گے اور اسی کے تخت کو قبلہ بنائے کھڑے ہوں گے۔ دوسری تفسیر اے مسلمانو تم سے پہلے ہر قوم کے لئے ایک خاص جہت مقرر رہی اور تم میں بھی ہر ملک والے کے لئے علیحدہ سمت قبلہ ہے کسی کا شرقی کسی کا غربی کسی کا جنوبی کسی کا شمالی تمہارے واسطے ہر جہت نیک نیتی حاصل کرنے کا میدان ہے تم بھلائیوں کی طرف دوڑو اور یہ خیال نہ کرو کہ تم اس میدان میں ادھر ادھر ہو جاؤ گے اور تمہارا ایک دوسرے میں اتفاق نہ ہو گا اور کسی کو کسی سے فیض نہ ملے گا۔ نہیں بلکہ رب تم سب کو اپنی بارگاہ خاص میں جمع فرمائے گا وہ ہر چیز پر قادر ہے تیسری تفسیر اے مسلمانو تمام دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ تو ایک کعبہ ہی ہے

مگر ہر ملک والے کیلئے سمت قبلہ علیہ علیہ ہے جدھر وہ نماز وغیرہ میں رخ کرتا ہے ہر سمت والا نیکیوں میں جلدی کرے نہ معلوم موت کب آجائے یا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے جو کتنی تفسیر لے لوگو تمھارے دل۔ دماغ۔ نفس۔ روح۔ خیال۔ اعمال کا الگ الگ قبلہ ہے نفسانی قبلہ دنیا اور دنیا کی ٹیپ ٹاپ ہے شیطانی قبلہ گواہ و بدکاری قلبی قبلہ ایمان و بنداری روحانی قبلہ اطاعت پروردگار ہے لہذا تم دل و روح کے قبلہ پر رہو اور نیکیوں میں جلدی کرو پانچویں تفسیر لے لوگو تمھاری ہر ساعت کا قبلہ علیہ ہے تمھارا دل آنا فانا پلٹ جاتا ہے صبح متقی دوپہر کو بدکار شام کو اور حال لہذا جب نیکی کا ارادہ ہو تو جلدی کر لو چھٹی تفسیر نیکیوں و بدبختی میں سے ہر ایک کا قبلہ الگ ہے جس پر نور کا چھینٹا پڑ گیا ہے اس کا قبلہ سعادت ہے اور جو اس چھینٹے سے دور رہا اس کا قبلہ شقاوت و بدبختی ہے سعید اگر تختہ انہ میں بھی جائے گا تو دباں بہت پرستوں بلکہ بتوں کو کلمہ پڑھائے گا۔ بدبخت اگر مسمیٰ میں بھی پہنچے گا تو جوتیاں چرائے گا ہر قسم کا آدمی ہر جگہ اپنے قبلہ پر رہتا ہے اُس سے ہٹتا نہیں۔ **فائدہ**۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ ایک دوسرے پر دینیات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا بہت بہتر ہے۔ دوسرا فائدہ جیسے ہر ملک کی سمت قبلہ علیہ مگر کعبہ سب کا ایک لہذا ان سب کی نماز قبول اور یہ سب اللہ کے مقبول۔ ایسے ہی طریقت میں ہر جماعت کا طریقہ ذکر علیہ اور شریعت میں حنفی شافعی مالکی جنہی مذاہب کے اعمال کچھ مختلف لیکن قبلہ مقصود سب کا ایک یعنی حبیب رب و دود صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یہ سب اللہ کے پیارے ہاں جو ان سے الگ ہو کر خواہشات نفس پر چل دیا وہ ضدی اہل کتاب کی طرح مردود خیال رہے کہ شریعت و طریقت کے چاروں سلسلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح گھیر لیا ہے جیسے روئے زمین کی چار سمتوں نے کعبہ مظہ کو یا جیسے چار نقشہ والی لائین کے نشیوں نے اندرونی شمع کو کہ کوئی ان سے علیحدہ رہ کر نہ کعبہ کو رخ کر سکتا ہے نہ شمع کا فیض پاسکتا ہے اسی طرح کوئی ان سلسلوں سے علیحدہ ہو کر فیضان نبوی حاصل نہیں کر سکتا آج منکرین تقلید بھی ہر مسئلہ کسی نہ کسی امام کا ہی لیتے ہیں۔ ان کے پاس علیحدہ کوئی چیز بھی نہیں جو ان چاروں سلسلوں سے حقیقۃً الگ وہ کعبہ ایمان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ تیسرا فائدہ ازل میں جو جس کے لئے لکھ دیا گیا اُس کو ادھر ہی راغب بھی کر دیا گیا۔ چوتھا فائدہ۔ انسان کو چاہئے کہ ہر کام میں رضائے الہی تلاش کرے جیسا کہ **فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ** سے معلوم ہوا۔ پانچواں فائدہ دنیاوی حرص بُری چیز ہے مگر دینی حرص نہایت اعلیٰ عبادت ہے صحابہ کرام ہمیشہ نیکیوں میں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ رب نے ہم کو بھی حکم دیا کہ **فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ** نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو دنیاوی چیزوں میں اپنے سے نیچے کو دیکھو تاکہ خدا کا شکر کرو دینی کاموں میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو تاکہ اپنی عبادات پر فخر نہ ہو اور زیادہ عبادت کرنے کا شوق ہو۔ چھٹا فائدہ۔ قیامت میں تمام اُمتیں اور ان کے اولیاء و علماء جمع ہوں گے اُن کے اعمال پیش ہوں گے لہذا اُمت محمدیہ کو چاہئے کہ اُن سب اُمتوں سے زیادہ نیکیاں کریں تاکہ حضور انور خوش ہوں اسی لئے رب نے فرمایا **وَآيُنْظَرُ عَلَيْكُمْ** پس **اعترض** عربی قاعدہ کے موافق و جہتہ کی

داؤ گرجانی چاہئے۔ جیسے کہ زنتہ اور عدۃ سے گر گئی۔ یہاں داؤ کیوں باقی رہی۔ جواب اس لئے کہ داؤ یا تو فعل سے
 گرتی ہے یا فعل کی اتباع میں مصدر سے۔ اور یہ نہ مصدر سے ہے نہ فعل۔ بلکہ۔۔۔ اسم تام سے اور زنتہ وعدۃ مصدر (عربی)
 دوسرا اعتراض مذہب شافعی میں عشاء کے سوا ہر نماز اول وقت پڑھنا بہتر ہے مگر مذہب حنفی میں مغرب اور موسم
 سردی کی ظہر کے سوا ہر نماز دیر سے پڑھنا مستحب اس آیت میں بھلائی کی طرف جلدی کرنے کا حکم ہے اور نماز بھی تو بھلائی
 ہے چاہئے کہ اس میں بھی جلدی کی جائے نیز حدیث شریف میں ہے کہ تین کاموں میں دیر نہ کی جائے نماز میں جب اُس کا
 وقت آجائے۔ نماز میت میں جب جنازہ تیار ہو جائے اور بیوہ کے نکاح میں جب اسکا کفول جائے نیز نماز میں دیر لگانا
 کسل اور سستی ہے اور سستی خدا کو ناپسند نیز زندگی کا اعتبار نہیں ممکن ہے کہ نماز کے اخیر وقت تک عمر وفانہ کرے۔ ان
 دلائل کے ہوتے ہوئے حنفی مذہب میں تاخیر نماز کیوں مستحب ہے۔ جواب وقت نماز آتے ہی اسکی تیاری کرنا دینیوی کا روبرو
 چھوڑ دینا ضروری ہے اور سبقت خیرات کے یہی معنی ہیں پھر نماز کے انتظار میں بیٹھنا زیادہ ثواب جلدی نماز پڑھنے والے
 انتظار کے ثواب سے محروم ہیں حنفی دو ثواب پاتے ہیں اول انتظار کا پھر نماز کا آپ کی پیش کردہ حدیث حنفیوں کے
 نہیں وقت مستحب سے نماز مؤخر کرنا واقعی منع ہے اور اس وقت تک تاخیر کرنا دیر میں داخل نہیں اگر کوئی شخص وقت
 کے اندر نماز بغیر پڑھے مرجائے تو گنہگار نہیں کیونکہ وہ نماز کا ارادہ کر رہا تھا آپ لوگ بھی نماز عشاء دیر سے ہی پڑھنے کا
 حکم دیتے۔ نیز ہر نماز کی تاخیر کا احادیث میں حکم ہے صحیح حدیث میں ہے کہ فجر آجلا کر کے پڑھو اس میں زیادہ ثواب ہے
 دوسری حدیث میں ہے کہ ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو کیونکہ دوپہر کی گرمی جہنم کی بھڑک سے ہے تیسری روایت میں ہے کہ اگر
 اُمت پر سختی کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم انھیں حکم دیتے کہ عشاء میں تہائی رات تک دیر لگائیں۔ دیکھو مشکوٰۃ باب تعمیل الصلوٰۃ اور طحاوی
 شریف وغیرہ جن روایتوں میں اول وقت نماز پڑھنے کا حکم ہے وہاں وقت مستحب کا اول مراد ہے نہ کہ پورے وقت کا تفسیر
 صوفیانہ دینی اور دنیوی لحاظ سے ہر جماعت کی سمت اور قبلہ علیحدہ ہے دینی لحاظ سے تو اس طرح کہ ملائکہ مقربین کا قبلہ
 عرش اعظم اور روحانین کا قبلہ کرسی کرویین کا قبلہ بیت المعمور قبلہ دعا آسمان قبلہ انبیاء بنی اسرائیل بیت المقدس اور آدم
 و نوح و ابراہیم علیہم السلام اور اسی طرح نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبہ اور قبلہ ارواح سدرۃ المنتہی ہے (کبیر و عربی)
 وغیرہ) دنیا میں اس طرح کہ کوئی تو کھیتی کرتا ہے کوئی کپڑا بناتا ہے کوئی روٹی پکاتا ہے غرضکہ مختلف قوم کے مختلف پیشے ہیں۔
 شریعت میں اس طرح کہ کوئی قرآن حفظ کر رہا ہے کوئی حدیث کا جامع کوئی فقہ کی طلب میں ہے اور کوئی اصول فقہ کی جستجو
 میں۔ راؤں میں اس طرح کہ کوئی بُت کا عاشق ہے کوئی قصہ گوئی پر فریفتہ کوئی بتخانہ جا رہا ہے کوئی مسجد کی طرف
 دوڑ رہا ہے۔ یہ لوگ بظاہر مختار اور حقیقت میں حکم پروردگار کے تابعدار ہیں (روح المعانی) دنیوی کا روبرو دینی
 مشاغل میں کامیاب وہ ہے جو ہر جگہ رہ کر رب کو تلاش کرے ھُو مَوَلَّیْہَا میں ظاہری اختیار کا اظہار ہے اور
 یَا تِ بِکُمْ اللّٰہُ جَمِیْعًا میں قدرت ربانی کا ظہور اور مَا سَبَقُوا الْخَیْرَاتِ میں ہر جگہ اُسی کا شہود۔ یا یوں

سمجھو کہ ہر عضو اپنے محبوب کا طالب ہے آنکھ جمال کی جویاں ناک خوشبو کی تلاش میں جسم راحت کی جستجو میں تو چاہئے کہ روح رب کی جستجو میں رہے۔ اس جگہ روح المعانی نے فرمایا کہ ہر ایک کا قبلہ علیحدہ ہے ملائکہ کا قبلہ عرش انبیاء کا بیت المقدس حضور کا قبلہ جسم کعبہ معظمہ اور آپ کا کعبہ روح رب تعالیٰ اور خود رب کا قبلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی رب تعالیٰ کی نظر کرم ہر وقت اپنے نبی پاک پر ہے اور تنوی میں تو اس کا فیصلہ ہی فرما دیا کہ فرماتے ہیں۔ شعر ہے

قبلہ شاہاں بود تاج و گہر	قبلہ ارباب دنیا سیم و زر
قبلہ صورت پریشان آب و گل	قبلہ معنی شناساں جان و دل
قبلہ زہاد محراب قبول	قبلہ بد سیرتاں کار فضول
قبلہ تن پروراں خواب و خورش	قبلہ انساں بدانش پرورش
قبلہ عاشق وصال بے زوال	قبلہ عارف جمال ذوالجلال

رب تعالیٰ ہمیں صورت سے سیرت کی طرف ظاہر سے باطن کی جانب اور لفظ سے معانی کی جانب منتقل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اور جس جگہ سے نکلو تم پس پھرو منہ اپنا طرف مسجد حرام کے
اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو

وَأَنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

اور تحقیق وہ البتہ حق ہے طرف سے رب آپ کے۔ اور نہیں ہے اللہ غافل اُس سے جو کرتے ہو تم
اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پہلے معلوم ہوا تھا کہ ہر ملک والے کی سمت علیحدہ ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ سمت خواہ کوئی ہو۔ مگر منہ کعبہ ہی کو ہونا چاہئے۔ اختلاف سمت صرف اس لئے ہے کہ کعبہ کا رخ مختلف ہے یعنی اہل کتاب سمت کے پابند مگر تم سمت سے آزاد اور کعبہ معظمہ کے پابند۔ دوسرا تعلق پچھلی آیتوں میں تبدیلی قبلہ کا واقعہ بیان ہوا۔ اب اس حکم کی تعمیم فرمائی جا رہی ہے کہ یہ حکم صرف آج یا اس مسجد کے لئے خاص نہیں بلکہ جہاں جاؤ وہاں سے کعبہ ہی کو رخ کرو تیسرا تعلق پچھلی آیتوں میں بتایا گیا کہ آپ کی رضا کے لئے یہ تبدیلی ہوئی۔ اس پر سوال پڑ سکتا تھا کہ کعبہ کا قبلہ ہونا بھی حضور کی ذاتی خواہش پر ہے تو اہل کتاب کے قبلہ اور اس قبلہ میں کیا فرق ہوا اس آیت میں جواب دیا جا رہا ہے کہ وَأَنَّهُ لَلْحَقُّ یہ قبلہ حق اور مرضی الہی کے مطابق ہے۔ حضور علیہ السلام کے دل میں ہم

نے ہی تو یہ خواہش پیدا کی۔ اور پھر ہم نے ہی تبدیلی کی۔ لہذا یہ واقعہ اُن کی خواہش اور ہماری رضا سے ہوا چوتھا تعلق
 پہلی آیت میں خاص اس مسجد بنی سلمہ کے کعبہ کو منہ کرنے کا حکم ہوا اب ہر جگہ سے اُدھر رخ کرنے کا فرمان ہے پانچواں تعلق
 پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ تم کہیں رہو کہیں مرو کہیں دفن ہو اللہ تم سب کو قیامت میں ایک ہی جگہ جمع فرمائے گا۔ اب
 فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کا کچھ نقشہ بعض اسلامی احکام میں بھی دکھا دیا گیا ہے کہ ہر جگہ سے ہر قسم کے لوگ ہمیشہ نماز کے وقت
 ایک ہی کعبہ کو منہ کر کے ایک ہی زبان میں ایک رب کی ایک سی عبادت کریں جیسے آج کعبہ جامع الناس ہے ایسی ہی کل میدان
 قیامت جامع الناس ہوگا۔ تفسیر وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ بِدَارِ الْمَدِیْنَةِ الْحَرَامِ اَوْ حَيْثُ خَرَجْتَ
 خَرَجْتَ کا ظرف مگر چونکہ اس میں شرط کی ہوتی ہے اس لئے قَوْلٌ میں فِی یعنی اس مسجد سے نکل کر آپ جہاں کہیں بھی جائیں اور وہاں
 نماز پڑھیں تو رخ کعبہ کو کریں یا مِنْ اَبْدَانِیْہِ یعنی جہاں سے نکل کر کہیں جاؤ منہ کعبہ کو کرو۔ یا یہ جملہ فَاَسْمِعْہُمْ اَنْ یَّحْمَدُکَ
 ہے۔ اس صورت میں مِنْ اَبْدَانِیْہِ ہے اور حَيْثُ خَرَجْتَ کا ظرف اور ترکیب میں قَوْلٌ کے متعلق اور ف صلی کی یعنی جہاں کہیں
 وہاں سے رخ کعبہ کو کریں یا یہ کہ ہر وہ جگہ جہاں آپ چل کر پہنچیں اور نماز پڑھیں تو وہاں سے اپنا منہ کعبہ کو ہی کر لیں۔
 (روح المعانی) خیال رہے کہ نماز میں قبلہ رخ ہونا فرض ہے اس کے سوا تلاوت قرآن و قربانی وغیرہ میں مستحب اور
 ظاہر یہ ہے کہ یہاں نماز کی حالت مراد ہے اور یہ امر وجوبی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ساری عبادتیں مراد ہوں اور یہ امر ارشادی
 ہو۔ اگرچہ نماز میں سینہ بھی کعبہ کو ہوتا ہے مگر چونکہ چہرہ اصل ہے کہ اسی سے انسان سامنے اور پیچھے ہوتا ہے اس لئے صرف
 چہرے کا ذکر ہوا اور ممکن ہے کہ وجہ سے مراد ذات ہو جیسے فَتَمَّ وَجْہُ اللّٰہِ اس صورت میں کسی تاویل و توجہ کی ضرورت
 نہیں کیونکہ اگرچہ سجدہ اور رکوع میں کعبہ کو منہ نہیں رہتا مگر سیدھا اُدھر ہی کی رہتی ہے شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہاں الی
 پوشیدہ ہے۔ اور مسجد حرام سے یا تو کعبہ معظمہ مراد ہے یا حرم شریف یا پورا مکہ معظمہ کیونکہ وہ سب حرم ہے اور اسی میں بیت اللہ
 واقع یعنی یہاں سے باہر جا کر اپنا رخ اس مسجد کی طرف نہ کرنا جہاں تبدیلی قبلہ کا حکم ہوا بلکہ اُدھر کرنا جس میں کعبہ ہے۔ شرط
 فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ دور سے بالکل کعبہ کا مقابل ہونا ضروری نہیں صرف سمت کعبہ یا لینا کافی ہے اور یہ نہ سمجھنا کہ
 یہ سب کچھ صرف آپ کی رائے سے ہے۔ نہیں بلکہ وَ اِنَّہٗ لَکَ حَقٌّ یہ کعبہ یا تبدیلی قبلہ یا ہر جگہ سے اُدھر رخ کرنا عین حق
 اور حکمت کے موافق ہے یہ عبارت حصر کا فائدہ دے رہی ہے یعنی یہ ہی قبلہ حق ہے باقی سب باطل اور ہو سکتا ہے کہ
 لَکَ حَقٌّ میں الف لام عہدی ہو یعنی یہ وہ ہی حق ہے جس کا ذکر تورات و انجیل میں ہوا۔ یا حق زائل کا مقابل ہے یعنی اب
 تک جس قبلہ کی طرف تمہیں رکھا گیا وہ قابلِ نسخ تھا اب یہ قبلہ حق یعنی ابد الابد تک باقی ہے کبھی زائل یا منسوخ نہ ہوگا
 اور حضور صلی علیہ وسلم کے قلب پاک میں کعبہ کا شوق پیدا ہونا نفسانی خواہش یا شیطان و وسوسہ نہیں بلکہ مِنْ قِبَلِ رَبِّکَ آپ
 کے رب کی طرف سے ہے کہ اس کی مرضی ہی یہ تھی کہ آپ کعبہ کو چاہیں اور پھر وہ قبلہ بنے تاکہ نماز کی اس کعبہ اور آپ کی رضا
 کی طرف جھکے اور کعبہ کی عظمت کے ساتھ تمہاری محبوبیت کا سارے عالم میں ڈنک بچ جائے اور اے مسلمانو! اسے لوگو

یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے پچھلے یا موجودہ اور آئندہ عمل بیکار جائیں گے یا بیت المقدس کی طرف نمازیں فائدہ مند نہ ہوں گی یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری اور باطنی اعمال سے بے خبر نہیں وہ جانتا ہے کہ تم پہلے بھی اس کے مطیع تھے اور اب بھی تمہیں تو اطاعت کا ثواب ملے گا اور وہ ہر وقت موجود ہے یہ تبدیلی ہماری طرف سے ہے نہ کہ تمہاری لہذا تمہارے ثواب میں کیوں فرق آئے۔ خلاصہ تفسیر اے مسلمانو یہ حکم قبلہ اس جگہ کے لئے ہی نہیں اور تم کسی سمت کے پابند بھی نہیں۔ جہاں جا کر نماز پڑھو وہاں سے اپنا رخ کعبہ معظمہ ہی کی طرف کرو اور یہ نہ سمجھنا کہ کعبہ بھی یہود و نصاریٰ کے قبلہ کی طرح نفسانی خواہش کا نتیجہ ہے نہیں یہ تو بالکل حق ہے اور تمہارے رب کی طرف سے ہے جس کا ذکر گذشتہ کتابوں میں بھی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونا بھی رب کی طرف سے تھا اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ رب تعالیٰ تمہیں نیکیوں کی جزا اور مذاق اڑانے والوں کو سزا نہ دیگا یا تمہاری ان ثمازوں کا ثواب کم عطا فرمائے گا جو بیت المقدس کی طرف ہوئیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری و باطنی اعمال سے بے خبر نہیں تم نے ہمیشہ اسکی اطاعت کی چونکہ تمہاری اطاعت ہر وقت یکساں رہی لہذا ثواب بھی یکساں ہوگا خیال ہے کہ پچھلے دین بالکل قابل نسخ تھے اسلئے منسوخ ہوتے رہے دین اسلام بالکل ناقابل نسخ ہے مگر اسلامی احکام بعض شخصی تھے بعض ملکی اور بعض عالمگیری نیز بعض ہنگامی حالات کے احکام تھے اور بعض دائمی ہنگامی حالات کے احکام قابل نسخ تھے اور دائمی احکام ناقابل نسخ بعض قرآنی آیات اور بہت سی احادیث ہنگامی حالات بیان کر رہی ہیں جو منسوخ ہو چکیں مگر قرآن مجید اور کتب احادیث میں موجود ہیں رب فرماتا ہے زانیہ سے زانی یا مشرک نکاح کرے مومنوں پر حرام ہے اور فرماتا ہے بیوہ عورت ایک سال تک عدت کرے متاعاً الی الحول غیر اخراج حضور فرماتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا جنتی ہو گیا یا حضور نے فرمایا جس گھر یا قوم میں کھیتی باڑی کے آلات ہونگے وہ ذلیل ہو جاوے گی یا پختہ مکان بنانے سے پختہ قبریں بنانے سے منع کیا یہ سب موقع و محل کے لحاظ سے احکام تھے **قائد ہے**۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اہل کتاب کی سمت مقرر ہے عیسائیوں کی مشرق یوں کی مغرب مشرقین کی نہ سمت مقرر اور نہ ان کا کوئی قبلہ مگر مسلمانوں کی سمت تو مقرر نہیں قبلہ معین حاجی جہاز میں مختلف سمتوں پر نماز پڑھتے ہیں جیسا جہاز کا رخ بدلتا ہے ویسے ہی ان کا جس سے معلوم ہوا کہ سلطان حکم الہی کے پابند ہیں نہ کہ مخلوق کے۔ اسی لئے اسلامی مہینوں کے نہ تو دن مقرر ہیں نہ موسم۔ ماہ رمضان بھی ۲۹ کا کبھی ۳۰ کا اور کبھی سردی میں کبھی گرمی میں۔ دوسرا فائدہ انبیاء کرام کی خواہشات رب کی رضا سے ہیں دوسرے میں یہ وصف نہیں دیکھو بظاہر تبدیلی قبلہ حضور کی مرضی سے ہوئی مگر حق تعالیٰ نے فرمایا مَن رَّبَّکَ یہ سب کچھ آپ کے رب کی طرف سے ہوا۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ ان حضرات کی خطائیں بھی اگرچہ بظاہر اہم الہی کے خلاف ہوں مگر رضائے الہی کے خلاف نہیں۔ اسی لئے انکی خطا پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوتی ہیں دیکھو آدم علیہ السلام کا گندم کھانا بظاہر حکم وَلَا تَقْرَبُوا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ کے خلاف تھا۔ اور خطا مگر اس خطا پر ہی عالم انسانی کی بنیاد قائم ہوئی اور رب کا منشاء ہی یہ تھا اس نے

پہلے ہی سے فرما دیا تھا کہ اِنِّیْ تَجَاعِلُ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً اُنْھیں زمین ہی کی خلافت کے لئے پیدا کیا تھا۔ اسی لئے جو کچھ اُنھیں خطا پر عتاب ہوتا ہے وہ بظاہر قبر درحقیقت فہر یعنی محبت ہے۔ لطف تو دیکھو کہ حضور علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جس پر عتاب آیا۔ مگر ساتھ میں یہ بھی حکم آیا کہ جو کفار سے مال لے لیا ہے وہ کھالو اور آئندہ بھی فدیہ لے کر چھوڑ دیا کہ نارب جانے یہ کیا راز ہے کہ جس کام پر عتاب ہے وہ ہی قانون بنا دیا گیا۔ وہاں گندم کھانے پر عتاب تھا مگر پھر سارے جہان کو ہزار طریقوں سے گندم ہی کھلایا گیا۔ تیسرا فاعل سوار کی نفل میں بھی ناز کی نیت باندھتے وقت منہ کعبہ کو رکھنا چاہئے بعد میں خواہ کہ مر ہو جائے کیونکہ قَوْلٍ وَجْھُکَ ہر حالت کے لئے ہے اسی طرح لیٹ کر نماز پڑھنے میں بھی چہرہ ضرور کعبہ کو ہو پھلا **اعتراض** اس آیت میں خُرَجْتَ اور قَوْلٍ واحد حاضر کے صیغے ہیں اور تَقْلُوْنَ صیغہ جمع اس فرق کی کیا وجہ جو اب ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم ہر مسلمان کو ہے اور چونکہ مسلمان بڑی عبادت میں لہذا اول میں ہر شخص کے لحاظ سے صیغہ واحد فرمایا گیا اور آخر میں جماعت کے لحاظ سے جمع۔ اور ہو سکتا ہے کہ اولاً حضور علیہ السلام سے خطاب ہوا اور آخر میں عام لوگوں سے جیسے کہ یَا اَیُّھَا النَّبِیُّ اِذَا طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ دوسرا **اعتراض** حکم قَوْلٍ میں کچھ تفصیل نہیں تو چاہئے کہ ہر نماز میں ہر وقت منہ کعبہ کو رہے۔ مسافر کی نفل میں اس کی معافی کیوں ہو گئی جو اب ہر حکم ہمیشگی اور تکرار نہیں چاہتا اس آیت سے صرف منہ کرنے کا حکم ہوا کب تک منہ رہے اس سے سکوت ہے حدیث نے اسکی تفصیل کی کہ شہر میں تو پورے قیام اور قعود میں اور منہ ہوا اور سواری کے نفل میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت وہ حدیث اس آیت کی ناسخ نہیں بلکہ تفسیر ہے **تفسیر صوفیہ** مؤمن کا دل مسجد حرام ہے اور اسکے حواس اور دنیوی کاروبار مختلف راستے چونکہ قلب تجلی گاہ الہی ہے اور وہاں شیطان کی گزر حرام اسلئے اُسے مسجد حرام قرار دیا گیا تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ظاہری حواس اور دنیوی کاروبار کے راستے سے جہاں کہیں آپ آئیں اپنی توجہ قلب کی طرف ہی رکھئے جو کہ حق کی تجلی گاہ اور تمام اعضاء کا سجدہ گاہ ہے۔ ہر حال میں وہاں رب کا مشاہدہ فرمائیے تاکہ تمہارے سارے کام اللہ سے ہوں نہ کہ نفس سے۔ اور پھر اسکا نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری ہر بات حق اور تمہارا ہر کام جانبِ رب سے ہو گا اپنے حرکات اور کلمات کے منظر تم ہو گے اور فاعل تمہارا خالق مولنا فرماتے ہیں شاعر:-

گرچہ قرآن از لب پیغمبر است ہرچہ گوید نیست از حق کا فراست

وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْھُکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ طَوَّحْتَ مَا كُنْتُمْ

اور جہاں کہیں سے نکلیں آپ پس پھریئے منہ اپنے کو طرف مسجد حرام کے اور جہاں کہیں ہو کہ تم

اور اے محبوب جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اور اے مسلمانو تم جہاں کہیں ہو

فَوَلُّوْا وُجُوْھَکُمْ شَطْرَہٗ لِئَلَّا یَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حِجَّةٌۢ ؕ اِلَّا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا

پس پھيرو چہروں اپنے کو طرف اُس کے تاکہ نہ ہو واسطے لوگوں کے اور نہ تہائے کوئی حجت گروہ جنہوں نے ظلم کیا

اپنا منہ اُسی کی طرف کرو کہ لوگوں کو . تم پر کوئی حجت نہ رہے مگر جو اُن میں نا انصافی کریں

مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمْنَعَتْكُمْ عَلَيْهِمْ وَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵۰﴾

اُن میں سے ہیں نہ ڈرو تم اُن سے اور ڈرو تم مجھ سے۔ اور تاکہ پوری کروں میں نعمت اپنی اور تمہارے اور تاکہ تم ہدایت پاؤ
تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور یہ اس لئے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیتوں میں تبدیلی قبلہ کی چند حکمتیں بیان کی گئی تھیں حضور علیہ السلام کا پسند فرمانا۔ گذشتہ کتابوں میں نبی آخر الزماں کی یہ علامت ہونا۔ علماء اہل کتاب کا اس کو حق جانتا۔ اب اس کی دو حکمتیں اور بتائی جا رہی ہیں۔ کفار کا اعتراض اٹھانا اور نعمت کا پورا فرمانا۔ دوسرا تعلق پہلے حکم قبلہ کو مکان کے لحاظ سے عام فرمایا گیا۔ اب زمانہ کے لحاظ سے عام فرمایا جا رہا ہے (کبیر و روح المعانی) یعنی ہمیشہ جہاں بھی نماز پڑھو منہ کعبہ کو کر لیا کرو۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں صحنہ کی حالتوں کو عام کیا گیا۔ یعنی اس مسجد سے نکل کر مدینہ کے جس گلی کو چہ اور گھر میں جا کر نماز پڑھو منہ کعبہ کو کر لو۔ اب مقامات سفر کی تعمیم کی جا رہی ہے یعنی مدینہ سے نکل کر عالم کے جس خطہ میں جا کر نماز پڑھو رخ کعبہ ہی کو کرنا (کبیر) چوتھا تعلق گذشتہ آیتوں میں وہم ہو سکتا تھا کہ حکم قبلہ صرف وطن کیلئے ہو سفر میں جیسے کہ بجائے چار فرضوں کے دو پڑھے جاتے ہیں یا روزہ رمضان رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار ہوتا ہے قبلہ میں بھی ایسی ہی آسانی کر دی گئی ہو کہ یا تو مسافر بیت المقدس کو رخ کرے یا اُسے ہر طرف کا اختیار ہو۔ اب یہ وہم دفع فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں حکم قبلہ سفر و وطن میں نماز فرض کے لئے یکساں ہے (روح المعانی) تفسیر وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کعبہ شریف یا مسجد حرم یا مکہ معظمہ کی طرف۔ یہاں الی محذوف ہے اصل میں الی شطر تھا۔ پھر اے مسلمانو یہ نہ سمجھنا کہ یہ حکم فقط نبی کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نہیں بلکہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ تَمُّوا حَقِّكُمْ بھی عالم میں جہاں کہیں ہو سفر میں یا حضر میں عرب میں یا عجم میں دریا میں یا خشکی میں اور نماز پڑھنے لگو تو فَوَلُّوْا وُجُوْكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اپنا منہ اس کعبہ ہی کی طرف پھیرنا یہ حکم قیامت تک کے لئے دے دیا گیا۔ اب اور آئندہ اسی پر عمل ہو گا کیونکہ لَعَلَّكُمْ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ لوگوں کا تم پر کوئی اعتراض و حجت نہ رہے۔ بعض نے کہا کہ یہاں النَّاس سے اہل کتاب مراد ہیں مگر صحیح یہ ہے کہ سارے کفار اس میں داخل کیونکہ مشرکین تو کہتے تھے کہ مسلمان ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور قبلہ ابراہیمی کی مخالفت۔ اہل کتاب کہتے تھے کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ ہر بات میں ہمارے

مخالف اور قبلہ میں ہمارے تابعدار۔ اب ان دونوں کے منہ بند ہو جائیں گے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کہتے تھے کہ اگلی کتابوں میں نبی آخر الزماں کی صفت امام القیلتین ہونا ہے اگر یہ وہ ہی ہیں تو ان کا قبلہ کیوں نہیں بدلتا۔ اس تبدیلی سے اُن کا یہ اعتراض اُٹھ گیا۔ پہلی تفسیر میں حجت سے مراد محض مجادلہ اور اعتراضات فاسدہ ہیں اور دوسری تفسیر میں حجت سے قوی دلیل مراد۔ کیونکہ اہل کتاب کا یہ قول صحیح تھا کچھ بھی ہو مجھداروں اور منصفوں کا تو اب منہ بند ہو گیا۔ **إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ** مگر ان میں سے نا انصاف اور جھگڑالو لوگ اب بھی کج بخشی اور زبان درازی کئے ہی جائیں گے۔ کہ اہل کتاب تو یہ کہیں گے کہ اسلام عجیب دین ہے کہ اس کا کوئی قبلہ ہی مقرر نہیں یا یہ کہ مسلمانوں نے محض اپنی قوم اور ملک کی محبت میں قبلہ انبیاء یعنی بیت المقدس چھوڑ کر کعبہ اختیار کر لیا۔ بشرط عرب یہ کہیں گے کہ مسلمان آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ رہے ہیں آج تو انھوں نے اپنا قبلہ بدلا آئندہ اپنا دین بدل کر ہم میں مل جائیں گے۔ چونکہ اس قسم کے خیالات انھیں اسلام سے روکتے اور کفر پر جاتے تھے اور کفر و شرک تو بڑا ظلم ہے اس لئے انھیں یہاں ظالم فرمایا۔ نیز لکھا اس کے بعد الا کے ساتھ ان کا ذکر فرمانے میں اس جانب اشارہ ہے کہ یہ ظالم حقیقتاً انسان ہی نہیں بلکہ انسانیت سے خارج ہیں لہذا اے مسلمانو فلا تَخْشَوْهُمْ ان سے بالکل خوف نہ کرو یہ تو ہمیشہ ایسے ہی اعتراضات کرتے رہیں گے۔ اس سے اسلام کی ترقی نہ رکی ہے نہ رکے گی بلکہ **وَإِخْشَاؤُنِي** مجھ سے ڈرو اور ہمارے کسی حکم کی مخالفت نہ کرو اور ہمارے نبی کی اطاعت میں اگر سارا جہاں تمھارا دشمن بنے تو بن جانے **دُونَ ذَلِكَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ بظاہر یہ لَمَّا كُنْتُمْ بِرِجَالِكُمْ** پر عطف ہے اور تو تو کا متعلق یعنی کعبہ کو منہ کرو تا کہ تم پر اعتراض نہ رہے اور تم پر نعمت الہی پوری ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ پوشیدہ فعل کا متعلق ہو یعنی ہم نے اس لئے تبدیلی قبلہ کی تاکہ تمھیں دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ دنیوی نعمت کو مخالفین کا اعتراض اٹھانا اور اخروی نعمت رحمت کا مکمل کرنا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ نعمت پورا کرنے سے مراد کعبہ کو پھیرنا ہے کہ بیت المقدس نعمت ہے کیونکہ بارگشاہِ حوکہ والی زمین میں واقع ہے۔ انبیاء کرام کا آرام گاہ حضرت سلیمان کی تعمیر حضور کی معراج آسمانی کا منبر۔ تمام انبیاء کے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی جگہ اور قیامت کا مقام ہے۔ کہ یہاں ہی قیامت کا حساب و کتاب ہو گا۔ کعبہ معظمہ تمام نعمت۔ کیونکہ یہ زمین کا مبرا آدم علیہ السلام کے جسم پاک کے خشک ہونے کی جگہ ملائکہ اور سارے پیغمبروں کا حج کا مقام آباد دنیا کا دنیائی حصہ۔ ازواج سے بیٹھنے کی جگہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت گاہ خیال رہے کہ کسی کو اُس کے کام کا معاوضہ مقررہ دینا اجرت ہے اور بغیر معاوضہ کچھ دینا نعمت یا انعام ہے۔ رب تعالیٰ کے تمام عطیے دنیاوی ہوں یا اخروی ہماری اُجرتیں نہیں بلکہ انعامات ہیں۔ پھر سائل کو اُس کی شان یا اُس کی کارکردگی کے لائق دینا نعمت ہے اور دینے والے کی اپنی شان کے لائق بخشنا اتمام نعمت ہے

مطلب یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کو تمھارا قبلہ بنانا تم پر نعمت کا اتمام ہے جو رب نے اپنی شان کے لائق تم کو بخشی کعبہ معظمہ براہیم علیہ السلام سے پہلے خود عظمت والا تھا۔ خلیل اللہ کے بعد مقام ابراہیم صفا مروہ کی عظمت منیٰ کی قربانی عرفات کے اتمام کی وجہ سے اس کا احترام اور بڑھ گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پاک کی برکت سے اس کی عظمت کو اور چار چاند لگ گئے۔ اس لئے اب اُس کا قبلہ بننا اتمام نعمت ہو گیا لہذا جن گذشتہ نبیوں کا قبلہ کعبہ تھا ان کے لئے یہ نعمت تھا اور مسلمانوں کیلئے کامل نعمت۔ یا یہ مطلب ہے کہ تمھیں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنا دینا اتمام نعمت ہے کہ سب کے لئے ایک ایک قبلہ اور تمھارے لئے دو قبلے ہوئے اور بعض نے فرمایا کہ تمام نعمت دخول جنت ہے (روح المعانی) یعنی اس کعبہ کے ذریعہ نعمت وہی پوری ہوگی۔ خیال رہے کہ نعمت دو قسم کی ہے ایک وہی۔ جیسے تندرستی۔ اعضا کی سلامتی دوسرے کسی۔ جیسے ایمان اور نیک اعمال اور گناہوں سے بچنا۔ کعبہ معظمہ دونوں نعمتیں حاصل کرنے کا وسیلہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ تم ہمارے اصل منشا اور دین حنیفی اور احکام شریعہ کی طرف ہدایت پاؤ کیونکہ ہمارا قدیمی ارادہ یہ ہی تھا کہ آخر کار تم کو ادھر پھیریں۔ اور تمھارے حج اور نماز کی ایک ہی جگہ ہو۔ تمھارے ذریعہ دعا و تبراہمی کا ظہور ہو اور بیت اللہ میں سے تمھیں صد ہا رحمتیں اور ہدایتیں ملیں خیال رہے کہ مسلمانوں کو ہدایت ایمان ہدایت تقویٰ ہدایت عرفان تو پہلے ہی مل چکی تھیں۔ مگر ہدایت رضا و رحمت اب تبدیلی قبلہ سے ملی کہ پہلے رب تعالیٰ بیت المقدس کے قبلہ ہونے سے راضی تھا اور اب کعبہ کی طرف منہ کرنے سے راضی ہو گا ادھر منہ کرنے سے ناراض ہدایت بیت سی قسم کی ہے جن میں سے ایک ہدایت یہاں مراد ہے لہذا اس جملہ پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ کیا صحابہؓ اب تک گمراہ تھے نعوذ باللہ خلاصہ تفسیر جو کہ تبدیلی قبلہ نہایت شاندار کام تھا اور اس کے متعلق صد ہا احکام اور مخالفین کا اس پر زیادہ شور۔ اس لئے رب تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں اس کے خاص خاص احکام مختلف پہلوؤں سے اور مختلف حکمتیں بیان فرمائیں۔ پہلے تو تبدیلی فرماتے وقت فرمایا کہ ابھی ادھر منہ کر لو پھر فرمایا کہ اسکے علاوہ بھی نمازوں میں ادھر ہی منہ کیا کرنا پھر فرمایا کہ اس مسجد کی خصوصیت نہیں کو حیر اور بارانہ مکان و میدان سے ادھر ہی منہ نہ کرنا اب فرمایا جہاں ہے کہ وطن کی بھی قید نہیں ہے نبی سفر و حضر ہر جگہ سے آپ بھی کعبہ ہی کو رخ کیا کریں اور اے مسلمانوں تم بھی بحر و برشتگت و عرب و عجم غار و پہاڑ میں جہاں بھی ہو ہمیشہ کعبہ ہی کی طرف نماز پڑھنا یہ ہمیشہ کیلئے قطعی فیصلہ کر دیا گیا کیونکہ اس میں تمھارے دینی اور دنیوی بے شمار فائدے ہیں کہ اب تم کسی کا فر کا کوئی اعتراض نہ رہے گا۔ ہاں متعصب جاہل اس پر بھی بکواس کریں تو کرنے دو۔ ان سے کچھ خوف نہ کرو ہمیشہ ہمارا خوف رکھو اور ہمارے حکم پر گردن جھکاؤ۔ نیز اس کعبہ کے ذریعہ ہم نے تم پر اپنی نعمت کامل کر دی تمھارا دین کامل تمھارا بیغیر کامل چاہیئے تھا کہ تمھارا قبلہ بھی کامل ہو۔ نیز ہمارا انشاء یہ ہے کہ تم ہدایت پاؤ اور یہ کعبہ ہی تمھاری ہدایت گاہ ہے کہ ہمیں سے چشمہ ہدایت یعنی نبی آخر الزماں ظاہر ہوئے اور یہاں ہی دین ابراہیمی کے ارکان۔ حج اور قربانی وغیرہ قائم ہوں گے۔ قائم رہے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ ہر جگہ قبلہ رخ نماز پڑھنا فرض ہے کیونکہ یہاں فرمایا گیا وَ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ خُوجْتَ مِنْ سَعْدِ مَعْلُومِ ہوا کہ شروع سفر سے ہی یہ حکم ہے جس سے راستہ

اور منزل سب کا حال معلوم ہو گیا مسئلہ چار صورتوں میں غیر قبلہ کی طرف نماز ہو جاتی ہے نمازی جنگل یا اندھیرے میں
 ہو اور سمت قبلہ کا پتہ نہ لگے اس صورت میں جدھر دل گواہی دے اُدھر ہی پڑھ لے مسافر سوازی پڑھے تو نیت کے
 وقت کعبہ کو رخ کرے پھر جدھر بھی رخ ہو جائے نماز پڑھتا رہے سخت بینگ کی حالت میں جب کعبہ کی طرف نماز پڑھنے
 کا موقع نہ ملے۔ لشکر کے بھاگتے وقت کہ جب خدا نخواستہ اسلامی لشکر شکست کھا کر بھاگے اور وقت نماز آجائے اس
 کی بحث ہم کچھ کر بھی چکے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ دوسرا فائدہ۔ بزرگوں کے قدم سے زمین کی عظمت اور زمین کی
 عظمت سے عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے دیکھو خلیل اللہ و حبیب اللہ علیہم السلام کی یدولت کعبہ معظّمہ کو کامل نعمت
 فرمایا گیا۔ مدینہ منورہ کی نماز پچاس ہزار کے برابر ہے اسی طرح مقابر اولیاء اللہ کے پاس نماز کا ثواب بڑھے گا تیسرا
 فائدہ۔ کوئی شخص خلقت کی زبان سے نجات نہیں پاسکتا دیکھو رب کے خبر دے دی کہ ظالمین کے اعتراض
 سے تمہیں اب بھی امن نہ ملے گا لہذا چاہئے کہ مخلوق کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خالق کی اطاعت کرے چوتھا فائدہ
 تقیہ حرام ہے کیونکہ یہاں فرمایا گیا کہ قبلہ کے معاملہ میں تم لوگوں سے نہ ڈرو اور ان کے خوف سے اپنا رخ نہ بدلو بلکہ ہماری
 اطاعت اور انکی مخالفت کئے جاؤ تقیہ کی پوری بحث انشاء اللہ آتے آتے تقیہ میں ہوگی یا پھر
 فائدہ۔ دین میں کج سمجھی اور ضد کرنے والا ظالم ہے دیکھو یہاں ضدی لوگوں کو ظالم فرمایا گیا کیونکہ اکثر ضد کفر کا ہی پتہ دیتی
 ہے۔ چھٹا فائدہ۔ محترم چیزوں کی بھی بزرگوں کی نسبت سے عزت بڑھ جاتی ہے دیکھو خانہ کعبہ بذات خود اعلیٰ درجہ کا ہے
 پھر حضرت ابراہیم کے تعلق اور حضور کی ولادت پاک کی برکت سے کامل نعمت بن گیا رب نے اسکی طرف اشارہ کرتے
 ہوئے فرمایا فِیہ اٰیٰتٌ بَیِّنٰتٌ مَّقَامِ اِبْرٰہِیْمَ اور فرمایا لَا اُقْسِمُ بِہِذَا الْبَکْدِ وَاَنْتَ حِجْلٌ بِہِذَا الْبَکْدِ اور
 فرمایا اِنَّ الْخُسْفَا وَالْمُرُوۡدَ مِنْ شَعَاۡثِرِ اللّٰہِ یہ تمام آیات ان عظمتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ لہذا حضرت
 مریم سے حضرت فاطمہ زہرا افضل ہیں کہ حضرت مریم کو حضرت مسیح کی والدہ ہونے کا شرف حاصل ہے مگر فاطمہ شہر
 نبی کی لاڈلی۔ بانو ولی کی۔ ماں شہیدوں کی۔ یہاں جلوت نبوت کا دلالت کا شہادت کا
 حضرت مریم ایمان کا بیت المقدس ہیں اور نبی بی فاطمہ ایمان کا کعبہ وہ نعمت ہیں مگر آپ کامل نعمت۔ ساتواں فائدہ
 اگر محترم چیزیں برائیاں داخل ہو گئی ہوں تو اس سے اُس محترم کی عزت میں فرق نہ آوے گا۔ دیکھو جب کعبہ قبلہ بنا تو وہاں
 اندر باہر صد ہائے تھے مگر اسکے باوجود رب تعالیٰ نے اسے اہتمام نعمت فرمایا لہذا اگر بزرگوں کے مزارات پر لوگ بیہودگیاں
 شروع کر دیں تو ان سے ان مقامات کی حرمت کم نہ ہوگی نہ وہاں حاضری دینا حرام ہو جائیگا پہلا اعتراض کعبہ کو منہ
 کرنے کا حکم تین جگہ کیوں دیا گیا ایک جگہ ہی کافی تھا جواب۔ اسکے چند جواب ہیں جن میں سے بعض تعلق اور تفسیر سے
 ہی معلوم ہو چکے۔ ایک یہ کہ پہلا حکم دُکُوۡا وَّجُوۡہُکُمْ مَّسْجِدَیۡمُتَعَلِّقٌ بِہِ یعنی تم مسجد کے جس حصّہ میں بھی ہو کعبہ کو رخ کر دو
 دوسرا حکم وَفِیۡنَ حَیۡثُ خَرَجۡتُمْ سِوَاۡیَ مَسْجِدِ شَہْرِیۡ اَبَادِیۡ کے متعلق ہے تیسرا حکم سفر کے متعلق۔ دوسرا جواب

یہاں تبدیلی کعبہ کی چند حکمتیں بیان کی گئیں اور ہر حکمت کے ساتھ ادھر رخ کرنے کا حکم دیا گیا پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ اسے
اہل کتاب بھی حق جانتے ہیں دوسری آیت میں ارشاد ہوا کہ ہم بھی اسکے حق ہونے کی گواہی دے رہے ہیں تیسری آیت میں فرمایا کہ
اب کفار کے اعتراضات اٹھ جائیں گے۔ اور ہر دلیل کے ساتھ دعویٰ کو دہراتا بلاغت ہے تیسرے یہ کہ پہلے تو تبدیلی قبلہ کا حکم
ہوا۔ دوسری آیت میں ہر جگہ کی اور تیسری میں ہر وقت کی تعمیم کی گئی یعنی پہلے حکم ہوا کہ ادھر منہ کر دو پھر یہ کہ ہر جگہ سے ادھر ہی منہ کرنا
پھر یہ کہ ہمیشہ ادھر ہی رخ کیا کرنا چوتھے یہ کہ تبدیلی قبلہ بڑا اہم واقعہ تھا اور پہلے قبلہ ہی منسوخ ہوا لہذا تاکید کیلئے اسکا بار بار حکم
دیا۔ پانچویں یہ کہ پہلا حکم حرم والوں کیلئے دوسرا حرم والوں کیلئے تیسرا اس کے جہان کیلئے (کبیر وغیرہ) دیا تیسرے سوتی نے
اپنی کتاب ستیارتھ پر کاش کے چودھویں باب میں کہا ہے کہ قرآن خدا کی کلام نہیں کیونکہ اس میں ایک مضمون بار بار ہے خدائی چیزیں
بار بار کیسی اگر تپت جی کی یہ بات درست ہو تو سورج بار بار نکلتا ہے دن رات بار بار آتے جاتے ہیں۔ باغ بار بار پھل دیتا ہے۔
کھیت سے بار بار دانے لئے جاتے ہیں۔ پتہ پتہ بار بار تپت جلی ہیں چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی خدائی چیز نہ ہو۔ بلا فائدہ کسی
چیز کو بار بار کہنا فصاحت کے خلاف ہے مگر لہذا مضمون کو بار بار بیان کرنا تاکید کیلئے بار بار حکم دینا عین بلاغت ہے یہاں
رب نے تبدیلی قبلہ کا بار بار ذکر فرمایا اور پہلے اپنے نبی کو پھر مسلمانوں کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا کیونکہ یہ پہلا نسخ تھا اب
تک لوگ نسخ سے بے خبر تھے اور تبدیلی قبلہ بہت اہم واقعہ اسلئے بار بار حکم دیا گیا دوسرا اعتراض کفار کے یہودہ اعتراض
کو قرآن نے حجت کیوں فرمایا۔ حجت تو صحیح اور قوی دلیل کو کہتے ہیں جواب۔ اسکے چند جواب ہیں ایک یہ کہ وہ کفار اسے
حجت ہی سمجھ کر پیش کرتے تھے لہذا اسے حجت کہنا ان کے خیال کے لحاظ سے ہے نہ کہ حقیقی طور پر۔ دوسرے یہ کہ حجت کے لفظی معنی
ہیں غلبہ یا یہ محضہ الطریق سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں اختیار کیا ہوا راستہ لہذا جس کلام کو غلبہ کیلئے اختیار کیا جائے وہ حجت
ہے۔ صحیح ہو یا غلط تیسرے یہ کہ قرآن نے مجادلہ اور جھگڑا کو بھی حجت فرمایا ہے چنانچہ فرماتا ہے **مُحْتَضَمٌ دَاخِضَةٌ عِنْدَ
دِيْهِمْ** اور فرماتا ہے **فَمَنْ حَاجَلَ فِیْہِ** اور فرماتا ہے **مَّا كَانَ مُحْتَضَمٌ اِلَّا اَنْ قَالُوْا چوتھے یہ کہ یہاں حجت سے**
یہود کا وہ اعتراض مراد ہے جو تبدیلی قبلہ سے پہلے کرتے تھے کہ ان کا قبلہ بدلتا کیوں نہیں جو کہ نبی آخر الزماں کی علامت ہے
تیسرا اعتراض۔ **اَلَا الَّذِیْنَ** سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالمین کی حجت اب بھی باقی ہے کیونکہ نفی کے بعد استثنا ثبوت کا
فائدہ دیتا ہے۔ جواب اسکے چند جواب ہیں ایک یہ کہ حجت سے مراد جھگڑا اور عناد ہے اور واقعی ان واقعات اور
دلائل سے ظالموں کا منہ بند نہ ہوا کیونکہ دلائل سے ضدی آدمی خاموش نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ **اَلَا الَّذِیْنَ عَلَیْکُمْ**
کی ضمیر سے بدل ہے یعنی لوگوں کو تم پر حجت نہ ہوگی بلکہ ظالمین پر ہوگی کہ اب وہ دلائل حقانیت دیکھ کر بھی ایمان نہیں
لا تے تیسرے یہ کہ یہ **اَلَا وَاَدْعَافُہُ** کے معنی میں ہے۔ اور **اَلَّذِیْنَ**۔ **اَلنَّاسِ** پر معطوف یعنی تاکہ لوگوں اور ظالمین کی تم پر حجت
نہ رہے چوتھے یہ کہ یہ استثنا منقطع ہے یعنی تبدیلی قبلہ سے حقیقی اعتراضات تو اٹھ گئے لیکن ظالمین کو اس اب بھی کہئے
جائیں گے (کبیر وغیرہ) چوتھا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ تبدیلی قبلہ سے نہایت الہی پوری ہو گئی اور سورہ مائدہ

کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع میں پوری ہوئی کہ وہاں ارشاد ہے اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتَحَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعَمَتِي یہ دونوں آیتیں مخالف معلوم ہوتی ہیں **جواب** یہاں نعمت قبلہ کا پورا کرنا مراد ہے ایک قبلہ سے اعلیٰ و افضل کی طرف تبدیلی ہوئی اور وہاں ارکان دین کی تکمیل مراد کہ اس کے بعد کوئی حکم منسوخ نہ ہوا لہذا دونوں آیتوں میں مخالفت نہیں۔ انشاء اللہ اس کی نہایت نفیس تحقیق سورہ مائدہ میں ہی کی جائے گی۔ یا پھر جو اس اعتراض یہاں تیکم جمع کی ضمیر کیوں ارشاد ہوئی اور قول میں واحد کا صیغہ کیوں فرمایا گیا **جواب** اس لئے کہ تبدیلی قبلہ حضور کی منشاء سے ہوا اور حضور ادرہ منہ کرنے میں اہل ہیں باقی لوگ حضور کے تابع اسی لئے وہاں واحد ارشاد ہوا۔ مگر تبدیلی قبلہ ہم لوگوں کیلئے نعمت و ہدایت ہے نہ کہ حضور کیلئے کعبہ کا بے لئے نعمت ہے اور حضور انور کیلئے نعمت و رحمت ہیں اس لئے یہاں علیکم جمع میں ہم سے خطاب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور رحمتہ للعالمین ہیں اور عالمین میں کعبہ بھی شامل ہے لہذا حضور اس کیلئے بھی رحمت نہ حضور کعبہ بلکہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے عابد و ساجد تھے حضور کے وہ سجدے کعبہ کی طرف تھے نفسیہ صوفیانہ قلب حقیقت ہے اور قالب مجاز۔ دین حقیقت ہے اور دنیا مجاز۔ نور حقیقت ہے اور ظلمت مجاز مجاز میں صدا و حجاب ہیں حقیقت کھلتے ہی مطلع صاف ہے وہاں باقی اللہ ہے اور ماسوا اللہ فنا فی اللہ تو اسے سدا انوں تمہیں قبلہ قالب سے قبلہ قلب کی طرف منتقل کیا یعنی حجاب اٹھا کر مجاز سے حقیقت میں پہنچا یا تاکہ تمہاری نگاہ میں ماسوا اللہ کی کوئی وقعت نہ رہے اور ان کے قول و فعل کا اعتبار مٹ جائے اور سب تمہارے اور تم رب کے مطیع ہو جاؤ کیونکہ تم حزب اللہ اللہ کی جماعت ہو۔ اور یہ جماعت ہی سب پر غالب مگر ہاں کچھ کفار مردود دین حق سے مجبور ہیں لکڑی کے پاؤں لگا کر تم پر اونچا ہونا چاہیں گے اور تمہاری اطاعت سے منہ موڑیں گے۔ مگر تمہیں ان سے کوئی خوف نہیں کیونکہ جیسے آسمان کا تھوکا منہ پر آتا ہے چاند و سورج کو اس سے کوئی ضرر نہیں۔ یہ ہی ان کا انجام ہے تم میری کبریائی اور تعالیٰ ذات پر نظر رکھنا ایسا نہ ہو کہ میرا خوف تمہارے قلب سے نکل جائے۔ اگر ایسا ہوا تو سب کی ہیبت تم پر چھا جائے گی۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ خالق کی عظمت پہنچا تو تمہاری آنکھ میں ساری مخلوق حقیر ہوگی۔ لہذا ہمیشہ اسی کے حضور مراقب رہو (از تفسیر ابن عربی) صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ مردودوں کے پاس قال بہت سے حال بالکل نہیں اور مقبولوں کے پاس حال کی فراوانی ہے قال کم اور کبھی بالکل نہیں دل گھر ہے منہ دروازہ خالی گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے بلکہ کواڑا تار لئے جاتے ہیں بھرے گھر کے دروازے پر مضبوط قفل بلکہ بھرے خزانہ پر پرہ ہوتا ہے جہاں دل میں کچھ نہیں وہاں زبان کھلی ہوتی ہے جہاں دل میں سب کچھ ہے۔ وہاں منہ پر قفل پڑا ہے مولانا فرماتے ہیں شعر

برو دانش فضل در دل راز ہا بند لبسا دل پر از آواز ہا

ایک جگہ فرماتے ہیں۔ شعر

قال را بگذارد مردو حال شو زیر پائے کا ملے پا مال شو

شیخ سعدی فرماتے ہیں۔ شنعی

ایں مدعیان در طلبش بے خبر آئند
آں را کہ خبر شد خبرش باز نہ آند
یہاں الا الذین ظلموا میں وہ ہی مردود لوگ مراد ہیں جو قال کے بہادر ہیں حال سے خالی جنکا کام صرف اعتراض ہی کرنا ہے
یہ ہمیشہ محروم ہیں یعنی خال والے تو یہ دلائل سن کر ایمان کامل حاصل کر لیں گے مگر صرف زبان کے تیز کچھ نہ کچھ ہانکے ہی جائیں گے۔
قال والوں کے پاس کیوں زیادہ ہے کہ یہ کیوں ہو؟ مگر حال والوں کے پاس کیوں نہیں دیاں تو کیا پر عمل ہے کہ رب نے فرمایا۔

کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ

جیسے کہ بھیجا ہم نے پیچ تمہارے بڑا پیغمبر تم میں سے جو تلاوت فرماتا ہے اوپر تمہارے آیتیں ہماری اور پاک فرماتا ہے

جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا كُم تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۱۵۱﴾

تم کو اور سکھاتا ہے تم کو کتاب اور اسرار علم اور سکھاتا ہے تم کو وہ باتیں جو نہ تھے تم جانتے

اور کتاب اور بخت علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے کعبہ کو تمہارا قبلہ بنا کر
تم پر نعمت پوری کر دی اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تم پر نیا فضل نہیں ہے ہم تمہیں پہلے بھی کامل نعمتیں دے چکے ہیں۔ ان میں سے
ایک یہ ہے کہ تم کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی جس سے تمہارے سارے میل دھل گئے اور گند گیاں دور ہو
گئیں۔ دوسرا تعلق اب تک قبلہ کا ذکر تھا اب صاحب قبلہ کا تذکرہ ہے جن کے دم کی یہ ساری بہا رہے یعنی اب تک
چمن کا ذکر تھا اب پھول کا۔ یا اب تک بارغ کا تذکرہ تھا اب اس کے والی کا پھر چا۔ تیسرا تعلق قبلہ کی بحث سے پہلے باقی
کعبہ خلیل اللہ کا ذکر ہوا۔ اور اب اس بحث کے خاتمہ پر والی کعبہ حبیب اللہ کا تذکرہ ہے تاکہ اس بحث کا آغاز بھی شاندار ہو
اور انجام بھی۔ اور معلوم ہو کہ اس دین میں کعبہ کا قبلہ ہونا تعجب کی بات نہیں کیونکہ کعبہ بنائے ابراہیم ہے اور یہ رسول
دعائے ابراہیم۔ کہ انھوں نے اس عمارت کے قبول ہونے کی اور اس فرزند ارجمند کے رسول ہونے کی دعائیں مانگی تھیں
ہم نے ان کی دونوں دعائیں اس طرح قبول کیں۔ کہ اس پیغمبر کے ذریعہ اس کعبہ کو ہمیشہ کے لئے آباد کر دیا۔ چوتھا
تعلق اب تک بیت اللہ کا ذکر تھا اب نور اللہ کا تذکرہ ہے کیونکہ گھر میں نور ہی سے رونق ہے۔ پانچواں تعلق
بہت دور سے حقانیت اسلام کے دلائل اور کفار کے جواہرات بیان ہو رہے ہیں کہ یہ دین دین ابراہیمی ہے اسکے ارکان
اسی دین کے ارکان سے ملتے ہیں اس کا قبلہ کعبہ کر دیا گیا وغیرہ اب بہت بڑی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ یہ وہی دین ہے

جسے سید المرسلین علیہ السلام سے خاص نسبت ہے۔ چھٹا تعلق اب تک کعبہ کے فضائل بیان ہوئے جو نماز کا قبلہ ہے اب حضور کے مناقب کا تذکرہ ہے جو ایمان کا قبلہ ہیں۔ کعبہ سے نماز جسم درست ہوتی ہے حضور انور سے نماز ایمان و عرفان ادا ہوتی ہے حضور دلوں کے ارواح کے قبلہ ہیں۔ تفسیر کما ادرسنا یا تو کما کا تعلق اگلے کلام اَتَقَرُّنَعَتِّیٰ یا جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً سے یا کسی پوشیدہ فعل سے ہے یعنی تاکہ اس کعبہ کے ذریعہ تم پر نعمت پوری کروں جیسے کہ اس سے پہلے یہ پیغمبر بھیج کر نعمت پوری کی یا ہم نے تمہیں افضل اُمت بنایا جیسے کہ تمہیں افضل رسول دیا یا یہ کہ ہم نے بنائے انبیاء قبول کی جیسے کہ دعا قبول فرمائی کہ انہی اولاد میں یہ پیغمبر بھیجا۔ ان صورتوں میں تہتدون پر نہ ٹھہرنا چاہئے۔ یا اس کا تعلق اگلی آیت فاذکرونی سے ہے یعنی تم مجھے یاد کرو جیسا کہ میں نے تم پر فضل کیا کہا جاتا ہے کہ تم باپ کی خدمت کرو جیسے کہ اُس نے تمہاری پرورش کی یا کاف مقابلہ کا ہے یعنی تم خدا کو یاد کرو اُس کی اس نعمت کے شکریہ میں (کبیر) اس صورت میں تہتدون پر نہ ٹھہرنا چاہئے کیونکہ یہ علیحدہ آیت ہے اسی لئے یہاں لاوالی آیت ہے کہ وقف و صل دونوں جائز ہوں۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہماری آمد کو خلق فرمایا۔ مگر حضور کی تشریف آوری کو ارسل۔ بعث۔ جاع سے فرمایا کیونکہ ہم یہاں آنے سے پہلے بالکل نیست تھے یہاں آکر کچھ ہوئے مگر حضور یہاں آنے سے پہلے سب کچھ تھے۔ نبی تھے رسول تھے خلق نیست سے ہست کرنے کو کہتے ہیں ارسل سب کچھ سکھا کو بھیجتا بتاتا ہے۔ نیز ہم دنیا میں اپنی ذمہ داری پر اپنا کام کرنے آئے۔ حضور سرکاری کام کیلئے یہ کار سرکار دنیا کو درست کرنے آئے۔ خیال رہے کہ یہاں ارسلنا ماضی فرمایا تاکہ پتہ لگے کہ قرآن کعبہ کلمہ نماز وغیرہ بھیجے ہیں حضور ان سب سے پہلے کہ حضور درخت اسلام و ایمان کی جڑ ہیں باقی چیز شاخیں یا پھل پھول جڑ پہلے ہوتی ہے بہت لوگ صرف حضور کو مان کر بغیر اعمال چلتی ہوئے مگر کوئی شخص حضور کا انکاری ہو کر اعمال سے جنتی نہیں ہوا۔ فیکم رسولکم کی تعظیم کی ہے اور ان دونوں ضمیروں میں خطاب یا تو اہل عرب سے ہے یا عام مسلمانوں سے یعنی اے عرب والو تم پر یہ خاص عنایت ہے کہ یہ نبیوں کے سردار تم میں آئے اور تمہاری نسل اور خاندان سے آئے اگر دوسری جماعت میں آتے تو تمہیں ان کی اطاعت بھاری پڑتی اب تمام جہان تمہارا مطیع ہو گا تم کسی کے مطیع نہ ہو گے یا اے مسلمانوں تم میں وہ تشریف لائے جس پر ساری نسل انسانی ہمیشہ فخر کرے گی جن کی وجہ سے انسان ملائکہ اور دیگر مخلوقات سے افضل ہے رب نے رسول میں کوئی قید نہ لگائی کہ کس کے رسول جس سے معلوم ہوا کہ حضور عام خلق کے رسول مطلق ہیں جس کا رب اللہ ہے اسکے حضور رسول ہیں رب فرماتا ہے لیکون للعالمین ذریعہ۔ نیز حضور انور دنیا میں تشریف لائے۔ رسول۔ نبی۔ نور حق ہونے کی شان سے اس لئے تشریف آوری کی آیات میں آپ کو ان القاب سے یاد کیا مگر معراج میں رب کے پاس حاضر ہوئے عجدیت کی شان سے لہذا وہاں فرمایا اَسْمُوْیَ بَعَثْنِیْ جیسے حاکم کچھری میں شان حاکمیت سے جاتا ہے مگر گھر میں آتا ہے اپنے والدین کا بیٹا۔ اولاد کا والد ہونے کی شان سے غرض کہ حضور یہاں وکیل بن گئے ہیں بلکہ رسول بن کر آئے۔ پھر وہ خالی نہ آئے بلکہ صدیقا نسبتیں ساتھ لائے۔ ایک یہ کہ یَتْلُوْا عَلَیْکُمْ اٰیٰتِنَا تمہارے سامنے قرآنی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں۔ یعنی

قرآن لائے بھی اور تمہیں سنایا بھی سکھایا بھی اسی میں اشارۃً دو صفتیں بیان ہوئیں ایک یہ کہ وہ تم میں ہی رہے کہیں کسی سے پڑھنے نہ گئے اور پھر چنانکہ ایسا بلیغ کلام لوہے لگے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سچے نبی ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ خلیل نہیں بلکہ یہ نعمت بے دریغ تقسیم فرماتے ہیں اور اس کا پڑھنا حروف کا مخارج سے ادا کرنا بلکہ لکھنا بھی سکھاتے ہیں پھر دوسرے معلموں کی طرح سبق دے کر چھوڑ نہیں دیتے بلکہ وُزِیْکُمُ تَعْلِمُ ظاہری باطنی پاک فرماتے ہیں خیال رہے کہ یہ لفظ ترکیب سے بنا جس کا مادہ اس کے معنی پاک کرنا صفا فی بیان کرنا اور بڑھانا ہے یہاں تینوں معنی درست ہیں یعنی وہ تمہارے جسموں کو ظاہری گندگیوں سے پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں پاکی کے طریقے سکھاتے ہیں اور تمہارے دلوں کو گندے اخلاق اور عیوب سے اور خیالات کو شرک و کفر وغیرہ سے صاف فرماتے ہیں یا دنیا میں تمہارے فضائل بیان کرتے ہیں کہ تم بہترین اُمت ہو اور آخرت میں بھی رب کے سامنے تمہاری صفائی بیان فرمائیں گے کیونکہ وہ تمہارے ظاہری باطنی حالات سے خبردار ہیں اور یہ کہ تمہاری جماعت بڑھاتے ہیں کہ پہلے تم میں صرف وطنی اجتماع تھا اور اس میں بھی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو کر تھوڑے رہ گئے تھے۔ اور اب تم میں ایمانی اجتماع پیدا ہو گا جس سے تم آپس میں بھی ایک ہو جاؤ گے اور سارا عالم تمہاری اس انجمن میں داخل ہو گا۔ (تفسیر کبیر) یا حضور تمہارے اعمال اور تمہارے درجات کو بڑھاتے ہیں کہ جن معمولی نیکی کو حضور سے نسبت ہو جاوے تو وہ بڑے بڑے بڑا بن جاتی ہے نیز اگر کسی معمولی آدمی کو حضور سے نسبت ہو جاوے وہ فرشتوں سے زیادہ شاندار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کی خیرات کی ہوئی روٹیاں اور حضرت بلال کی شان ہمارے خیالوں سے ورا ہیں ہم تو صفر ہیں یعنی اگر حضور سے الگ ہوں تو کچھ نہیں اور اگر حضور سے منسوب ہو جائیں تو سب کچھ صفر عدد سے ملکر بہت کچھ ہو جاتا ہے الگ رہے تو خالی ہے۔ اور پھر فقط پاک کر کے ہی تم کو نہیں چھوڑتے بلکہ وُزِیْکُمُ الْعِلْمُ وَالْحِکْمَةُ تمہیں یہ کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں یُعَلِّمُکُمْ سے معلوم ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ تعلیم دیتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ اور کتاب سے قرآن کریم اور تعلیم سے اس کے معنی اور احکام اور اسرار کا سکھانا مراد ہیں اور حکمت سے صحیح اعمال یا قوی دلائل یا احادیث یا فقہ مراد کیونکہ یہ حکم سے بنا جس کے معنی ہیں مضبوط کرنا فیصلہ کرنا اور واپس کرنا (روح البیان) اسی لئے بیچ کو حکم اور بادشاہ کو حاکم اور مضبوط چیز کو محکم اور عالم باعمل کو حکیم کہتے ہیں۔ پھر اس پر بھی بس نہیں بلکہ وُزِیْکُمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وہ تمہیں رب کی ذات صفات اچھے عقائد صحیح راستہ بتاتے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں چھپ گیا تھا۔ نیز قرآن پاک کے اجمالی احکام جیسے نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ پر عمل کر کے بتاتے ہیں۔ اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت کے جملوں میں تکرار نہیں بلکہ ہر ایک کے نئے معنی ہیں۔ یہاں حکمت سے مراد حدیث شریف ہی ہو سکتی ہے کیونکہ نقوش قرآن لکھنا۔ الفاظ قرآن پڑھنا۔ احکام قرآن جاننا۔ اسرار قرآن سمجھنا تو تعلیم کتاب میں آپ کا نیز زبان سے بتانا عمل کر کے دکھانا قلم سے لکھنا یا باواسطہ یا بالواسطہ تبادیل سب تعلیم کتاب میں داخل ہے لہذا تعلیم حکمت سے مراد حدیث کی تعلیم ہے چونکہ حضور کی حدیث ایسی نہایت ہے جسے نہ کوئی منسوخ

کر سکے نہ اُسے زمانہ مٹا سکے نہ اُسے کوئی اپنی عقل سے دبا سکے لہذا یہ حکمت ہے یعنی مضمیوہ چیز۔ نیز حضور کا کوئی قول و عمل عبث و لغو نہیں ہر ایک میں ہزار ہا فائدے ہیں لہذا حدیث حکمت ہے۔ اس آیت میں منکرین حدیث کی پوری تردید ہے آخری جملہ یعنی وہ تمہیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس سے مراد یا تو ابتداء خلق سے اس وقت تک کہ حالات ہیں۔ اُس وقت سے قیامت تک کے حالات یا جنت و دوزخ ذات و صفات الہی غیبی چیزیں مراد ہیں جن کی خبر حضور انور نے سنائیں یا ہمارے اپنے نفسانی عیوب مراد ہیں جن سے ہم بے خبر ہیں۔ جیسے طبیب ہماری بیماریاں ہم کو بتاتا ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہمارے عیوب پر اطلاع دی۔ اگرچہ حدیث میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں مگر ہتمام کے لئے خصوصیت سے ان کا ذکر فرمایا خلاصہ تفسیر اے مسلمانوں کعبہ کی نعمت پہلی نعمت نہیں بلکہ اس سے پہلے تم پر اور بھی نعمتیں ہو چکی ہیں کہ تمہیں باقی امتوں سے افضل کیا۔ تمہیں بہتر دین عطا فرمایا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم میں اپنا یہ بڑا بے خبر بھیجا جو ستر پا رحمت الہی ہیں یوں تو ان کے تم پر لاکھوں احسان ہیں مگر پانچ احسان بالکل ظاہر۔ ایک یہ کہ وہ تم تک رب کی آیتیں پہنچاتے ہیں تمہیں پڑھ کر سناتے اور پڑھنا سکھاتے ہیں تمہارے الفاظ صحیح کرتے تلاوت کے آداب بتاتے ہیں بلکہ سکے لکھنے کی حاجت بتاتے ہیں۔ پھر تمہیں شرک بت پرستی کفر و گندے اخلاق۔ بدتمیزی عداوت۔ آپس کے جھگڑے۔ جدال جسمانی گندگی غرض کہ ہر ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک فرماتے ہیں کہ عرب جیسے سخت ملک کو جو انسانیت سے گر چکا تھا اور جہاں کے باشندے انسان نما جانور ہو چکے تھے اُنکو عالم کا معلم بنا دیا۔ بُت پرستوں کو خدا پرست۔ راہزنوں کو رہبر۔ شرابیوں کو نشہ محبت الہی کا متوالا بے غیرتوں کو شرمیلا۔ جاہلوں کو عالم اور نہ معلوم کسے کسے کیا کیا بنا دیا غرض کہ مخلوق کو خالق تک پہنچا دیا۔ اُس کے ساتھ ہی تمہیں کتاب الہی کے اسرار اپنے کلمات کے ناز سکھاتے ہیں اور تمہیں دین و دنیا کی وہ سب باتیں بتاتے ہیں جن سے تم بے خبر تھے اور علوم غیبیہ کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو آج تک بند تھے غرض کہ وہ خود بھی رحمت ہیں اور ہزاروں لازوال نعمتیں تمہارے لئے اپنے ساتھ لائے ہیں خیال رہے کہ سب سے زیادہ گناہ اور بڑا دشمن ہمارا نفس ہے کہ سانبپ بچھو وغیرہ دشمن ہم سے دور رہتے ہیں مگر یہ دشمن مسجد و کعبہ میں بھی ہمارے ساتھ نیز لاٹھی۔ تلوار۔ توپ۔ ایٹم بم کسی ہتھیار سے نفس امارہ نہیں مرتا۔ نیز یہ دوست کی شکل میں دشمن ہے۔ سب کا دشمن ہے۔ گنہگار سے لے کر غوث و قطب تک کا دشمن ہے اسے پاک کر دینا بڑا احسان ہے حضور نے صرف ہمارے اجماع پاک نہ کئے۔ بلکہ نفس امارہ بھی پاک کر دیا۔ فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے اسی لئے پہلے اُس کو سکھاتا فرما دیا گیا اس کی چند وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ ساری نعمتیں فانی اور یہ دین دنیا میں باقی کہ ہاتھ پاؤں مال دولت ایک وقت سب جواب دے جاتے ہیں مگر وہ بھی نہیں۔ دوسرے یہ کہ دین دنیا کی تمام نعمتیں انہیں کی طفیل۔ تو لا کہ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلاَکَ یہ حدیث صحیح ہے دیکھو موضوعات کہ میرسنفہ ملا علی قاری۔ تیسرے یہ کہ ساری نعمتیں صحیح استعمال ہوں تو رحمت ورنہ رحمت۔ مال دولت اور اعضا ہمارے لئے ثواب بھی ہیں اور باعث عذاب بھی۔ ان کا صحیح استعمال سکھانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔

تو گویا کہ آپ نعمتوں کو نعمت بتانے والے ہیں۔ چوتھے یہ کہ ہمارے اعضاء قیامت میں ہمارے عجیب کھولیں اور ہمارے خلاف گواہی دیں۔ لیکن وہ سرکار ہمارے عجیب چھپائیں۔ دوسرا فائدہ قرآن پاک کا تلاوت کرنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی۔ کیونکہ تلاوت اور تعلیم کا علیحدہ علیحدہ ذکر ہوا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ تلاوت کی ضرورت نہیں عمل کافی ہے وہ بھی جھوٹے اور جو تلاوت پر قناعت کر کے عمل سے بے نیاز ہو جائیں وہ بھی بد نصیب تیسرا فائدہ: ظاہری باطنی طہارت حضور ہی سے ملتی ہے۔ اُن کو چھوڑ کر قرآن لینے والا کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ فرمایا گیا ویزکبکم وہ رسول تمہیں پاک کرتے ہیں۔ قرآن کریم تو پاکی کا ذریعہ ہے۔ چوتھا فائدہ: قرآن کریم صرف عقل یا اعت سے حل نہیں ہو سکتا اس کیلئے تعلیم نبوی کی ضرورت ہے کیونکہ فرمایا گیا ویزکبکم وہ تمہیں قرآن سکھاتے ہیں۔ پانچواں فائدہ: قرآن کے ساتھ حدیث کی اور حدیث کے ساتھ فقہ کی بھی ضرورت ہے۔ نیز قرآن اس کے ظاہری معنی کے علاوہ اس کے باطنی معنی اور معرفت کے اسرار بھی ہیں یہ سب باتیں لفظ حکمت سے حاصل ہوئیں۔ چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے سارے علوم غیبی عطا فرمائے کیونکہ یہاں فرمایا گیا کہ وہ تمہیں سکھاتے ہیں وہ سب باتیں جو تم نہ جانتے تھے اس کی تفسیر وہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے ہمیں قیامت تک کے سارے چھوٹے بڑے واقعات بتائے یہاں تک کہ جو پرندہ ہمارے گایا ذرہ حرکت کرے گا وہ بھی بتا دیا۔ جسے یاد رہا اُسے یاد رہا۔ جو بھولا وہ بھولا۔ دیکھو بخاری اور مشکوٰۃ باب بدائع مسند امام احمد ساتواں فائدہ: قرآن کریم کا علم بہت ہی دشوار ہے اور خود قرآن بہت ہی مشکل کتاب ہے کہ رب نے قرآن سکھانے کے لئے رسولوں کے سردار کو بھیجا بڑے استاد بڑی کتاب پڑھانے کیلئے مقرر ہوئے ہیں رب نے تعلیم قرآن دنیاوی استادوں یا نفسِ نقل سے نہ دی۔ قرآن آسان ہے حفظ کرنے کے لئے رب فرماتا یَسْرُفَا الْقُرْآنَ الَّذِیْ کَرَّمْنَا بِآیَاتِہِ اِسْکَہُ خِلَافِہِیْنِ۔ دیکھو سائنس اور تمام عقلی و نقلی علوم سکھانے کیلئے نبی نہ بھیجے گئے وہ عقل کے حوالہ کر دیئے گئے مگر قرآن کی تعلیم کیلئے سید الانبیاء بھیجے گئے۔ آٹھواں فائدہ: حضور علیہ السلام ہر مسلمان کے اندرونی و بیرونی حالت سے واقف ہیں جیسا کہ ہم نے آیت کی تفسیر میں تفصیل سے نقل کر چکے۔ گواہ کی صفائی وہ ہی بیان کر گیا جو اُس کے حالات سے واقف ہو۔ نوواں فائدہ: رب کے افعال کو حضور علیہ السلام کی طرف مجازاً نسبت کرنا جائز ہے۔ دیکھو پاک فرمانا جو خدا کا کام ہے یہاں حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا۔ دیگر آیات میں اور بھی رب کے فعلوں کو حضور کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے نبی کریم فرمایا گیا۔ اگر وہ اللہ اور رسول کے دینے پر راضی ہوئے۔ کہیں فرمایا گیا کہ جو اپنے گھر سے اللہ رسول کی طرف ہجرت کرے گا نکلا وغیرہ لہذا یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ رسول نے عزت دی اور دولت دی رسول اللہ اولاد بخشے ہیں رسول اللہ سب کو غم سے چھڑاتے بلا دور فرماتے ہیں۔ حضور قحط اور بیماری سے نجات دیتے ہیں مگر یہ سب نعمتیں عجزاً ہی ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ سزا دیتا ہے۔ حاکم جیل سے رہا کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ اس لئے ہماری کتاب جہاں الحق دیکھو۔ رسولان فائدہ تلاوت

قرآن اگرچہ بغیر سمجھے ہو فائدہ مند ہے۔ دیکھو رب نے تلاوت کا ذکر علیحدہ کیا اور تعلیم قرآن کا ذکر علیحدہ۔ بیمار مرکب دوا سے شفا پا لیتا ہے اگرچہ اس کے اجزاء سے بے خبر ہو۔ آیات قرآنہ مرکب دوائیں ہیں۔ بلبل مینا۔ طوطا بغیر سمجھے ہماری بولی بولتے ہیں ہم کو پیارے ہیں۔ ایسے ہی ہم رب کا کلام بغیر سمجھے بھی پڑھیں رب کو انشاء اللہ پیارے ہونگے۔ کیا رہو اں فائدہ لایہ حضور کے سارے صحابہ و اہل بیت طیب و طاہر پاک ہیں کہ وہ حضرات بلا واسطہ حضور سے پاک ہوتے ہمارے واسطے اگر وہ ہی پاک تہیں تو دنیا میں کوئی پاک نہیں اور اگر کچھ ہی غلط ہو گیا۔ حضور نے گذشتہ نبیوں کی حضرت مریم کی صفائیاں بیان کیں۔ اسے طرح حضرات صحابہ کے فضائل بیان فرمائے۔ اب ان میں سے کسی چیز کا انکار کفر ہے۔ بارہواں فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاقیامت اپنے ہر امتی کے حالات سے باخبر ہیں۔ تب ہی تو قیامت ہی رب کے حضور اس امت کا تذکرہ اور انکی توثیق فرمائیں گے جیسا کہ یٰٰذکرُ الذِّکْرِ کی تیسری تفسیر سے معلوم ہوا پہلا اعتراض تعلیم کتاب میں تلاوت و حکمت اور نہ جانی ہوئی باتوں کا علم سب داخل تھا پھر انھیں علیحدہ کیوں بیان کیا۔ جواب۔ اس کا جواب تفسیر میں گذر گیا کہ تعلیم کتاب سے قرآن پاک کے مہانی اور مسائل سمجھنا مراد ہیں حکمت سے اسرار قرآنی یا حدیث یا فقہ مقصود اور تلاوت سے قرآن کریم پڑھنا اور سکھانا مراد ہے اور نہ جانی باتوں کے سکھانے سے علماء احکام سکھانا یا علوم غیبیہ بتانا مقصود لہذا ہر لفظ نیا فائدہ دے رہا ہے۔ دوسرا اعتراض۔ پاکی کا ذکر اخیر میں چاہئے تھا کیونکہ یہ کتاب و حکمت کی تعلیم کے بعد حاصل ہوتی ہے پھر اس کا ذکر نہ چاہئے کیوں کیا گیا۔ جواب۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں پاکی سے گندگی کفر و کفرنا مراد ہے اور ظاہر ہے کہ تعلیم کتاب اس کے بعد ہی ہوگی یعنی آئیں سننا کہ مخلوق کو مسلمان کیا پھر مسلمان کر کے انھیں علم سکھائے دوسرے یہ کہ تذکرہ میں نفی اور تعلیم میں ثبوت ہے اور نفی ثبوت سے مقدم جیسے لا الہ الا اللہ میں یعنی یہ نبی پہلے تھیں صوب سے پاک کرتے ہیں پھر صفات سے موصوف۔ تیسرے یہ کہ پاکی اصل مقصود ہے اور علم اس کا ذریعہ اگرچہ پاکی بعد میں حاصل ہوتی ہے لیکن اس کا خیال پہلے ہی سے کہ تذکرہ کے لئے ہی علم ہے لہذا اصل مقصود کو پہلے بیان کیا اور ذریعہ کو بعد میں تیسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان یا کم از کم ہر صحابی عالم الغیب ہو کیونکہ یہاں عام ہے یعنی وہ نبی تم کو ہر جہانی بات سکھاتے ہیں جیسے و علمک ما کم تکن تعلم میں جب تم وہاں ماکہ وجہ سے حضور کیلئے علم غیب۔ کلی مانتے ہو تو یہاں بھی اسی ماکہ وجہ سے سب کو کلی علم غیب ملا۔ اور اگر یہاں ماسے سرف نثری احکام مراد لیتے ہو تو وہاں بھی یہی تعلیم کرو۔ جواب۔ ماسے عام علوم ہی مراد ہیں یہ شک حضور نے صحابہ کرام کو ساری چیزیں سکھائیں مگر انھیں وہ سب یاد نہ رہیں لہذا یہاں تعلیم عام ہے علم عام نہیں مگر رب نے نبی کو سب کچھ سکھایا اور فرمایا علمک ما کم تکن تعلم اور نبی علیہ السلام نے سب کچھ سکھائی لہذا کہ فرمایا ہے نبی کی کل شیء و عرفت ہم تفسیر میں بخاری مشکوٰۃ اور مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث نقل کر چکے کہ حضور صحابہ فرماتے ہیں جیسے یاد رہا جو بھولا وہ بھولا بعض جگہ فرماتے ہیں اَعْلَمْتُ اَحْفَظْتُ اَمِمْ میں بڑا عالم و اَعْلَمْتُ اَحْفَظْتُ یہ دو عطا زیادہ یاد رہا یہاں عام تعلیم کا ذکر ہے نہ کہ علوم عام کا تفسیر صوفیاء نے بغیر تعلق فیض دینا اور لینا

ناممکن اگر ادا کرنے کو اعلیٰ سے ذاتی تعلق نہ ہو تو درمیان میں ایسا برنخ چاہئے جو جانبین سے متعلق ہو دیکھو ہڈی گوشت کے درمیان پٹھے کا واسطہ ہے اور تمام اعضا میں رگوں کا سلسلہ موجود۔ خالق و مخلوق میں بے تعلقی تھی لہذا ایسی ذات کی ضرورت پڑی جو ان میں تعلق قائم کرے اور حرف مشدد کی طرح خود جانبین سے وابستہ ہو۔ اسی ذات کا نام رسول ہے۔ وہ رسول بظاہر ہمارے اور باطن رب کے ہیں جسما بشرا اور روحا ملک سے دران پر مخلوقیت کے سارے مدارج کی انتہا اور ان کے بعد صرف خالق کا درجہ وہ کرم سے سب کے قریب ہیں اور شرف میں عقل و گمان اور وہم سے بالاتر۔ نشتر وہ شرف کہ قطع ہیں نسبتیں وہ کرم کہ سب کے قریب ہیں کوئی کبد و یاس و اُمید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں قیامت کے دن پہلے تو ساری مخلوق انھیں ڈھونڈھے گی ان ہی کی تلاش میں دردِ رکی خاک چھانے گی یہ حضور کے شرف کا اظہار ہو گا۔ پھر وہ اپنے ایک ایک گنہگار کو ایسے ڈھونڈیں گے جیسے ہریاں ماں باپ گم ہوئے بچے کو یا نکلے کرم کا ظہور ہو گا۔ بظاہر بعض کے بعد میں مگر درحقیقت سب سے پہلے بظاہر بعض کی اولاد ہیں اور باطن سب کے باطنی اللہ علیہ وسلم لہذا انکی تشریف آوری تمام نعمتوں سے بالا و اعلیٰ ہے۔ اسی لئے دست قدرت نے بھی انھیں پرناز فرمایا کہ ھُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَکَ الْاِنْزِلْ اور یہاں بھی تعلیم کتاب وغیرہ سب سے پہلے ارسال یعنی بھیجنے کا ذکر کیا اور اس بھیجنے کو اپنی طرف اور باقی تمام نعمتوں کو حضور کی طرف نسبت دی یعنی ہم نے بلا واسطہ انھیں تمھارے پاس بھیجا۔ باقی ہماری ساری نعمتیں تمھیں انکے ہاتھوں ملیں لہذا آپ کا وجود اصل جو۔ باقی ہر شے انکے طفیل موجود صوفیا فرماتے ہیں کہ آیات قرآنیہ عرشی تھیں اور ہم فرشی نہ ہم کو عرش تک رسائی نہ آئیں ہم پر آسکتیں تھیں حضور وہ ہیں جنہیں عرشوں سے عرشی چیزیں لینا آتا ہے اور فرشیوں کو دینا آتا ہے اسی لئے یَتْلُوْا عَلَیْکُمْ اَرْشَادَہٗ ہوا کہ اگر زبان مصطفوی کا واسطہ نہ ہوتا تو تم آیات الہیہ نہ پاتے۔ پھر حضور انور شریعت کے پانی سے ہمارے جسموں کو اور طریقت کے پانی سے ہمارے دلوں کو معرفت کے پانی سے ہمارے خیالات کو اور حقیقت کے پانی سے ہمارے روح کو پاک فرماتے ہیں ناپاک کو پانی جب ہی پاک کرتا ہے جب کوئی پاک کرتے والا ہاتھ بھی درمیان میں ہو یہ چاروں پانی ہماری چار گندی چیزوں کو حضور کے کرم سے پاک کریں گے۔ اب رہی ہمارے نفس امارہ یہ نجس العین ہے جو کسی پانی سے پاک نہیں ہوتا اس کی پاکی کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ یہ کہ اسے عشق الہی کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے یا کان فنا میں اس کی حقیقت بدل کر اسے نفسِ مُکَمَّلَہ بنا دیا جاوے۔ دیکھو نجس گو بر راکھ ہو کر پاک ہی نہیں بلکہ پاک گر ہو جاتا ہے کہ پھر اس سے برتن پاک و صاف ہوتے ہیں اور کتا گدھا نمک کی کان میں جا کر نمک بن کر پاک ہو جاتے ہیں۔ اس لئے فرمایا وَیُزِکِّیْکُمْ تَمَیِّمٌ ہر طرح شرم کے پانیوں اور عشق کی آگ سے پاک کرتے ہیں حضور نے عثمان غنی سے فرمایا جو چاہو کرو۔ تم جنتی ہو گئے اس میں انھیں گناہوں کی اجازت نہیں دی بلکہ انکے نفس کو پاک بنا دیا اب نفس سوائے خیر کچھ چاہے گا ہی نہیں۔ جیسے جنت میں حکم ہو گا جو چاہو کرو کیونکہ وہاں نفس فنا یا پاک ہو چکے ہوں گے۔ عثمان غنی کیلئے یہاں ہی جنت بنا دی گئی۔ اسی پاکی و صفائی کے بعد حضور نے قرآن کا علم سکھایا کیونکہ علم قرآن پاک دلوں میں قائم ہوتا ہے نقش قرآن کا غنیمت الفاظ قرآن زبان میں۔ معانی قرآن

دماغ میں اسرار قرآن دل میں رموز قرآن روح ہی میں رہتے ہیں پھر جیسے نقش قرآن کو بے وضو یا تمہیں لگا سکتا۔ لفظ قرآن کو بے غسل نہیں پڑھ سکتا ایسے ہی معانی قرآن کو ناپاک دل نہیں چھو سکتے اسی لئے یُذْکِرُکُمْ کا ذکر پہلے ہوا اور بعد میں مگر ہاتھ زبان ان عام پانیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ دل و جان مدینہ پاک کے پانی سے

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (۱۵۲)

پس یاد کرو تم مجھے میں یاد کرونگا تمہیں اور شکر کرو تم واسطے میرے اور نہ ناشکری کرو میری تو میری یاد کرو میں تمہارا پھر چہ کروں گا۔ اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق اب تک رب تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر ہوا۔ دین ابراہیمی سے تعلق ہونا کعبہ ہونا ایسے عظیم الشان پیغمبر کی غلامی نصیب ہونا مسلمانوں کا بہترین امت ہونا وغیرہ اب ان نعمتوں کے شکر کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ یہ جہاں سے پاس باقی رہیں اور بڑھیں۔ دوسرا تعلق اب تک رب کی دہری نعمتوں کا ذکر تھا جن میں ہمارے کسب کو دخل نہ تھا اور اب کسی نعمتوں کا ذکر ہے یعنی اے مسلمانوں اب تک ہم نے تمہاری بغیر کوشش تمہیں نہیں دیں اب ہمیشہ یہ ہی نہ ہوا کریگا بلکہ تمہیں بھی کچھ عمل کرنا ہونگے تیسرا تعلق اب تک نعمتوں کے عطا کا ذکر تھا اب آگے بٹھائے اسباب بتائے جا رہے ہیں اور جہن جانی کے اسباب سے بھی خبردار کیا جا رہا ہے تاکہ ہم احتیاط سے کام کریں چوتھا تعلق پچھلی آیت میں علم کا ذکر تھا اب عمل کا حکم ہے کہ ہمارے نبی نے تمہیں سب کچھ سکھا تو دیا عمل کرنا تمہارا کام ہے تفسیر فاذکر وانی اذکر کفر ہے۔ یا تو جزا نہیں ہے اور یہ عبارت پوشیدہ شرط کی جزا اور علیحدہ جملہ یعنی جب تم میری نعمتوں کو پہچان چکے تو میرا ذکر کرو۔ یا ف صلی کی ہے اور اس کا لفظ آیتوں سے تعلق یعنی جیسے کہ ہم نے تمہیں رسول دیا ایسے ہی تم بھی میں یاد کرو۔ ذکر کے چند معنی ہیں یاد کرنا۔ یاد رکھنا تعریف کرنا تیرگی دینا۔ شہرت دینا۔ نصیحت کرنا۔ رب فرماتا ہے اِنَّكَ لَنْ تُوَلَّيْتَنِي وَاَنْتَ لَمَّا تَعْلَمُ وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ۔ ان آیتوں میں ذکر بمعنی شرف ہے اسی لئے قرآن کا نام بھی ذکر ہے یہاں یا تو دونوں ذکروں سے یاد کرنا یاد رکھنا یا تعریف کرنا مراد ہے یعنی تم میری تعریف کرو یا مجھے یاد کرو یا۔ یاد رکھو۔ تو میں بھی تمہاری تعریف کروں گا یا۔ یاد رکھوں گا یعنی تم پر نظر کر رہا ہوں گا کہ رب بھول چوک سے پاک ہے یا دوسرے ذکر کے معنی چرچا کرنا عزت دینا ہے یعنی تم مجھے یاد کرو تو میں زمین آسمان میں تمہاری شہرت کروں گا کہ انسان تو کیا جنات ملائکہ بھی تمہاری طرف کھینچے چلے آئیں گے اور تم سارے میں ولی مشہور ہو جاؤ گے یا تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت دوں گا خیال رہے کہ اس ذکر میں بہت عموم ہے جس کی شرح انشاء اللہ تفسیر کے بعد کی جائیگی یہاں اتنا سمجھ لو کہ ذکر تین قسم کا ہے۔ ذکر لسانی جو زبان سے ہو ذکر جنافی جو دل سے ہو۔ ذکر ارکانی جو ہاتھ پاؤں سے ہو۔ ان میں سے بعض بعض سے اعلیٰ ہیں جس حد تک ہمارا ذکر ہوگا اسی حد تک کارب ہمارا ذکر فرمائے گا کہونکر یہاں دونوں ذکر کا نام ہے۔ ۱۰ اور صرف ذکر

۱۰۔ اس مقام پر ”وَقَدْ ذَكَّرْكُمْ وَلَئِنْ رَجَعْتُمْ يَرْجِعُوا“ دیکھو دوسرے مقام پر ”وَقَدْ ذَكَّرْكُمْ وَلَئِنْ رَجَعْتُمْ يَرْجِعُوا“ بھی آیا ہے۔ ۱۲۔ کتبہ محمد علی جناح الجیدہ بخلافہ اللہ من الجامعۃ المحمدیۃ آباد

پر ہی قناعت نہ کرنا بلکہ **وَالشُّكْرُ ذُلَالٌ**۔ میری نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرنا۔ شکر کے لفظی معنی ہیں ماننا یا ظاہر کرنا۔ اسی لئے رب کا نام بھی شاکر اور شکور ہے۔ ہم تو رب کی نعمتوں کا اقرار اور اظہار کر کے شاکر کہلاتے ہیں اور وہ اپنے کرم سے ہماری ناپسندیدہ عبادت قبول فرماتا ہے۔ ملائکہ پڑنا ہر کرتا ہے اس لئے اس کا نام شاکر اصطلاح میں نعمت کے سبب منعیم کی اظہار عظمت کو شکر کہا جاتا ہے شکر بھی ذکر کی طرح بہت عام ہے اور ہر نعمت کا علیحدہ شکر یہ۔ صحت کا شکر یہ۔ ناز مال کا شکر یہ۔ زکوٰۃ رزق کا شکر یہ۔ روزہ قوت و طاقت کا شکر یہ۔ کمزوروں کی مدد ہے نعمتیں کھا کر فقط ائمہ سے شکر کہہ دینا کافی نہیں۔ خیال رہے کہ شکر کے بعد لام لسنے میں دو نفیس افشاء ہے ہیں۔ ایک یہ کہ شکر میرے لئے ہو نہ کسی اور کیلئے۔ اور اگر دنیا میں کسی اور کا شکر یہ بھی ادا کرو تو میرا ہی حکم سمجھ کر کہ اس کو حقیقی منعم جان کر دوسرے یہ کہ ذکر تو میرا کرنا خواہ تمہیں نعمت ملے یا نہ ملے اور شکر نعمت کی وجہ سے کرنا یعنی ذکر میں ذات پر نظر ہو اور شکر کیں انعام اور صفات پر اور شکر کے ساتھ **وَلَا تَكْفُرْ** و **وَلَا تَكْفُرْ** میری ناشکری نہ کرنا۔ کفر کے لغوی معنی چھپانا ہیں انکار کو بھی اسی لئے کفر کہتے ہیں کہ اس سے نعمت چھپائی جاتی ہیں۔ بے ایمانی اور ناشکری کو بھی کفر اور کفران اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں خدا کی نعمت کا انکار ہے حکم شکر کے بعد کفر سے منع کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ شکر میں کفر کو شامل نہ کر دیتا۔ کہ زبان سے شکر اور عمل سے کفران کرو مثلاً مالدار زبان سے شکر کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے یہ شکر مع کفران ہے تو گویا یہ شکر کی تفسیر اور تفصیل ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اے لوگو جب میں نے تم کو محض اپنے کرم سے بلا عمل اتنی نعمتیں عطا فرمائیں تو تم بھی دو کام کرنا۔ ایک میرا ذکر دوسرے میری نعمتوں کا شکر۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ میرے ذکر سے عالم میں تمہارا چرچا ہو گا اور شکر سے تمہاری نعمتیں بڑھیں گی ناشکری نہ کرنا کہ اس میں نعمت کے چھین جانے کا خطرہ ہے تم مجھے اطاعت سے یاد کرو میں تمہیں رحمت سے یاد کروں گا۔ تم مجھے دعا سے یاد کرو میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا۔ تم مجھے ثنا اور اطاعت سے یاد کرو میں تمہیں ثنا اور نعمت سے یاد کروں گا۔ تم مجھے دنیا میں یاد کرو میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا۔ تم مجھے زمین پر یاد کرو میں تمہیں قبر میں یاد کروں گا۔ تم مجھے آبادی اور مکانات میں یاد کرو میں تمہیں جنگلوں اور وحشت کے میدانوں میں یاد کروں گا۔ تم مجھے راحت میں یاد کرو میں تمہیں بلا میں یاد کروں گا۔ تم مجھے مجاہدہ سے یاد کرو میں تمہیں ہدایت سے یاد کروں گا۔ تم مجھے صدق و اخلاص سے یاد کرو میں تمہیں خلاص دھشکار اور اختلاس سے یاد کروں گا۔ تم مجھے زندگی میں رہو بہت سے یاد کرو میں تمہیں مرتے وقت عبودیت سے یاد کروں گا۔ تم کہو یا ربی میں کہوں گا یا عبدی تم کہو میں کہہ گا رہوں میں کہوں گا میں غفار ہوں رکبیری چار نعمتیں چار چیزوں سے ملتی ہیں رب کے ذکر سے خدا کے ہاں اسکا ذکر ہونا جیسا کہ اس آیت میں ہے دعا سے قبولیت **أَدْعُوْنِي أَجِبْ** کہ کد شکر سے زیادتی ائمت **لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ** اور استغفار سے مغفرت **رَبِّهِمْ** اور دعا سے قبولیت فرماتے ہیں کہ ذکر الہی یعنی اللہ کی یاد میں طرح ہے۔ ذکر قبول۔ ذکر محبوب۔ ذکر مریود۔ ذکر مقبول۔ اور وہ ہے جو درخ کے دریا جنت کی امید سے کیا جائے اسکا نتیجہ درخ سے امان اور جنت کی عطا ہے ذکر محبوب یہ ہے کہ محض محبت الہیہ کی بناء

پر اسکی یاد کی جاوے نہ جنت ملنے کیلئے نہ دوزخ سے بچنے کیلئے یہ ذکر پہلے ذکروں سے افضل ہے کہ ان ذکروں میں ذکر کی اپنی غرض بھی تھی اس ذکر میں اپنی غرض کچھ نہیں اس ذکر کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے پھر دنیا میں اللہ اس بندے کے آنکھ ناک کان بن جاتا ہے کہ اُسکے اعضاء میں خدائی طاقتیں آجاتی ہیں اور بندہ سے خدائی کام صادر ہونے لگتے ہیں۔ دیکھو حضرت مریم کا ہاتھ لگتے ہی خشک کھجور ذرا بہت ہوئی پھل لگے اور فرار پاک بھی گئے جیسا کہ سورہ مریم میں صراحتہ مذکور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ ہو جانے کا حکم دیتے رہ تو آ زندہ ہو جاتا تھا۔ دیکھو سورج کے سامنے شیشہ ہو جاوے تو اس شیشہ میں چمک۔ شواہیں گر می وغیرہ ظاہر ہوتی ہیں۔ کوئلہ آگ سے منہل ہو کر جلاؤ اتنا ہے۔ کھولتا پانی جسم بھاڑ ڈالتا ہے۔ آئینہ سورج نہیں ہو گیا اور پانی آگ نہیں بن گیا مگر یہ دونوں سورج و آگ کے سے کام کرتے ہیں اسی طرح بندہ خدا نہیں بن جاتا بلکہ رب کی تجلی گاہ ہوتی ہے اُسکے سے کام کر لیتا ہے حدیث قدسی میں ہے بندہ نوافل کے ذریعہ محمد سے قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اُسکے ہاتھ پاؤں وغیرہ بن جاتا ہوں غرض کہ ذکر اللہ عجیب عجیب کرشمے دکھاتا ہے بعض کمزور بندے اس حالت میں ایسے فنا ہو جاتے ہیں کہ کہہ بیٹھتے ہیں انا الحق یا سبحانی یا اعظم شافی۔ اس حالت میں انکا انا الحق کہنا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے طور پر درخت سے یا موسیٰ الی انا اللہ کی صدا۔ مولانا فرماتے ہیں۔ نشہ حق

بچوں روا باشد انا اللہ از درخت کے روانہ بود کہ گوید نیک بخت

ذکر و شکر

ذکر اللہ، اللہ کا ذکر بہترین عبادت ہے احادیث میں اسکے بڑے فضائل آئے۔ ہم مشکوٰۃ و تفسیر درمنثور اور مسلم بخاری وغیرہ سے کچھ نقل کرتے ہیں۔ علامہ جو قوم اللہ کا ذکر کرے اُسے فرشتے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انھیں گھیر لیتی ہے اور انھیں سکون قلب نصیب ہوتا ہے اور اللہ ملائکہ میں ان کا ذکر کرتا ہے (مسلم)۔ علامہ بندہ نوافل سے رب کا پیارا بن جاتا ہے جس سے کہ رب اُس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے اُس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اُس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے اور اُس کے پیر ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے (بخاری) یعنی اللہ کے ذکر کو ربیاتی قوتیں ملتی ہیں اور اُس سے عجیب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں جیسے کوئلہ آگ میں رہ کر آگ کا سا کام کرتا ہے بہتر عمل یہ ہے کہ انسان کی زبان ذکر اللہ سے تر رہے اور اسی حال پر دنیا سے جائے (احمد و ترمذی)۔ مسک ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں۔ (ترمذی)۔ مہ شیطان انسان کے دل پر چھٹا رہتا ہے اور اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے۔ (بخاری)۔ غافلوں میں ذکر ایسا ہے جیسے بھاگے ہوئے لشکر میں جہاد کرنے والا اور جیسے خشک درخت میں مہری شاخ اور جیسے اندھیرے گھر میں چراغ (ترمذی)۔ علامہ جو رب کو دل میں یاد کرے رب بھی اُسے ایسے ہی یاد کرتا ہے اور جو جماعت میں یاد کرے تو رب تعالیٰ اُسے ملائکہ کی جماعت میں یاد کرتا ہے (مسلم بخاری)۔ علامہ ہر گھر کی کچھ زینت ہے اور مسجدوں کی زینت ذکر اللہ اور ذکرین ہیں (درمنثور)۔ علامہ قیامت میں کچھ نورانی لوگ نور کے سنبروں پر ہوں گے لوگ دن پر رشک کیوں گے یہ

وہ لوگ ہیں جو ان کے اللہ اللہ کرتے تھے (طبرانی اور درمنثور) مگر کچھ ملائکہ ذکر کے حلقوں کو ڈھونڈھتے رہتے ہیں۔ جہاں پاتے ہیں انہیں گھیر لیتے ہیں پھر رب سے عرض کرتے ہیں کہ ہم ان بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو تیری کتاب اور نبی علیہ السلام پر درود پڑھ رہے تھے رب فرماتا ہے ہم نے انہیں بخش دیا وہ عرض کرتے ہیں کہ ان میں بعض بلا قصد اتفاق لگے تھے فرماتا ہے کہ وہ بھی بخش دیئے گئے۔ ذکرین کا ساتھی بھی محروم نہیں رہتا (بزار از درمنثور)

ذکر اللہ کے فائدے:۔ اس کے بہت سے فائدے تو پہلے معلوم ہو چکے کچھ اور فائدے بھی حسب ذیل ہیں۔
بلا ذکر اللہ زندگی آلودہ دل کی صیقل ہے۔ بلا ذکر اللہ گندے دل کیلئے آبِ رحمت ہے مولنا فرماتے ہیں۔ شاعر

ذکر حق پاکست چوں پاکی رسید رخت می بندد بروں آید پلید

چوں بیاید ذکر حق اندر دہاں نے پلیدی ماندوئے آں دہاں

بلا ذکر اللہ بے چین دل کا چین ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بلا ذکر اللہ ہمارے اصلی وطن کا خط ہے جیسے مسافر کو پردیس میں وطن کے خط سے تسکین ہوتی ہے ایسے ہی رب کے ذکر سے دل اور روح کو سکون ہے۔ ذکر اللہ مصیبتوں کو مٹاتا ہے آدم علیہ السلام کی توبہ اسی سے قبول ہوئی فَتَلَقَّوْا اَدَمُ مِنْ رَبِّهِمْ كَلِمَاتٍ یونس علیہ السلام نے اسی کی برکت سے مچھلی کے پیٹ سے امن پائی فَلَوْلَا اَنَّكَ كَانَ مِنَ الْمُسْتَجِیْبِیْنَ ذکر ہی کی برکت سے کشتی نوح پار لگی۔ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٰیہَا وَمَوْءِیْہَا۔ اب بھی ہر مصیبت میں ذکر ہی کام آتا ہے۔ مصیبت کے وقت نماز حاجت پڑھو خشک سالی میں نماز استسقا اور کوئی کام درپیش آجائے تو اس کے لئے دعا را استخارہ پڑھو۔ چاند سوچ کو گرہن لگے تو نماز کسوف پڑھو بلکہ ہر حال میں اللہ اللہ کرنا سچے کے کان میں اذان کہو۔ مرتے وقت کلمہ پڑھو۔ چھینک کر الحمد للہ تعجب پر سبحان اللہ۔ برسی بات پر معاذ اللہ مزاج پر سی پر الحمد للہ غصہ میں لا حول غرض کہ ہر حال میں اللہ ہی اللہ ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اُسی کا ذکر کرو۔

ذکر اللہ کی قسمیں:۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔ بلا ذکر باللسان یعنی زبان سے تسبیح تحمید اور تلاوت کرنا۔ بلا ذکر بالبحان یعنی قلبی ذکر اس کی تین صورتیں ہیں ایک تو رب کی ذات و صفات کے دلائل میں غور کرنا اور منکرین کے جوابات سوچنا۔ دوسرے شریعت کے احکام کے فائدے سوچنا اور رب کے وعدے اور وعیدوں کا خیال رکھنا۔ تیسرے مخلوقات الہی کے اسرار میں اتنا غور کرنا کہ عالم کا ہر ذرہ جمال یا رکائینہ بن جائے اور ہر چیز میں اُسی کی تجلی ہو۔ بلا ذکر بالارکان یعنی ظاہری اور باطنی اعضاء کو اچھے کام میں مشغول رکھنا اور بُرے کام سے روکنا (روح البیان) پھر ذکر کی دو قسمیں ہیں ذکر اللہ بلا واسطہ اور بالواسطہ۔ ذکر بلا واسطہ اللہ کے ذات و صفات کا یاد کرنا اور بالواسطہ اس کے پیاروں کا ذکر ہے لہذا درود شریف نعت شریف ادبیاء اللہ کے تذکرے انبیاء کرام کے قصے سب ذکر اللہ ہیں بلکہ رب سے ڈرانے کے لئے اس کے دشمنوں کا ذکر بھی ذکر اللہ ہے۔ دیکھو تلاوت قرآن رب کا ذکر ہے مگر اس میں محبوبین اور مردودین کے تذکرے بھی ہیں اور ان سب

پر ثواب ملتا ہے۔ افضل الذکر۔ زبانی ذکر سے قلبی ذکر کو اس لئے بزرگی ہے کہ مرتے وقت کبھی زبان بند ہو جاتی ہے مگر دل بند نہیں ہوتا۔ جس کا دل ذکر ہو۔ وہ انشاء اللہ ذکر پر ہی مرے گا۔ نیز زبان باتیں کرنے اور سونے کی حالت میں ذکر الہی نہیں کر سکتی مگر ذکر دل سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے۔ بعضے ذکر قلبی ایسے ہیں کہ جس مجلس سے گزر جائیں وہاں سب کو ذکر بنا دیں بلکہ جہاں بیٹھ جائیں وہاں کا ذرہ ذرہ اور در و دیوار ذکر بن جائے ذکر یا پھر خاندان نقشبندیہ میں ذکر خفی اختیار کیا گیا ہے کیونکہ اس میں ریا کا شائبہ نہیں اور رب کا حکم ہے اَدْعُو رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وہ کہتے ہیں۔ شعر

دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو
دیگر سلسلوں میں بلند آواز سے ذکر مرغوب کیونکہ ذکر کی ضرب سے دل پر خاص اثر پڑتا ہے۔ آنکھوں سے نیند دور ہوتی ہے۔ دوسروں کو ذکر کا شوق ہوتا ہے اس سے شیطان بھگتا ہے اور جہاں تک اس کی آواز پہنچے وہاں تک کی ہر چیز ایمان کی گواہ بنتی ہے رب فرماتا ہے فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ الْبَاءَ كُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا نِزْمِجَلْسِي ذَاكِرًا رَبِّكُمْ
ہاں بھی ملائکہ میں ذکر ہوتا ہے ان کا اس پر عمل ہے۔ شعر

سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تمہیں انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو
دونوں حضرات اللہ کے پیارے ہیں اور سب جنتی۔ اس کی زیادہ تحقیق جاع الحق میں دیکھو۔

افضل اذکار :- کونسا ذکر افضل ہے اس میں مختلف روایتیں ہیں بعض میں ہے کہ افضل ذکر کلہ طیبہ ہے کہ اس سے دل کی صفائی ہے بعض میں ہے کہ تلاوت قرآن کہ اس میں ایک حرف پر دس نیکیاں ہیں۔ بعض میں ہے کہ افضل ذکر توبہ و استغفار ہے کہ اس میں بلاؤں سے نجات اور رزق میں برکت وغیرہ ہے بعض میں ہے کہ افضل ذکر درود شریف ہے اور بعض میں ہے کہ افضل ذکر یہ ہے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم کہ اس سے قیامت میں میزان بھر جائے گی (بخاری) بعض میں ہے کہ افضل ذکر تسبیح فاطمہ ہے یعنی سبحان اللہ اور الحمد للہ ۳۳ بار اللہ اکبر ۳۳ بار بعد نماز فجر و مغرب مگر سلطان عشق کا فیصلہ یہ ہے کہ افضل ذکر درود شریف ہے کیونکہ اس میں خدا کا ذکر بھی ہے اور نبی پاک کا بھی اور حدیث شریف میں ہے کہ درود پڑھنے والے کا درود ملائکہ گنبد خضر میں پیش کرتے ہیں لہذا اس کا ذکر گنبد خضر میں بھی ہوگا اور عرش الہی پر بھی کیونکہ وہ رب کا بھی ذکر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ نیز قیامت میں درود پڑھنے والا حضور سے قریب ہوگا جب باغ الہی کا پھل یا پھول مل گیا تو برگ اور شجر کی پرواہ انہیں لہذا ہر ذکر بہتر مگر درود شریف بہتر۔ شکر۔ شکر بھی رب کی بڑی عبادت ہے اس کے چند درجے ہیں۔ ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر نعمت کو رب کی طرف سے جانے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہر نعمت پر رب کی تعریف کرے اس سے بڑھ کر یہ کہ گناہوں سے بچے اس سے بڑھ کر یہ کہ رب کی کسی نعمت کو گناہ میں خرچ نہ کرے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہر نعمت کو عبادت میں صرف کرے یہ شکر کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہ ہی شریعت و طریقت

کا اصل اصول عوام کا شکر تو یہ ہے کہ رب کی ہر نعمت میں سے رب کا حصہ نکالے بعض سانسیں رب کے کام میں خرچ کرے ہاتھ دپاؤں سے کچھ کام رب کیلئے کرے دن رات کی بعض گھڑیاں رب کے کام کے لئے وقف کرے خواص کا شکر یہ ہے کہ شعہ دل تیرا جان تیری عاشق شہید اتیرا سب تو تیرا ہی ہے پھر کس لئے میرا تیرا

یعنی ہر ساعت ہر سانس رب کیلئے صرف ہو۔ کھائے تو رب کیلئے کرانکے ذریعہ قوت حاصل کر کے عبادات کرے ہر کام میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کا خیال رکھے سمجھے کہ سونا جاکنا بلکہ مرنا جینا سنت ہے۔ حکایت کسی نے ابو حازم سے پوچھا کہ آنحضرت کا شکر کیا فرمایا یہ کہ بھلائی دیکھ کر ظاہر کرو برائی دیکھ کر چھپا لو۔ کہا کان کا شکر کیا۔ فرمایا یہ کہ اچھی بات سن کر یاد کر لو اور بُری بات بھول جاؤ۔ پوچھا کہ ہاتھوں کا شکر کیا تو فرمایا کہ ان سے وہ چیز نہ پکڑو جس کے لئے وہ بنائے نہ گئے۔ پوچھا کہ پیٹ کا شکر کیا فرمایا یہ کہ اُسکے نیچے حصہ میں کھانا اور اوپر کے حصہ میں علم ہو۔ پوچھا شرمگاہ کا شکر کیا۔ فرمایا کہ بیوی اور لونڈی کے سوا کسی پر استعمال نہ کرو پوچھا کہ پیروں کا شکر کیا فرمایا کہ بے دست دیا کی خدمت کیلئے چلو جس میں یہ بات ہو وہ پورا شاکر ہے (تفسیر درمنثور) خیال ہے کہ دنیوی احسان کرنے والوں کا شکر یہ ادا کرنا بھی اشد ضروری ہے اسکی پوری بحث انشاء اللہ لکن شکر تم کی بحث میں آئے گی۔ پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا صرف اُسکو یاد کرتا ہے جو اُسے یاد کرے۔ تو کیا وہ غافلوں سے غافل ہے یہ تو اُس کی شان کے خلاف ہے جواب۔ اس کا جواب تفسیر ہی میں گذر گیا کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ ذکر پر خاص نظر کر رہا ہے یا اُسے رحمت سے یاد کرتا ہے یا اُسکی عزت یا اسکا چہرہ چاکرنا ہے۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو بھی خدا کو یاد کرے خدا اُسے یاد کرتا ہے تو اگر چور چوری کرتے وقت یا شرابی شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھ لے یا بت پرست بت پرستی کے وقت اللہ کا نام لے لے تو کیا خدا اُسے بھی یاد کرتا ہے؟ جواب۔ ہاں ضرور یاد کرتا ہے مگر لعنت اور عذاب کے ساتھ یہ ہی عبد اللہ ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال ہوا اور آپ نے یہ ہی جواب دیا (درمنثور) لہذا خدا کی ناشکری کرنے والا یا اُس کی شکایت کرنے والا بھی رب کا نام تو لیتا ہے مگر یہ ذکر اس پر لعنت کا باعث ہے۔ تفسیر صوفیائے بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ اور مسلمانوں کو حکم ہوا کہ فَاذْکُرُوا نِعْمَتِیَ یعنی بنی اسرائیل کو نعمتوں کی یاد کا حکم دیا اور ہم کو اپنی یاد کا اور ظاہر ہے کہ نعمت کی یاد سے رب کی یاد افضل ہے کیونکہ وہ گویا لالچ ہے اور اس میں رب کا عشق اور یہ آیت بھی گزشتہ کی طرح مسلمانوں کی افضلیت بتا رہی ہے کہ تم کو سید الانبیاء کی غلامی دی۔ ایسے ہی اپنا عشق عطا فرمایا۔ نیز ذکر اللہ کی تین صورتیں ہیں۔ جنت کی امید سے جہنم کے خوف سے اور رب کے عشق سے۔ آخری صورت سب سے افضل جو بیماری یا ناداری یا مصیبت ذکر اللہ کی طرف راہبری کرے وہ اس تو نگری اور مال داری اور راحت سے بہتر ہے جو رب سے غافل کر دے کسی نے کیا خوب کہا شعر

مولا نام کشتے بھلے کہ ٹپ ٹپ ٹپکے چام داروں کنچن دیہہ کو کہ جہاں نہیں رحمان
دُکھ میں ہر لوہر بھجے اور سُکھ میں بھجے نہ کوئے جو کوئی سکھ میں ہر بھجے تو دُکھ کا ہے کوہوئے

صوفیاء کے ہاں ذکر شکر سے افضل ہے اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ تم راہ محبت میں چل کر مجھے یاد کرو میں تمہیں منزل مقصود پر پہنچا کر یاد کروں گا۔ اور تم اس توفیق کا یہ شکر کرو کہ راہ محبت میں چلنے سے نہ تھکو تو میں تمہیں عرفان زائد دوں گا اور دین و دنیا کی نعمتوں کو منعم سے حجاب نہ بنا لو۔ کیونکہ یہ حرکت کفران بلکہ فتویٰ طریقت میں کفر و طغیان ہے۔ (تفسیر ابن عربی) صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تم میری تعظیم کرو میں تمہیں عزت دوں گا۔ ظاہر یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی براہ راست تعظیم نہیں ہو سکتی اس کی تعظیم کی صرف یہ صورت ہے کہ اس کی محبوب چیزوں کی تعظیم کیجاوے لہذا انبیاء و اولیاء قرآن کریم اور ماہ رمضان کعبۃ اللہ علماء دین سبھی کی تعظیم ذکر اللہ ہے تعظیم ساری عبادت سے افضل ہے کہ ساری عبادتیں تو جسم کا تقویٰ ہیں مگر تعظیم دل کا تقویٰ رب فرماتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ یہ تعظیم اصل ایمان ہے اور تو بین اصل کفر دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جادوگروں نے حضرت کلیم اللہ کا ادب کیا تو رب نے انہیں ایمان تقویٰ صیابیت صبر شہادت تمام نعمتوں سے نوازا دیا۔ حضرت شبلی قرآن کریم کے کاغذ کے ادب کی وجہ سے دلی ہو گئے حضرت یحسینؑ بغدادی پہلے شاہی پہلو ان تھے ایک سید صاحب کے مقابل اکھاڑے میں گر جانے کی وجہ سے سرتاج اولیاء بن گئے اور ابلیس صرف حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی وجہ سے کافر بلکہ دل پر مہر والا کافر ہو گیا کہ اس نے کہا خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ میں ناری اس مٹی کے ڈھیر کے آگے کیسے جھکیں خیال رہے کہ شیطان نہ تو سجدہ نہ کرنے سے ایسا مردود ہوا ورنہ آج بے نماز مسلمان ہزار ہا سجدے نہیں کرتے وہ کافر نہیں ہوتے اور نہ سجدہ کے انکار کی وجہ سے ایسا سخت لعنتی ہوا ورنہ ہزار ہا کفار تمام ارکان اسلام کے انکاری ہوتے ہیں مگر ان پر مہر نہیں لگتی بلکہ بہت سے مسلمان ہو جاتے ہیں لہذا یہی درست ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی جان بوجھ کر کرنے کی وجہ سے ایسا سخت مردود ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ مدد لو ساتھ صبر کے اور نماز کے تحقیق اللہ ساتھ صبر والوں کے ہے

اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو بیشک اللہ صابرین کے ساتھ ہے

تعلق۔ اس آیت کا گذشتہ آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کو ذکر و شکر کا حکم دیا گیا تھا جو ساری بدنی و مالی عبادات کو شامل ہے اور کفران سے منع فرمایا گیا جس میں سارے گناہ داخل اس پر نور عمل کرنا سخت دشوار تھا۔ لہذا اب صبر و نماز کا حکم دیا گیا جس سے ان میں دردمطیع یعنی صبر و نماز سے ذکر و شکر میں مدد و نور دوسرا تعلق پہلے ذکر و شکر کا حکم تھا۔ ذکر کا قوی تعلق بدن سے تھا اور شکر کا مال سے اب صبر و نماز کا حکم دیا جا رہا ہے جس کا تعلق قلب و قالب روح و بدن سب سے ہے۔ تیسرا تعلق پہلے ذکر و شکر کا حکم دیا اب اس صبر و نماز کا حکم دیا جا رہا ہے جس میں وہ دونوں بلکہ سارے عبادات داخل ہیں گویا پہلے مفرد نسخے بتائے گئے اور اب مرکب معجونیں۔ چوتھا تعلق پہلے بلا واسطہ

ذکر و شکر کا حکم تھا اب بالواسطہ کا کیونکہ صبر و نماز بالواسطہ ذکر بھی ہیں اور شکر بھی۔ پانچواں تعلق پہلے ذکر و شکر کا حکم تھا اور کفران کی ممانعت اور ان میں سے ہر ایک کی لاکھوں قسمیں تھیں جن سب کا ادا کرنا بظاہر دشوار۔ اب اس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے جس میں سب پر عمل ہو جائے کیونکہ صبر اور نماز بفضلہ تعالیٰ ہر قسم کا ذکر و شکر کرتا ہے چھٹا تعلق پچھلی آیت میں شکر کا حکم تھا اب صبر کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ معلوم ہو کہ تم پر پیشہ نعمتیں ہی نازل نہ ہوں گی تاکہ تم ہمیشہ شکر ہی کرتے رہو بلکہ کبھی مصیبتیں بھی آئیں گی تاکہ تم کو صابر بنا کر صبر کا ثواب بھی دیا جاوے صبر و شکر بندگی کے دو پر ہیں جن سے بندہ پرواز کر کے دروازہ محبوب تک پہنچتا ہے گویا ایک پر کا ذکر پہلی آیت میں تھا دوسرے کا اس آیت میں ہے تفسیر یا ایہا الذین آمنوا اگرچہ پہلے ہی سے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے مگر چونکہ اب دشوار باتوں کا حکم ہے ہندائے خطاب سے اُن کی عزت افزائی فرمائی کہ اے وہ لوگو جو ایمان لا کر اپنا جان و مال ہمارے ہاتھ فروخت کر چکے ہو تم یہ دو عمل کرو کیونکہ اب تمہاری ہر چیز بیماری ہے۔ نیز ادھر اشارہ کرنا ہے کہ ایمان کے بغیر صبر و نماز ساری عبادات بیکار ہیں عبادتوں کیلئے ایمان ایسا ہی ضروری ہے جیسے نماز کیلئے جسم و کپڑے کی یا کی اسی لئے ایمان کو ماضی فرمایا اور صبر و نماز کا حکم دیا جو مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ حق یہ ہے کہ مومنوں کے خطاب میں ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوتے اُن کا خطاب یا ایہا النبی ہے۔ نیز انداز خطاب سے ہی منشاء کا پتہ لگ جاتا ہے۔ کسی سے کہا اویے و قوف معلوم ہوا عتاب ہو گا۔ اگر کہا اویہا رے معلوم ہوا اکرم ہو گا اگر کہا اویہا در معلوم ہوا کہ کوئی سخت کام دیا جائے گا عرض کیا اے مالک و مولیٰ معلوم ہوا کہ معافی چاہی جائے گی رب نے ہم کو مومن کے لفظ سے خطاب فرما کر اپنے کرم خاص کا اظہار فرمایا تاکہ مشقتیں آسان ہوں۔ ایمان کی حقیقت علماء کے نزدیک یہ ہے کہ تمام ضروریات دین کو مانا جاوے کسی کا انکار نہ ہو صوفیا کے نزدیک یہ ہے کہ سید المرسلین رحمتہ اللعالمین کو اس طرح مانا جاوے کہ عقل قرباں کن یہ پیش مصطفیٰ۔ اس خطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری عزت مال و دولت سے نہیں مومن ہونے سے ہے۔ نیز توحید ہونا کمال نہیں موجد تو ابلیس بھی ہے مومن ہونا کمال ہے۔ قبریں توحید کے سوال کے بعد حضور کی پہچان کرائی جاتی ہے کیونکہ ایمان کا امتحان ہے آسمانی دین نبوت سے ملتے ہیں نہ کہ توحید سے دیکھو یہودیت۔ عیسائیت۔ اسلام الگ الگ دین ہیں مگر توحید سب میں موجود ہے منسوخ نہ ہو گی نبوت ہی میں فرق ہے وہ ہی منسوخ ہوتی ہے۔ اَسْتَغْنُوا استعانت کے معنی اور اسکے احکام و ایات کثرت میں گذر چکے۔ اب اتنا سمجھ لو کہ یہاں تھوڑی کج باری پوشیدہ ہے یعنی ہر بھلائی کرنے اور ہر بُرائی چھوڑنے میں صبر و نماز سے مدد لو بے نمازی کا کوئی درد و غم نہ قبول ہے نہ تاثیر و لایزال تارک فرض کے نفل قبول نہیں ہیں اَوْزِئْ اَمْ وَہی دے سکتا ہے جو ڈیوٹی پوری دے فرض ڈیوٹی ہیں اور نوافل اَوْزِئْ اَمْ بِالصَّبْرِ صبر کے لفظی معنی رکنا یا روکنا ہے چونکہ رب تعالیٰ بھی گنہگاروں کی جلدی پکڑ نہیں فرماتا انہیں مہلت دیتا ہے لہذا اس کا نام بھی صبر ہے یعنی رب کے لئے صبر کے معنی ہیں مہلت دینا خیال رہے کہ رب کا مہلت دینا کسی کے لئے رحمت ہے اور کسی کے لئے عذاب جتنا اس لئے مہلت دی جائے کہ آخر

کار وہ توبہ کر کے نیکوں کے زمرہ میں آنے والا ہے تو یہ جہلت اس کے لئے رحمت ہے اور اگر جہلت کا منشا یہ ہے کہ بندہ اور زیادہ گناہ کر کے بڑے عذاب کا مستحق ہو جائے تو اسکے لئے عذاب ہے دیکھو رب نے فرعون کو بھی جہلت دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے جادو گروں کو بھی مگر فرعون کے لئے یہ جہلت غضب تھی اور جادو گروں کیلئے رحمت تھی اور ہمارے لئے صبر کے معنی ہیں برائیوں سے رکنا۔ خیال رہے کہ صبر کی بہت سی قسمیں اور بے شمار فوائد ہیں جن کا ذکر انشاء اللہ خلاصہ تفسیر کے بعد ہو گا۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ صبر کی دو قسمیں ہیں جسمانی اور نفسانی صبر جسمانی بدن پر مشقتیں جھیل جانے کا نام ہے اور صبر نفسانی نفس کو برائیوں سے روکنے اور بھلائیوں پر قائم رکھنے کو کہتے ہیں۔ تفسیر عربی سے ظاہر ہوتا ہے کہ صبر کی بنا عقل و شہوت پر ہے فرشتوں میں عقل ہے شہوت نہیں۔ اور جانوروں میں شہوت ہے عقل نہیں۔ پھر انسان بھی بچپن میں عقل سے خالی جانوروں کی طرح صرف کھانے پینے کا خواہشمند اسلئے انھیں صبر کا حکم نہیں جو ان میں جب شہوت و عقل جمع ہوئے تب صبر کا حکم ہوا چونکہ صبر میں چھوڑنا ہے اور نمازیں عمل۔ اور ظاہر ہے کہ ترک عمل سے پہلے ہے لہذا صبر کو پہلے بیان کیا اور فرمایا کہ اے مسلمانو! ہر موقع پر صبر سے مدد لو اور اگر صبر دشوار ہو تو ایک تریاق مجرب اور بتاتے ہیں جو چند چیزوں سے مرکب ہے وہ کیا وَالصَّلَاةَ اگرچہ نمازیں ذکر فکر شکر دعا وغیرہ ساری عبادات ہیں مگر صبر اس کا رکن اعلیٰ ہے کیونکہ یہ کھانا پینا چلنا پھرنا ہنسنا بولنا بلکہ ادھر ادھر دیکھنا غرض کہ سارے دنیوی کاموں سے روک دیتی ہے اور نمازی ان سب پابندیوں کو بخوشی برداشت کرتا ہے۔ لہذا اسے صبر کے ساتھ رکھا گیا۔ اسی لئے نماز روزہ اور زکوٰۃ سے اعلیٰ مائی گئی ہے کہ ان میں صرف دو چار پابندیاں ہیں اور اس میں صدا۔ اسی لئے نماز ہر مصیبت میں کام آتی ہے اور یہ مسلمانوں کی معراج ہے ان دونوں کے یہ شمار دنیوی اور دینی فائدے ہیں سب سے بڑا یہ کہ (اِنَّ اللّٰهَ فَتَحَ الْفَتْحَ لِلْغَالِبِیْنَ) دیگر نیک کاروں کو جنت وغیرہ دے کر بہلا دیا جاتا ہے مگر صابرین کو جنت والا ملتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب نمازیوں کے ساتھ نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ صبر تو نماز کا ایک جزو ہے جب صابر کے ساتھ اللہ ہے تو نمازی کے ساتھ بدرجہ اولیٰ ہے نیز رب اگرچہ سب کے ساتھ ہے مگر ان کے ساتھ احسان اور کرم کے ساتھ اور جس قدر نماز و صبر میں کمال اسی قدر رب کی معیت کامل اور حبیب رب ساتھ ہو گیا تو پھر کس کی مجال ہے جو ہمارا کچھ بگاڑ سکے۔ خلاصہ تفسیر:۔ اے مسلمانو! تمہیں ذکر و شکر کا حکم دیا گیا اور کفران سے روکا گیا اگر تمہیں ان پر عمل کرنا بھاری پڑے تو تمہیں دو چیزیں بتاتے ہیں جس سے تم ہر کام پر بخوبی ثابت قدم رہ سکو گے۔ ایک صبر۔ دوسرے نماز۔ تمہارا نفس شریر گھوڑا ہے اس کے منہ میں صبر کی لگام دو اور نماز کے راستہ پر چلاؤ اور لگام شریعت کے تھمہ میں رکھو جس سے وہ ادھر ادھر نہ بھلے۔ اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو سمجھ لو کہ ساری نیکیوں پر تو جنت اور حور و قصور ملے گا۔ اور ان پر خود رب غفور و رحیم رب اسکا ہے تو سب اُس کا۔ یاد رکھو کہ بادشاہ کا غلام غلاموں کا بادشاہ ہے۔ ع۔ مالک کشور و بندہ کہ سلطان خرید۔ لہذا تم نیک کاروں کے بادشاہ ہو گے۔ رب تعالیٰ نے یہاں تو نماز کا فائدہ بیان فرمایا حل مشکلات

دوسری جگہ اس کا فائدہ بتایا نہی عن المنکرات یعنی نماز بیجا پائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے یہ تمام فوائد اس
 اُس نماز کے ہیں جو صحیح نماز ہو نماز کے جسمانی ارکان تو نماز کا قالب اور ڈھانچہ ہیں دل کا حضور اور خشوع اس کا قلب ہے
 اگر کوئی نمازی بدکاریوں سے نہیں بچتا یا اس کی مشکلات حل نہیں ہوتیں تو قرآن کی ان آیات کا انکار نہ کرے بلکہ اپنی نماز
 کو مکمل درست کرے بلب ضرور روشنی دیتا ہے مگر جب کہ پاؤں آرہی ہو۔ لیکن اگر کسی کو نماز میں حضورِ سر نہ ہو تو وہ نماز چھوڑ نہ دے
 بلکہ پڑھے جاوے اور دعا کرے مکھیوں کی وجہ سے کھانا نہ چھوڑ دے کبھی تو رب تعالیٰ کرم کرے گا ہی۔ **صبر و صلوٰۃ**
 صبر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کسی سخت کام میں دل پر کدورت نہ آنے دے اور اگر آجھی جائے تو اسکی پرواہ نہ کرے اور کام کو
 سخت نہ جانے اس کی دو قسمیں ہیں صبر بدن اور صبر نفس۔ صبر بدن یہ ہے کہ رضا مولا کے لئے سخت محنت برداشت کرے
 روزہ نماز حج سردی کے موسم کے وضو وغیرہ کی سختی پر خیال نہ کرے۔ یا بدنی امراض پر رب سے ناراض نہ ہو۔ علاج
 اور دعا خلاص صبر نہیں صبر نفس یہ ہے کہ نفس کو اسکی ناجائز خواہشوں سے روکے۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں اور
 ہر قسم کا علیحدہ نام پیٹ اور شرمگاہ کی غلط خواہش سے رکنے کو عفت کہتے ہیں مال دولت کی ہوس سے باز رہنے کو
 قناعت اور مصیبت میں تحمل کرنے کو صبر عرفی تو نگرہی میں غرور تکبر سے بچنے کو حوصلہ جہاد کفار میں قائم رہنے کو شجاعت
 اور غصہ میں آپے میں رہنے کو حلم اور زبان سے کسی کا راز فاش نہ کرنے کو رازداری کہتے ہیں۔ خیال رہے کہ کسی کی موت
 وغیرہ پر آنکھ سے آنسو بہانا یا پھرہ کا رنگ بدل جانا یا صبر کے الفاظ بولنا بے صبری نہیں حضرت خاتونِ جنت فاطمہ زہرہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پاک کی وفات شریف پر بے شمار آنسو بھی بہائے اور کچھ الفاظ بھی فرمائے مثلاً ہائے میرے
 والد آپ جنت میں پہنچے۔ ہائے میرے والد اب وحی آنا بند ہوئی وغیرہ یا کہ اے انس تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا
 کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پاک میں سلا دیا (بخاری و مشکوٰۃ) حالانکہ وہ صابریں کی سردار ہیں۔ بلکہ کپڑے
 پھاڑنا۔ بال توچنا۔ منہ پر تھپڑ مارنا۔ رب کی شکایت کرنا یہ بے صبری ہے یہ بھی یاد رکھو کہ خاص مصیبت کے وقت برداشت
 کرنا صبر ہے۔ بے صبری اور بے قراری سے تنگ کر خاموش ہو جانے کا نام صبر نہیں بلکہ تسلی ہے اور نہ اس پر صبر کا ثواب
 خیال رہے کہ صبر کے تین درجے ہیں۔ مصیبت میں صبر۔ رب کی اطاعت پر صبر۔ اور مصیبت و گناہوں سے صبر۔ مصیبت
 میں گھبراتے صبر کے الفاظ منہ سے نہ نکالنا نفس کو بے صبری سے روکنا مصیبت میں صبر ہے۔ اللہ کی فرماں برداری
 ہمیشہ کرنا نفس کو عبادت پر قائم رکھنا روکے رہنا۔ نرمی گرجی عیش و تنگی میں دروازہ رب سے نہ ہٹنا اطاعت پر
 صبر ہے۔ جب مال داری اور دنیا کی وسعت آئے اور گناہوں کے بہت موقع ملیں اُس وقت نفس کو گناہوں سے روکنا
 مصیبت سے صبر ہے استقامت بھی صبر کی ہی ایک قسم ہے۔ صبر کے فائدے۔ صبر بہترین عبادت ہے اسکے بے
 شمار فضائل اور فوائد ہیں اُن میں سے کچھ عرض کئے جاتے ہیں۔ قرآن شریف میں ۷۰ یا ۷۵ جگہ صبر کا ذکر فرمایا۔ ہر
 عبادت پر ثواب مقرر ہے مگر صبر پر نہیں بلکہ اس کا ثواب بے اندازہ ہے چونکہ روزہ میں بھی خاص صبر کا اظہار ہے

اس لئے فرمایا گیا کہ روزہ میرا ہے اس کی جزایں ہی دوں گا۔ (حدیث)۔ ساری عبادتوں کی جزا جنت ہے اور صبر کا ثواب خود رب تعالیٰ جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا۔ وعدہ الہی ہے کہ اگر تم صبر کرو گے تو ہم پانچ ہزار فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کریں گے (قرآن کریم)۔ صبر والوں پر رب کی خاص رحمت ہے۔ صبر نصف ایمان ہے (حدیث)۔ کیونکہ برائیوں سے بچنا صبر ہے اور عبادت کرنا شکر بلکہ حضرت علی اور عبد اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ صبر ہی ایمان ہے کیونکہ شکر بھی بغیر صبر ناممکن (عربی)۔ صبر سے استقلال اور ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے جو کہ کامیابی کا پیش خیمہ ہے بغیر استقلال کوئی دینی و دنیوی کام نہیں بن سکتا۔ ناجہ نقصان وغیرہ برداشت کر کے کامیابی کا ثمنہ دیکھتا ہے۔ بے صبری سے بے چینی اور بے قراری بڑھتی ہے۔ جس سے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اوسان جاتے رہتے ہیں عقل کھو جاتی ہے اور بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ جس کی نعمتیں کھائے اُس کی خاطر تکلیف بھی برداشت کرے۔ کٹا مالک کا ٹکڑا کھا کر ہزار دفعہ اُس کی لالچی بھی کھا لیتا ہے۔ بے صبر انسان جانور سے بدتر۔ نعمت و مصیبت بندے کا امتحان ہے جو ان دونوں حالتوں میں راضی برضا رہا۔ وہ واقعی بہادر ہے اور جو نعمتوں میں راضی مصیبت میں ناراض ہے وہ رب کا بندہ نہیں پریٹ کا بندہ ہے۔ صبر سنت انبیاء اور اولیاء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا مال خیرات کر کے اپنے فرزند کو ذبح کر کے غرو دی اگ میں اپنے کو پہنچا کر صبر کی مثال قائم فرمادی۔ ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری برداشت فرما کر دوسری مثال قائم کی۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے کفار مکہ کی سختیاں جھیل کر طائف والوں کی سختی پر ان کو دعائیں دے کر گزشتہ صبروں پر بڑبڑی فرمادی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنے بچوں کو سامنے ذبح کر کے کہیں دن کا روزہ رکھ کر پیاسے حلق پر خنجر چلو کر اس آیت کریمہ کی قیامت تک نہ ٹٹنے والی تفسیر کر دی۔ ہمیں چاہئے کہ اپنی مصیبتوں میں اُن حضرات کے واقعات سامنے رکھ کر صبر کر لیا کریں۔ حکایت ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ ایاز ہاتھی پر سوار ہیں اور نہایت شان و شوکت سے ان کا جلوس نکالا جا رہا ہے کچھ دن بعد دیکھا کہ ایاز پولیس کے ہاتھ میں گرفتار ہیں گلے میں جوتوں کا ہار اور ساتھ میں لوگوں کی قطار ہے۔ پوچھا ایاز وہ کیا تھا اور یہ کیا ہنس کر جواب دیا کہ وہ وَفَّيْتُ مَنْ تَشَاءُ کا ظہور تھا اور یہ وَفَّيْتُ مَنْ تَشَاءُ کی جلوہ گری۔ نہ وہ اپنا تھا نہ یہ اپنا۔ راضی ہیں ہم اُسی میں جس میں تیری رضا ہے۔ ان خوبیوں سے سلطان محمود ایاز کا غلام بن گیا (تذکرہ غوثیہ) حکایت ایک دفعہ ایاز کو محمود نے کوئی کڑوا پھل کھانے کو دیا۔ اُس نے بہت مزے لے کر کھایا۔ لوگوں نے کہا کیا دیوانہ ہوا ہے تجھے کڑوے میٹھے کی تمیز نہیں۔ کہا پھل تو کڑوا تھا۔ مگر اُس کے ہاتھ سے آیا تھا جس نے پہلے مٹھائیاں کھلائیں ہیں۔ صبر و شکر۔ حق یہ ہے کہ صبر شکر سے اعلیٰ ہے اور صابر شاکر سے افضل چند وجہوں سے ایک یہ کہ شکر کی جزا زیادتی نعمت ہے لَذَيْنِ شَكَرْنَا لَهُمُ أَزِيدْهُمْ وَكَرْهُمُ أَيْدِيَهُمْ اور صبر کی جزا رب تعالیٰ اور ظاہر ہے کہ جتنا ثوابوں میں فرق ہے اتنا ہی کاموں میں۔ دوسرے یہ کہ شکر سے دنیوی سامان بڑھتا ہے اور رب فرماتا ہے مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ اور صبر سے رضا الہی ملتی ہے وَرَضُوا لَكَ مِنَ اللَّهِ الْبُكْرَى کی رضا ساری دنیا سے بہتر

تیسرے یہ کہ شاکر راہ مولا میں مال خرچ کرتا ہے اور صابر اپنی جان۔ اور یقیناً مال سے جان بہتر۔ رب فرماتا ہے کُنْ تَنَالُوا
 الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ بغیر نیاری چیز خرچ کئے بھلائی نہ پاسکو گے۔ چوتھے یہ کہ گردہ انبیاء میں شاکر میں
 سے صابرین زیادہ ہیں۔ دیکھو سوائے سلیمان داؤد اور یوسف علیہ السلام کے باقی سارے پیغمبروں نے مسکینیت اختیار
 فرمائی۔ پانچویں یہ کہ خود ہمارے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ مولا میری زندگی۔ وفات اور حشر مساکین میں ہو۔
 معلوم ہوا کہ صبر کو اختیار فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی غنا سے تنگ آکر فرمایا کہ رَبِّ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يُتَّبَعِي
 رَأْسِي مَنْ لَمْ يَحِدْنِي مَوْلَا سُلْطَنَتِ كَيْ بُو جُھد محمد پر ہی ڈال دے میرے بعد کسی پیغمبر کو یہ مصیبت نہ دینا کیونکہ
 یہ اُن کے مناسب نہیں۔ نماز بھی مصیبتوں کا بہترین علاج اور رحمتیں حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ نماز سے
 بدن کی صفائی لباس کی پاکی اخلاق پاکیزہ آخرت سے الفت دنیا سے بے رغبتی رب سے محبت حاصل ہوتی ہے بشرطیکہ
 حضور قلب کے ساتھ ادا ہو جیسے کہ مختلف دواؤں میں مختلف تاثیریں ہیں۔ ایسے ہی نمازیں یہ تاثیر ہے کہ وہ ہڈیوں
 اور بدکاریوں سے بچاتی ہے اور جیسے کہ پہاڑوں کی ہوا تندرستی کے لئے مفید۔ ایسے ہی مسجد کی ہوا ایمان کی درستی
 کے لئے فائدہ مند۔ نمازیں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کے دھیان کو بٹا دیتی ہے یعنی دنیا سے ایک دم غافل
 کر کے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے جس سے خواہ مخواہ انسان دنیوی غم بھول جاتا ہے اور فارغ ہو کر ایسا مسرور ہوتا
 ہے کہ پھر قلب میں مصیبت کا زیادہ احساس نہیں ہوتا دیکھو مصری عورتوں نے جمال یوسفی میں محو ہو کر انگلیاں کاٹ لیں
 اور انھیں بالکل تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ بجائے ہائے دائے کرنے کے یہ کہتی رہیں کہ مَا هَذَا الْبَشَرُ إِنَّ هَذَا لَا مَلَكَ
 كَرِهِيہ یہ بشر نہیں فرشتہ ہیں۔ رب کی قسم اگر نزع کی حالت میں جمال مصطفائی نصیب ہو جائے تو اس وقت بھی کوئی تکلیف
 محسوس نہ ہو بلکہ کیفیت یہ ہو کہ جان نکل رہی ہو اور زبان پر یہ جاری ہو کہ مولیٰ تمھارے خدو خال پر قربان تمھارے بال
 کے قربان تمھاری چال کے صدقے تمھارے تبسم کے شاعر صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ یہ ہی نقشہ نماز کا
 ہے۔ نماز سے مراد نماز پنجگانہ ہیں یا خاص ضرورتوں پر خاص نمازیں اگر پہلے معنی مراد ہوں تو اس آیت کی تفسیر وہ حدیث ہے
 کہ حضور انور نے فرمایا جس کا دھیان نماز کی طرف رہے ہمیشہ باجماعت مسجد میں نماز پڑھے۔ مسجد سے فوراً نہ نکل جا کچھ دیر
 بیٹھ کر جائے تو اس کی حیوۃ طیبہ ہوگی جس کے بارے میں رب فرماتا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْشَا وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ فَلْيُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوَةً طَيِّبَةً اِلَيْهِ فَنُصَبُّ بِرِیاضِ مَصَابِ اَتے نہیں یا آتے ہیں تو فوراً چلے بھی جاتے ہیں اور اگر نہیں
 جاتے تو دل میں اُن کا اثر نہیں ہوتا اُن مصیبتوں پر اُن کا دل ایسے تیرتا ہے جیسے دریا میں کشتی۔ شعر

آب در کشتی ہلاک کشتی است آب اندر زیر کشتی پستی است

مگر نماز چاہئے ایسی کہ اس میں کبھی تو خدا سے عرض معروض ہو۔ اِیَّاكَ نَعْبُدُ اور کبھی مصطفیٰ علیہ السلام سے کہ
 اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ بھر نچ و غم کا خیال کیسا۔ اس لئے فرمایا گیا کہ اے لوگو مصیبتوں میں صبر اور نماز

سے مدد لو۔ خدا تعالیٰ محویت کی نماز نصیب فرمائے۔ احادیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے جس سے معلوم ہوا کہ نماز مشکل کشا ہے۔ نماز بہت سی قسم کی ہے۔ نماز پنجگانہ جو سب پر فرض ہے۔ نماز جمعہ جو شہر والوں پر فرض نماز وتر جو سب پر واجب۔ نماز عید جو شہر والوں پر واجب۔ نماز تہجد یہ سنت مکررہ علی الکفایہ یعنی اگر شہر میں ایک بھی پڑھے تو کافی۔ نماز اشراق۔ نماز چاشت۔ نماز اوایین ضرورت کے وقت نماز حاجت۔ رب سے مشورہ کرنے کے لئے نماز استخارہ وغیرہ۔ مگر جس کے ذمہ فرض نماز باقی ہو اس کی نفل قبول نہیں۔ **قائد**۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ غیر خدا سے بھی مدد لینی جائز ہے دیکھو یہاں صبر و نماز سے مدد لینے کا حکم ہے حالانکہ یہ ہمارے افعال ہیں۔ دوسرا فائدہ کا خاص ضرورتوں کے وقت فرض نمازوں کے علاوہ بھی اور نمازیں پڑھنی چاہئیں جیسے کہ قحط میں نماز استسقا اور مصیبت میں نماز حاجت تیسرا فائدہ کہ جب صبر و نماز کی برکت سے مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں تو بزرگوں کے توسل اور ان کی دعاؤں سے بھی آسان ہو سکتی ہیں کہ ہماری صبر و نماز سے ان کی دعائیں زیادہ قبول ہیں اور وہ خود مقبول ہیں۔ پہلا **اعتراض**۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ صابرين کے ساتھ ہے اور رب کے لئے ساتھ یا آگے پیچھے ہونا ناممکن کیونکہ وہ جگہ سے پاک ہے جواب اس سے مراد ہے کہ اللہ کا کرم اور اس کی رحمت ان کے ساتھ ہے یہاں ہمراہی سے مکانی ہمراہی مراد نہیں دوسرا **اعتراض** تو کیا رب اوروں کے ساتھ نہیں جواب وہ سب کے ساتھ ہے کافروں کے ساتھ قہر سے متقی مسلمانوں کے ساتھ رحمت سے صابرين کے ساتھ خاص رحمت سے **تفسیر صوفیانہ** ایمان دو قسم کا ہے دیکھ کر اور سن کر یہاں عیانی یعنی دیکھا ہوا ایمان مراد ہے یعنی اسے وہ لوگوں جو میری بارگاہ میں پہنچ کر عیانی ایمان لاپکے۔ تم میری کبریائی اور عظمت کی جھلک پا کر صبر کرو۔ کیونکہ یہ بہت دشوار مقام ہے اور اس صبر کے لئے حقیقی مشاہدہ والی نماز کی پابندی کرنا جس میں مسجود کے مشاہدہ پر سجدہ حقیقی ادا ہوا اور جہاں حجاز کا حجاب اٹھ چکا ہو اور خیال رکھنا کہ اللہ ان صابرين کے ساتھ ہے۔ جو تجلیات الٰہی بھیل سکیں۔ کیونکہ سننا آسان اور مشاہدہ مشکل ہے (از ابن عربی) نیز یا رک کی تجلی اس گھر میں ہوتی ہے جو انوار سے خالی ہو۔ وہاں دوئی کی گنجائش نہیں۔ چونکہ صابر کا دل دنیا اور غموم دنیا سے ایک دم خالی ہے اور وہ غفلت سے بے خبر ہے اس لئے رب بھی اس کے ساتھ ہے بے صبر کے دل میں دنیوی رنج و غم کی پلیدی موجود دیکھ کر اسے یہ عزت کیونکر حاصل ہو۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا دل تجلی یار کے قابل ہو تو اولاً صبر کے جھاڑو سے اسے صاف کرے پھر نماز کے پانی کا چھڑکاؤ دے تاکہ گرد و غبار بیٹھ جائے اور پھر شکر کا فرش بچھائے جب یہ آداب بجالائے تو کیا تعجب کہ محبوب کرم فرمائے (از روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ تمام مشکلات کو صبر و نماز آسان کر دیتے ہیں مگر یہ دونوں خود بھی تو مشکل ہیں انھیں کون آسان کرے بخار کڑوی دوا سے جاتا ہے مگر کڑوی دوا پیٹ میں کیسے جائے اس کا پینا کیسے آسان ہو فرماتے ہیں انھیں آسان کرنے والی تین چیزیں ہیں۔ خوف۔ شوق۔ ذوق یعنی رب کے عذاب کا خوف۔ اس کی نعمتوں کا شوق۔ اس کے جھلک یا اس کے حبیب کے عشق کا ذوق ہر قسم کے صبر کو بھی آسان کر دیتا ہے اور نماز کو سہل بنا دیتا ہے رب فرماتا ہے۔ **وَرَأٰهُمْ كَالْکٰفِرِیْنَ ۝۱۰۱**

عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ - جب گناہ کرنے یا نماز چھوڑنے کو دل چاہے تو غور کر دو کہ کیا تم رب سے بچ سکتے ہو یا اُس کا عذاب جھیل سکتے ہو جب یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو معصیت سے صبر کرو نماز پر صبر کرو ایک بزرگ نماز کے بعد اپنے نفس سے تین خطاب کرتے۔ اے نفس اگر تو رب کی اطاعت نہیں کرتا تو رب کی روزی بھی نہ کھا نکلتا تو اگر خواہ کا مستحق نہیں۔ اگر تو راضی بہ قضا نہیں تو دوسرا رب تلاش کر لے۔ اگر تو گناہ کی ہمت کرتا ہے تو وہاں جا کر گناہ کر جہاں تو رب کے قبضہ میں ہو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہاں صبر کے ساتھ زکوٰۃ و حج وغیرہ عبادات کا ذکر نہ ہوا۔ صرف نماز کا ذکر ہوا۔ چند وجہ سے ایک یہ کہ ساری بقیہ عبادتیں صرف فرش پر ہوتی ہیں مگر نماز کے ارکان فرش و عرش ہر جگہ کہ فرشتے رکوع سبحو دیں مشغول ہیں چونکہ نماز میں فرشتوں کی مشابہت بھی ہے اس لئے اس میں فرشتوں کا اثر بھی ہو گا یعنی بے غمی دوسرے یہ کہ دھیان یا نیت دینے سے رنج و غم بھول جاتے ہیں۔ نماز میں ایسا دھیان پڑتا ہے کہ انسان عرش کی سیر کرتا ہے رب سے ہمکلامی کی لذت پاتا ہے اور اگر احسانی نماز نصیب ہو جائے تو زبے نصیب جس میں بندہ سمجھے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو مصری عورتوں کا دھیان جب حسن یوسفی میں جم گیا تو انھیں ہاتھ کٹنے کا درد محسوس نہیں ہوا۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَوْتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن تَلْعَنُونَ ﴿۱۵۲﴾

اور نہ کہو تم واسطے اُن کے جو قتل کئے جائیں بیچ راستے اللہ کے مردے۔ بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن نہیں شعور رکھتے تم۔

اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انھیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمھیں خبر نہیں۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں صبر کی عظمت کا ذکر تھا اب صابریں (شہداء) کے درجات کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں ہر صبر کا ذکر ہوا۔ اب صبر خاص یعنی شہادت کا تذکرہ فرمایا گیا تیسرا تعلق پچھلی آیت میں نماز کا حکم تھا اور چونکہ کبھی نماز کی بقاء کے لئے جہاد کی ضرورت پڑتی ہے جس میں مسلمان شہید بھی ہوتے ہیں لہذا اب شہادت کی عظمت بیان ہوئی یعنی مصیبتوں میں صبر و نماز سے مدد لو۔ اگر نماز کیلئے جہاد کرنا پڑ جائے اور مسلمان اس میں شہید ہو جائیں تو انھیں مردہ نہ کہو۔ چوتھا تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ان صابریں میں بعض وہ لوگ بھی ہیں جو نہٹنے والی زندگی پا کر اللہ کے حضور حاضر رہتے ہیں یعنی صبر کی ایک عظمت پہلے بیان ہوئی اور دوسری اب۔ **شان نزول** جنگ بدر میں مسلمان صرف ۳۱۳ تھے اور کفار تقریباً ۱۰۰۰ مسلمان بے سامان تھے اور کفار کا ساز و سامان بے شمار نتیجہ کے طور پر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کو شکست فاش اس جنگ میں ۱۴ مسلمان شہید ہوئے ۶ ہجری میں عبیدہ ابن حارث ابن عبدالمطلب۔ عمر ابن ابی وقاص۔ ذوالشمالین۔ عمر ابن نفیلہ۔ عامر ابن بکر۔ محمد ابن عبداللہ۔ اور آٹھ انصاری۔ سعید ابن خثیمہ۔ قیس ابن عبدالمنذر۔ زید ابن حارث تمیم ابن ہمام۔ رافع ابن معلی۔ حارث ابن سراقہ۔ معوذ ابن عفراء۔ عوف ابن عفراء۔ اس کے مسلمان تو کہتے تھے کہ فلاں فلاں

لوگ اس جنگ میں مرے۔ اور کفار منافقین کہتے تھے کہ یہ ایسے دیوانے ہیں کہ تھوڑے اور بے سروساں لوگ بڑی جماعتوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور صرف حضور علیہ السلام کی خوشنودی کے لئے بے فائدہ اپنی جانیں گنواتے ہیں ان کے حق میں یہ آیت کریمہ اتری (کبیر) تفسیر وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا نَعْمَدُ بِالْإِنْسَانِ إِيَّاهُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَاهَدُوا عَلَيْنَا يَتَّبِعُ اللَّهُ الَّذِينَ أَوْفُوا بِوَعْدِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِهِمْ۔ اور صرف حضور علیہ السلام کی خوشنودی کے لئے بے فائدہ اپنی جانیں گنواتے ہیں ان کے حق میں یہ آیت کریمہ اتری (کبیر) تفسیر وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا نَعْمَدُ بِالْإِنْسَانِ إِيَّاهُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَاهَدُوا عَلَيْنَا يَتَّبِعُ اللَّهُ الَّذِينَ أَوْفُوا بِوَعْدِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِهِمْ۔

خود صبر سے مدد لو اور صابرین شہداء کو مردہ نہ کہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ علیحدہ ہو اور اس میں سب سے خطاب ہو یعنی اسے لوگو یہ نہ کہو خیال رہے کہ کسی کو کچھ کہنے سے روکنا تین نوعیت کا ہوتا ہے ایک یہ کہ وہ بات اچھی ہو مگر دل میں رکھنے کے قابل ہو دوسروں پر ظاہر کرنے کے لائق نہ ہو جیسے شب معراج میں اللہ رسول کے اسرار کی باتیں حوالا مکالمات میں ہوئیں فَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ عَبْدُكَ مَا أُوحِيَ۔ دوسرے یہ کہ وہ بات فی نفسہ سچی ہو۔ مگر اس میں بے ادبی کی گنجائش نکلتی ہو جیسے لَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا نَعْمَدُ بِالْإِنْسَانِ إِيَّاهُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَاهَدُوا عَلَيْنَا يَتَّبِعُ اللَّهُ الَّذِينَ أَوْفُوا بِوَعْدِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِهِمْ۔ اور اس کا بولنا بھی حرام یا کفر ہو جیسے لَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا نَعْمَدُ بِالْإِنْسَانِ إِيَّاهُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَاهَدُوا عَلَيْنَا يَتَّبِعُ اللَّهُ الَّذِينَ أَوْفُوا بِوَعْدِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِهِمْ۔ جیسے دو خدا کہنا کفر ہے ایسے ہی اب اس آیت کا انکار کرتے ہوئے شہداء کو مردہ کہنا یہ بات بھی بُری ہے اور اُس کا کہنا بھی جرم ہے۔ جیسے دو خدا کہنا کفر ہے ایسے ہی اب اس آیت کا انکار کرتے ہوئے شہداء کو مردہ کہنا بھی کفر ہے خیال رہے کہ اکثر احکام کی آیتوں میں خطاب صرف انسانوں سے ہوتا ہے۔ دیکھو نماز روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ جہاد کی آیتوں کو فرشتوں سے کوئی تعلق نہیں مگر عقائد اور آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات میں خطاب جن وانس و فرشتے سب ہی سے ہے لَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا نَعْمَدُ بِالْإِنْسَانِ إِيَّاهُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَاهَدُوا عَلَيْنَا يَتَّبِعُ اللَّهُ الَّذِينَ أَوْفُوا بِوَعْدِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِهِمْ۔ جن وانس و فرشتے سب ہی ہیں اور نہ جاؤ کے مکلف فرشتے تک ہیں یہاں جو فرمایا گیا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو اس کے مکلف بھی جن وانس و فرشتے سب ہی ہیں اور لَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا نَعْمَدُ بِالْإِنْسَانِ إِيَّاهُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَاهَدُوا عَلَيْنَا يَتَّبِعُ اللَّهُ الَّذِينَ أَوْفُوا بِوَعْدِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِهِمْ۔ میں سب سے خطاب خلاصہ یہ کہ حضور کے نام پر کٹ مرنے والے شہیدوں کو بھی مردہ نہ کہو تو خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا کیا کہنا اور کیا پوچھنا۔ حضور ہی کے نام پر کٹ مرنے کا نام شہادت ہے اگر آریہ وغیرہ موحیدین تو حید پر مشرکوں سے لڑیں مرس تو شہید نہیں مَسْكِنٌ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ قتل سے بنا جس کے معنی ہیں جاندار کے بدن کی بناوٹ بگاڑ ڈالنا (روح البیان) یعنی قتل تو بکھری ہوئی چیز کا بٹنا ہے اور قتل بنے ہوئے بدن کا کھیل ڈالنا لہذا سربا یا تھپا پاؤں یا دیگر عضو پر چوٹ مار کر مار ڈالنے کا نام قتل ہے۔ سبیل طریق۔ شرع۔ منہاج۔ ان سب کے معنی ہیں راستہ مگر بغیل وہ راستہ کہلاتا ہے جس میں سہولت ہو اس کی جمع سُبُل ہے۔ پھر ہر اُس ذریعہ کو سبیل کہہ دیا جاتا ہے جس سے کسی تک پہنچ سکیں۔ جیسے اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ لَئِنْ سَبِيلُ اللَّهِ رَاسِتٌ رَاسِتٌ۔ جیسے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا + اَمْوَاتٌ یا تو موتی کی جمع ہے یا میتہ کی موتی بمعنی مردہ اور میتہ بمعنی مردار جو بے کار ہو اور اس میں چند احتمال ہیں ایک یہ کہ تم شہداء کو اب مردہ نہ کہو ایک وقت اُن پر موت طاری ہوئی اور پھر انھیں دائمی زندگی بخش دی گئی۔ دوسرے یہ کہ تم اُن کی وفات کو موت اور اُن کو مردہ نہ کہو کیونکہ یہ ہلکا لفظ ان شان والوں کے لائق نہیں بلکہ اُن کی وفات کو شہادت اور ان کو شہید کہو۔ تیسرے یہ کہ انھیں بے کار اور اُن کی اس قربانی کو بے فائدہ نہ جانو جیسے کہ مردار بے کار ہوتا ہے۔ وہ کارآمد ہیں اور اُن کی وفات بہت فائدہ مند (کبیر) خیال رہے کہ اَمْوَاتٌ صُغُر کی خبر ہے اور

جملہ بن کر لا تقولوا کا مفعول بدل اَحْيَاءُ یہ بھی صم کی خبر ہے اور یا تو وَلَا تَقُولُوا پر معطوف ہے۔ یعنی بلکہ یہ کہو کہ وہ زندہ ہیں یا اموات یعنی بلکہ وہ زندہ ہیں۔ دوسرے معنی ہی زیادہ ظاہر ہیں کیونکہ رب تعالیٰ ان کی زندگی کی خبر دے رہا ہے نہ کہ انھیں زندہ کہنے کا فقط حکم۔ اس زندگی میں چند احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حقیقتاً اس عالم میں زندہ ہیں اور انھیں رب کی طرف سے رزق ملتا ہے اور جنت کی سیر بھی کرتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے يَرْزُقُونَ فَرْحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روہیں سبز پرندوں کے قالب میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں (جلالین اور خزائن عرفان) دوسرے یہ کہ وہ زندوں کی طرح ہیں کہ ان کا ثواب جاری رہتا ہے کہ جب تک دین قائم ہے اور جہاد جاری ہے انھیں ثواب مل رہا ہے کیونکہ انھوں نے دین پر جان دی اور شہادت کا طریقہ جاری کیا۔ تیسرے یہ کہ ان کی روہوں کا خاکی جسم کے ساتھ قوی تعلق ہے کہ یہ جسم نہ مٹتے ہیں نہ ٹکٹے۔ پہلی دو صورتوں میں تو حیات سے روحانی زندگی مراد ہے اور اس صورت میں جسمانی بھی اور تینویں درست ہیں کہ ان کی تائید قرآن و حدیث سے ہے وہ ہر لحاظ سے زندہ ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ وَلَا تَشْعُرُونَ تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں اور ان کے عیش و معاش تمہیں نظر نہیں آتے یعنی ان کی زندگی کامل ہے تمہارے احساس کے لحاظ سے فرق ہے کہ پہلی زندگی تمہیں نظر آتی تھی یہ نظر نہیں آتی۔ نیز پہلے انھیں دنیوی سامان اور رزق کی ضرورت تھی۔ اب وہ اس سے بے نیاز ہو چکے اسلئے ان پر ظاہری احکام مردوں کے سے جاری کر دیئے گئے کہ ان کی میراث تقسیم ہوگئی۔ اور ان کی بیبیوں کا نکاح دوسروں سے جائز ہو گیا کہ یہ چیزیں ظاہر سے متعلق تھیں جیسے کہ جب سوار نے گھوڑا بیچ دیا تو اس کی زمین وغیرہ بھی علیحدہ کر دی اور جب تاجر نے دکان بند کر دی تو بات و ترادوسے بھی بے نیاز ہو گیا کیونکہ اس کا پہلا جمع کیا ہوا مال ہی کیا کم ہے کہ اب کمانے کی مشقتیں برداشت کرے۔ خیال رہے کہ شعرون شعور سے بنا جس کے معنی ہیں ظاہری اعضا سے احساس اور یہاں علم کی نفی نہیں کی گئی بلکہ احساس کی کیونکہ بفضلہ تعالیٰ ہر مسلمان شہداء کی زندگی کو جانتا مانتا اور اس پر ایمان رکھتا ہے اگرچہ دیکھ نہ سکے۔ نیز اس میں عام لوگوں سے خطاب ہے ورنہ انبیاء کرام اور خاص اولیاء اللہ ان کی زندگی دیکھتے بھی ہیں بلکہ ان سے ملاقاتیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر اسے مسلمانوں جو لوگ صبر کے اول درجہ میں ہیں یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہو کر شہید ہو گئے انھیں مردہ نہ کہو۔ وہ تو اسی طرح زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی محسوس نہیں ہوتی۔ رب نے یہاں تو شہداء کو مردہ کہنے سے روکا۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا شہداء راہ خدا کو مردہ سمجھو بھی نہیں جس سے معلوم ہوا کہ شہداء کی زندگی ایسی یقینی ہے کہ انھیں مردہ سمجھنا اور کہنا بھی گناہ ہے نیز سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں بہت گنجائش ہے جو بھی دین سے رکاوٹ دور کرنے کے لئے مارا جائے وہ شہید فی سبیل اللہ ہے لہذا اگر کفار اذان نماز قربانی کاٹے درود پاک وغیرہ کو بند کرنا چاہیں اور مسلمان ان سے جنگ کر کے مارا جائے تو شہید ہے ایسے ہی اگر مسلمان کفار کے ملک پر حملہ کریں اور اس میں کچھ مرجائیں تو شہید فی سبیل اللہ ہیں کیونکہ وہ وہاں بھی اسلام پھیلانے

کے لئے اور دینی رکاوٹیں دور کرنے کے لئے جا رہے ہیں۔ مرزائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اب جہاد منسوخ ہو چکا اور جب جاری تھا تب بھی حملہ کفار کو دفع کرنے کے لئے تھا نہ کہ اُن پر حملہ کرنے کے طریقہ پر مگر یہ محض غلط ہے نہ تو اب جہاد منسوخ ہوا ہے اور نہ قیامت تک منسوخ ہوگا۔ نیز سوائے جنگ احد اور خندق کے باقی تمام غزوات میں صحابہ کرام ہی نے کفار پر حملہ کیا انشاء اللہ جہاد کی پوری بحث مع اس کے فوائد کے آیات جہاد میں کی جائے گی۔

شہید اور اُس کی زندگی

شہید کے معنی اور وجہ تسمیہ۔ شہید کے لفظی معنی حاضر یا گواہ کے ہیں مگر عرف میں شہید وہ مسلمان ہوتا ہے جو ظلماً مارا جائے اور قاتل پر اُس کے قتل سے مال واجب نہ ہو اُس کو شہید کہنے کی چند وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ دیگر مسلمان نفیات کے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں پہنچتے ہیں اور اس سے پہلے ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے مگر شہید مرتے ہی جنت میں حاضر ہو جاتا ہے اور وہاں سیر بھی کرتا ہے اور رزق بھی کھاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اُسے بارگاہ الہی میں حاضر کر کے فرمایا جاتا ہے تمنا کر وہ عرض کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں پھر بھیجا جائے۔ تاکہ پھر شہادت کی لذت پاؤں۔ حکم الہی ہوتا ہے کہ ہم ایک بار آؤ کہ پھر نہیں آؤ (شہید یعنی حاضر) تیسرے یہ کہ عام مسلمان قیامت میں گذشتہ انبیاء کے گواہ ہوں گے۔ مگر شہداء سرکاری گواہ جیسے کہ اب بھی بعض مقدمات میں خفیہ پولیس یا ڈاکٹر وغیرہ سرکاری گواہ ہوتے ہیں۔ یا دنیا میں باقی مسلمان تو اپنی زبان۔ قلم وغیرہ سے حقانیت اسلام کی گواہی دیتے ہیں۔ مگر شہید اپنے خون سے توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہے کہ اُس کا ہر قطرہ خون کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (شہید یعنی گواہ) یوں تو جو بھی ظلماً مارا جائے شہید ہے یہاں تک کہ اپنے مال و اولاد آبرو کی حفاظت میں قتل ہونے والا بھی شہید۔ مگر شہید فی سبیل اللہ وہ ہے جو دین کی حفاظت میں جان کی قربانی دے شہید دو قسم کے ہیں ۱۔ شہید فقہی۔ ۲۔ شہید حکمی شہید فقہی وہ ہے جو مسلمان عاقل بالغ اور ظاہر ہو پھر ظلماً ہتھیار سے مارا جائے یا زخمی ہو کر بغیر دنیوی آرام لئے مر جائے اُس کو نہ غسل دیں گے نہ کفن بلکہ انھیں خون آلودہ کپڑوں میں نماز پڑھ کر دفن کر دیا جائے گا۔ شہید حکمی وہ جن پر اگرچہ فقہ کے یہ احکام جاری نہیں مگر آخرت میں اُن کو درجہ شہادت ملے گا جیسے جل کر ڈوب کر طالب علم وغیرہ میں مرنے والا شہداء و ست کے مراتب شہید کے بہت بڑے درجات ہیں ۱۔ شہید کو نبی سے بہت قرب حاصل ہے کہ یہ خبر کی نیند وضو نہیں توڑتی اور شہید کی موت غسل نہیں توڑتی ۲۔ نبی کے فضلات شریف اُمت کے لئے پاک اور شہید کے جسم کا خون پاک یعنی اگر نبی کا پیشاب شریف یا شہید کا خونی کپڑا کنوئیں میں گر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ۳۔ نبی بعد وفات زندہ دیکھو (مشکوٰۃ باب الجمع) شہید بھی بعد وفات زندہ ۴۔ نبی کو بعد وفات رزق الہی ملتا ہے (مشکوٰۃ باب الجمع) اور شہید کو بھی (قرآن شریف) ۵۔ شہید سوالات قبر سے محفوظ ۶۔ شہید کا گوشت و خون زمین نہیں کھا ملتی ۷۔ شہید دنیا

سے گناہوں سے ایسا پاک ہو کر جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ شہید موت سے پہلے جنت دیکھ لیتا ہے۔ ۹۰ شہید ۷۰ آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ ۷۱ شہید کا عمل و رزق قیامت تک جاری رہے گا۔ ۷۲ شہید قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ بلکہ تیاری جہاد کرنے والے کی ایک نماز ۵۰۰ کے برابر اور ایک درم کی خیرات ۷۰۰ کی مثل (در مختار و شامی) غرض کہ شہید کے بہت مراتب ہیں جیسے فوجی سپاہی سلطان کو پیارا کہ وہ اپنی جان سے سلطنت کی حفاظت کرتا ہے ایسے ہی غازی و شہید رب کو پیارا کہ اس نے اپنے خون سے دین الہی کی حفاظت کی ۷۳ جیسے ظاہری بادشاہوں کے مختلف محکمے ہیں اور ہر محکمہ کے نام و کام بلکہ وردی وغیرہ علیحدہ ہیں ایسے ہی سلطنت مصطفوی کے بہت سے محکمے ہیں علماء اولیاء غازی شہید وغیرہ پھر علماء کے محکمہ کی بہت سی شاخیں ہیں فقہاء محدثین۔ مجتہدین۔ مفسرین وغیرہ۔ محکمہ ولایت کی بہت قسمیں ہیں غوث و قطب و ابدال وغیرہ۔ غازیوں اور شہیدوں کا بھی۔ یوں ہی ایک مستقل محکمہ ہے حکومتیں فوجوں کو بہت رحمتوں و مہربانیوں سے نوازتی ہیں۔ اُن کے قتل کے بعد اُن کے یتیموں۔ یتیموں کی پرورش کرتی ہیں۔ فوج کو علاوہ تنخواہ کے کھانا کپڑا بھی دیتی ہیں۔ ایسے ہی رب تعالیٰ غازیوں اور شہیدوں پر خاص مہربانیاں فرماتا ہے کہ فانی زندگانی کے عوض اُنھیں حیات جاودانی بخشا ہے اُنکے طفیل اُنکے اہل قرابت پر کرم فرماتا ہے۔ شہید کی زندگی روح البیان نے فرمایا کہ انسان میں دو روہیں ہیں ایک روح سلطانی جس کا مقام دل ہے اسی سے زندگی قائم۔ دوسرے روح حیوانی جس کا مقام دماغ ہے جس سے ہوش و حواس برقرار۔ روح حیوانی سونے کی حالت میں نکل جاتی ہے اور روحانی سلطانی بروقت موت خارج ہوتی ہے یعنی روح حیوانی کے نکلنے کا نام نیند ہے اور روح سلطانی کے نکلنے کا نام موت پھر جیسے نیند کی حالت میں روح حیوانی جسم سے نکل کر عالم کی سیر کرتی ہے اسی سیر کا نام خواب ہے مگر جسم سے پھر بھی اُس کا تعلق ایسا رہتا ہے جیسے بجلی کے بٹن کا پاور ہاؤس سے کہ جوں ہی کسی نے جسم کو ہاتھ لگایا یا پکارا فوراً ہی روح کو خبر ہوئی اور اُن کا فنا اگر جسم میں داخل ہو گئی اور سونے والا جاگ گیا۔ ایسے ہی بعد موت روح سلطانی کا کچھ تعلق جسم سے باقی رہتا ہے کہ جو کوئی قبر پر فاتحہ کیلئے آئے روح کو خبر ہو۔ اس سے اتنا معلوم ہوا کہ موت نہ تو روح کی فنا کا نام ہے نہ جسم کی صرف روح کے تعلق سے ضعف ہو جانے کا نام ہے اب یہ روح اس جسم کی پرورش نہیں کرتی۔ اس لئے بعد موت جسم کل مٹ جاتا ہے۔ مگر چونکہ کچھ تعلق باقی رہتا ہے اسلئے قبر میں نیک کاروں کے جسم کو راحت اور یدکاروں کے جسم کو عذاب دیا جاتا ہے اور روح اس کا احساس کرتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ قبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا غار۔ پھر یہ بھی خیال رہے کہ روح جسم لطیف نورانی ہے جس کا خاص مقام تو دل یا دماغ ہے مگر نہ اسے جسم میں ایسے پھیلی ہوئی ہے جیسے کوئلہ میں آگ اور نہ گلاب کے پھول میں عرق اور بعد موت سہرائت کی یہ کیفیت نہیں رہتی بلکہ جسم سے باہر رہ کر اس کا تعلق رہتا ہے۔ جیسے بادشاہ کا رعایا سے جب یہ سمجھ لیا تو اب سمجھو کہ نبی کی برزخی زندگی عام لوگوں سے بہت زائد قوی ہے کہ ان کا جسم گلنے سے محفوظ اور ان کا مال اور ان کی بیبیاں تقسیم اور نکاح کے قابل نہیں اور اُن کی ارجح دونوں جہان میں ہلا تکلف سیر فرماتی ہیں۔

ہاں اس زندگی کا عام لوگوں کو احساس نہیں اور ان پر شریعت کی تکالیف بظاہر جاری نہیں یہ سب ظاہری گفتگو ہے۔ درنہ حقیقت میں وہ حضرات نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ذکر فکر میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ شب معراج لگے پیغمبروں نے حضور کے پیچھے بیت المقدس میں نماز ادا کی۔ حجۃ الوداع میں گذشتہ پیغمبروں نے بھی حج کیا۔ جس کی حضور نے خبر دی۔ انشاء اللہ اس کی پوری بحث معراج کی آیت میں کی جائے گی۔ خیال رہے کہ ازواج مطہرات کا مسلمانوں کی ماں ہونا احترام و ادب کے لحاظ سے ہے نہ کہ احکام شرعیہ کے لحاظ سے اسی لئے ان سے پردہ فرض اُن کی اولاد سے مسلمانوں کا نکاح درست۔ دیکھو حضرت فاطمہ زہراؑ و کلثوم سے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی صاحبزادیاں ہیں حضرت علیؑ۔ ابو العاص۔ عثمان غنی کے نکاح ہوئے نہ انھیں مسلمانوں کی میراث ملے نہ مسلمانوں کو اُن کی میراث معلوم ہوا کہ وہ حضرات ادباً ماں سے افضل مگر شرعی حکم میں ماں نہیں۔ حضور انورؐ کی وفات کے بعد اُن سے نکاح اس لئے حرام ہے کہ حضور انورؐ زندہ ہیں وہ حضرات بیوہ نہیں اسی لئے حضور انورؐ پر ازواج مطہرات کا خرچہ نفقہ ہے جو حضور کے چھوٹے ہوئے ماں سے ادا ہو گا یہ میراث نہیں کیونکہ زندہ کی میراث نہیں ملتی بلکہ نفقہ زوجیت ہے اسی لئے رب نے فرمایا **كَانَ تَنكِحُوا اَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا كَانُوا يَكْفُوهُمْ** اُن کی میراث نہیں ملتی بلکہ بیویوں کو حضورؐ کی ازواج فرمایا گیا معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہیں یتیم۔ اُسکی ازواج سے جائز ہے نکاح ہذا اسکا ترک بے جوفانی ہے روح تو سب کی ہے زندہ اُن کا ہر جسم پر نور بھی روحانی ہے۔ اسی لئے مطلقہ زوجہ نبی اُمت پر حرام نہیں۔ رب فرماتا ہے۔ **فَتَعَالَى اُمّتُكَ** **وَاسْتَرْحَلْنَ سَرَاحًا جَمِيلًا** اگر مطلقہ کا بھی نکاح درست نہ ہوتا تو طلاق دینا بیگناہ بلکہ مضر ہوتا۔ بہر حال اس آیت سے دو طرح حیات النبی ثابت ہے۔ نیز کلمہ۔ اذان۔ نماز۔ ان سب سے حیات النبی کا ثبوت ہے۔ محمد رسول اللہ کے معنی ہیں محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ عام لوگوں کی طرح موت پا چکے ہوتے تو کہا جاتا وہ اللہ کے رسول تھے نیز حضرت سلیمان بعد قبض روح عرصہ تک نمازیں کھڑے رہے۔ دیکھئے نے جب لاٹھی کھائی تب آپ کی وفات کا پتہ لگا۔ جسم شریف نہ گلانا خراب ہوا۔ رب فرماتا ہے **وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الَّذِي خَلَقَ الْاِنْسَانَ الْاِلَهَۃَ يَعْجُبُ وَنَّه** لگے رسولوں سے پوچھو کہ کیا ہم نے جسے معبود بنائے ہیں معلوم ہوا کہ وفات یافتہ رسولؐ زندہ بھی ہیں اُن سے مقبول بندے ملاقات و گفتگو بھی کر لیتے ہیں وہ دنیا کی سیر بھی کرتے ہیں۔ ان دلائل سے حیات انبیاء حیات شہداء حیات اولیاء بخوبی ثابت ہے۔ شہداء کی زندگی۔ اس درجہ قوی تو نہیں مگر پھر بھی عام مسلمانوں سے بدرجہا قوی۔ اس لئے ان کی میراث تو تقسیم ہوتی ہے اور ان کی بیبیاں اور وہ سے نکاح کر سکتی ہیں مگر یہ ملائکہ کی طرح لطیف جسموں کی شکل میں جنت کی سیر بھی کرتے ہیں اور عالم میں تصرفات بھی خیال رہے کہ دنیوی زندگی تو برزخ کے مقابلہ میں ایک خیال ہے۔ اور برزخی زندگی حشر کی زندگی کے مقابلہ میں خواب و خیال یعنی مرنے کے بعد دنیوی واقعات خواب کی طرح معلوم ہوتے ہیں اور مردہ سمجھتا ہے کہ میں سو کر اٹھا۔ اور حشر میں برزخی حالات خواب اور دنیوی حالات خواب کے اندر خواب معلوم ہوں گے لہذا انبیاء و اولیاء و شہداء کا بعد وفات ہی جنت میں پہنچنا فقط روحانی ہے نہ کہ اس جسم سے اور بعد حشر جمع جسم ہو گا۔ اور پہلا داخلہ مثل خواب کے معلوم ہو گا اور عوام حشر

سے پہلے نہ جہاں پہنچیں نہ روحاً بلکہ دوسرے جنت کو دیکھتے ہیں۔ پھر انبیاء اور شہداء کے اس داخلہ میں بھی ایک بڑا فرق ہے جیسے کہ ان کی خوابوں میں فرق۔ ہم لوگ خواب میں اگر کچھ کھائیں پیئیں تو اس کی لذت تو محسوس کرتے ہیں مگر صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں اور پیغمبر جو کچھ خواب میں کھاتے پیتے ہیں اُس کی لذت بھی پاتے ہیں اور صبح کو سیر اٹھتے ہیں۔ اس لئے حدیث پاک میں وارد ہوا اَلْطَّعْمُ مِثْلُ دَرْنِي وَكَسْفَتِي مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض خاص اولیاء جو انبیاء کرام کے قدم پر ہیں۔ ان کی روایت ہے کہ انھوں نے خواب میں کچھ کھایا۔ صبح کو اس کھانے کی خوشبو ان کے منہ میں تھی اور شکم سیر تھے۔ مگر اُن کیلئے یہ کبھی ہوتا ہے اور نبوی وراثت سے لہذا شہداء کی زندگی اس منہ میں تو جسمانی بھی ہے کہ اُن کا جسم گلنے سے محفوظ اور پہلی وجہ سے روحانی یہ فرق بہت خیال میں رہے کہ اس سے بہت سے اعتراضات اٹھ جاتے ہیں۔ خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کا جنت میں پہلے رہنا حضور کا جہاں معراج کی رات وہاں جانا اور یس علیہ السلام کا اب بھی وہاں رہنا یہ خواب کیلئے نہیں اس کی دوسری نوعیت ہے جیسے کہ ملائکہ کا وہاں قیام ہماری تحقیق :- زندگی کی تین قسمیں ہیں اور اسکے مقابل موت کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک زندگی حسی جو محسوس ہو۔ اور اس کے مقابل موت حسی جو بظاہر معلوم ہو اسی لحاظ سے فرمایا گیا کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ یہاں موت سے حسی موت مراد ہے جو بظاہر دیکھنے میں آئے اور جسم بے حلق و حرکت نظر آئے دوسرے زندگی حقیقی جیسے روح کی زندگی کہ وہ جسم سے جدا ہو کر بھی برقرار رہے اس کے مقابل موت حقیقی ہے جیسے کہ قیامت کے دن جانوروں کو آپس میں بدلہ دلا کر فنا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کُلُوا تَنَاَبَا۔ مٹی ہو جاؤ۔ اُس دن اُن کی رو میں ہی فنا ہوں گی۔ تیسرے زندگی حکمی جو دیکھنے میں نہ آئے۔ مگر اس پر زندگی کے بہت سے احکام جاری ہوں جیسے انبیاء کرام کی وفات کہ اُس پر بہت سے زندگی کے احکام شریعہ جاری ہیں۔ مثلاً میراث تقسیم نہ ہونا اور انکی بیبیوں کا اوروں سے نکاح نہ کرنا وغیرہ اور کچھ موت کے احکام بھی جاری جیسے کفن و دفن نماز جنازہ وغیرہ اور جیسے کہ شہداء کی موت کہ جس پر بقائے جسم اور عطائے رزق وغیرہ کی زندگی کے احکام جاری اور دفن و نماز جنازہ موت کے احکام اس کے مقابل حکمی موت ہے کہ وہ بظاہر زندہ ہو مگر اس پر موت کے احکام جاری ہوں جیسے مرتد کہ وہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے مگر اس کا مال حکماً ملکیت سے نکل چکا اور نبوی نکاح سے خارج لہذا یہاں احياء سے حیات حکمی مراد ہے نہ کہ حسی یا یوں کہو کہ نبی اور شہید کی روح جسم سے علیحدہ کر دی جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فَاِنَّ اَمْرًا مَّقْبُورًا مَعْنٰی مگر اس قبض روح کے باوجود اُن کی حیات باقی رہتی ہے لہذا اِنَّكَ مَيِّتٌ میں قبض روح مراد ہے۔ اور بَلْ اٰخِیْرًا مِیْنِ دَہٰی باقی رہ جانے والی حیوٰۃ جیسے کہ شق صدر کے موقع پر حضور کا دل نکال لیا گیا مگر حیات باقی رہی۔ خیال رہے کہ قبض روح موت نہیں بلکہ سبب موت ہے ہو سکتا ہے کہ سبب پایا جاوے اور موت نہ آئے۔ حیات اُس صفت کا نام ہے جس سے علم۔ ادراک وغیرہ قائم ہے لہذا انبیاء شہداء مقبوض ہیں میت نہیں۔ اسی لئے بعد وفات اُن کے جسم گلنے نہیں کہ روح کا تعلق اُن سے قائم ہے دیکھو کسی کا ہاتھ سوکھ جاتا ہے تو مٹتا گلتا نہیں کہ روح کا کچھ تعلق اُس سے

قائم ہے غرضکہ جیسے ہماری نیند میں روح سلطانی جسم سے نکل جاتی ہے اور ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ مگر انبیاء کی نیند میں روح سلطانی نکل تو جاتی ہے مگر وہ غافل نہیں ہوتے اس لئے اُن کی نیند پر بعض احکام تو نیند کے طاری ہوتے ہیں۔ تبلیغ نہ کرنا۔ نماز میں امام نہ بننا وغیرہ اور بعض احکام بیداری کے جاری جیسے وضو نہ ٹوٹنا خواب کا وحی الہی ہونا حتیٰ کہ اُن کی خواب سے احکام شرعیہ منسوخ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خواب سے بچ فرزند کا ارادہ فرمالیا اسی طرح ہماری موت میں روح حیوانی جسم سے نکل بھی جاتی ہے اور ہمارا جسم بے جان ہو کر سڑک ل بھی جاتا ہے۔ مگر حضرات انبیاء کی وفات میں روح حیوانی جسم سے نکل تو جاتی ہے اسی لئے اُن کا دفن۔ کفن۔ نماز جنازہ وغیرہ ہو جاتی ہے۔ مگر وہ جسم بے جان نہیں ہوتے پرورش روح باقی رہتی ہے اسی لئے ان کے اجسام سڑتے کھٹکتے نہیں اور اُن پر بہت سے احکام زندگی جاری ہوتے ہیں۔

سید الشہداء کون ہے؟ بعض اسباب سے شہادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اسی وجہ سے شہید کو سید الشہداء کہا جاتا ہے مثلاً ایک شہید کفن دفن پاتا ہے۔ دوسرا شہید شہادت سے پہلے بھوک پیاس کی تکلیف اٹھاتا ہے اور بعد وفات اُسے گور و کفن بھی میسر نہیں ہوتا بلکہ اس کا جسم گھوڑوں سے پامال کر دیا جاتا ہے یقیناً دوسرا پہلے سے افضل ہے اس میں گفتگو ہے کہ صحابہ کرام میں سید الشہداء کون ہے بعض نے کہا کہ حضرت حمزہ ہیں بعض نے فرمایا حضرت عمر فاروق کسی کا خیال ہے کہ حضرت عثمان غنی۔ بعض نے فرمایا امام حسین مگر اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ہر گلے دار رنگ و بوئے دیگر است ان میں سے تمام حضرات مختلف لحاظ سے سید الشہداء ہیں حضرت ابو بکر صدیق اس لئے کہ اُن کی وفات و وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ کہ حضور کی وفات خیبر کے زہر کے اثر سے اور اس یار غار کی وفات مارِ غار کے زہر کے اثر سے ہوئی یعنی ان حضرات پر گذشتہ زہر کا اثر ظاہر ہوا۔ حضور کی وفات دوشنبہ کے دن میں صدیق اکبرؓ کی وفات یہ دن گذار کر سہ شنبہ کی رات میں حضور علیہ السلام کی وفات کی رات چراغ میں تیل نہیں۔ صدیق کے گھر میں وفات کے دن کفن کے لئے پیسہ نہیں چنانچہ وہاں تو تیل قرض مانگ کر روشنی کی گئی اور یہاں پہنے ہوئے کپڑے دھو کر ان میں کفن دیا گیا۔ حضرت عمر اس لئے سید الشہداء ہیں کہ مدینہ کی زمین پاک مسجد نبوی شریف حضور علیہ السلام کا مصلیٰ نماز فجر میں مشغولیت اس حال میں آپ کی شہادت اور پھر یہ دونوں حضرات پہلوئے مصطفیٰ علیہ السلام میں مدفون۔ حضرت عثمان غنی اس لئے سید الشہداء ہیں کہ مدینہ پاک کی زمین قرآن پاک کی تلاوت اور ایسا صبر کہ قاتل کا مقابلہ تو کیا اس کا وار روکنے کے لئے ہاتھ بھی نہ اٹھایا اور لوگوں کو مقابلہ سے روکنا کہ میری وجہ سے زمین خونیں نہ ہو۔ اس حال میں شہید ہونا اور پھر قرآن پر خون گرنا تین دن گھر میں پانی کا نہ پہنچنا۔ امام حسین اس لئے سید الشہداء کہ آں دم تا بس دم کسی نے اُن کی سہی مصیبتیں نہ اٹھائیں۔ آپ غازی بھی سید بھی پردیسی مسافر بھی بے یار و مددگار بھی تین دن کے متواتر روزہ دا بھی اور بیمار بچے اور گھر والوں کو صرف اللہ پر چھوڑنے والے بھی اور نماز میں مشغول بھی اور اس حال میں شہید بھی اور ان کے بعد جسم پاک کو گور و کفن بھی میسر نہیں اور اُن کی بیوی بچے جدا سے عدت میں ایک جگہ رہنے کے

قیدی بنا کر شہر بہر گھمائی گئیں۔ اگر یہ حضرات سید الشہداء نہ ہوں تو کون ہوگا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پہلا اعتراض اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ شہداء کی روح سبز پرندوں کے جسم میں داخل ہو کر جنت میں جاتی ہے اور اسی کا نام تناسخ یا ادگون ہے جو اسلامی قاعدہ کے خلاف اور آریوں کا عقیدہ ہے۔ جواب۔ وہ بدن روح کا اپنا نہیں ہوتا بلکہ روح اس میں ایسی رہتی ہے جیسے گھر میں آدمی۔ روح کا بدن وہ ہے جس کو روح پالے بڑھائے اور ترقی دے۔ لہذا یہ ادگون نہیں۔ نیز وہ بدن مادی نہیں بلکہ یا تو روح کی ایک لطیف شکل ہے یا نورانی جسم ادگون کے یہ معنی ہیں کہ مثلاً روح انسانی اولاً جسم انسانی کی پرورش کرے اور موت کے بعد گئے بتی گدھے وغیرہ کے جسموں میں داخل ہو کر اُسے پالے پوسے۔ اور جواب تک کسی کا باپ بیٹا کہلاتا تھا۔ اب وہ ہمارا گنا یا گدھا کہلائے۔ دوسرا اعتراض۔ خدا کی راہ میں مرنے مارنے کی کیا ضرورت ہے ان باتوں سے مسلمانوں کو اشتغال دلا کر لڑانا اور دوسروں کا مال لوٹنا مقصود ہے دستار تھ پر کاش جو جواب جہاد کی ضرورت تو پہلے بتائی گئی یہاں اتنا سمجھ لو کہ کوئی پانی تو بات سے مانتا ہے۔ کوئی لالت سے بات ماننے والوں کے لئے قرآنی وعظ اور نصیحتیں موجود اور سرکشوں کیلئے جہاد ہے جہاد ہی سے شہادت۔ بغیر جہاد دنیا میں امن قائم نہیں رہ سکتا اور کوئی قوم اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر گورنمنٹ کے پاس فوج اور توپ خانہ نہ ہو تو دوسری حکومتیں اُسے فنا کر ڈالیں اور اگر جیل خانہ اور سزائیں نہ ہوں تو شریفوں کو بد معاش زندہ نہ رہنے دیں۔ اگر گلے ہوئے عصفو کو نہ کاٹا جائے تو سارا جسم گل جائے اگر کھیت کی زائید گھاس نہ اکھڑی جائے تو پودے دب کر فنا ہو جائیں۔ پنڈت جی تم اپنی زندگی کیلئے ہزاروں جاندار ترکا ریاں اور ساگ پات کیوں کاٹ کر کھا جاتے ہو۔ اور سانس کے ذریعہ صد ہا ہوائی کیڑوں کو کیوں فنا کر ڈالتے ہو۔ اپنے آرام کی خاطر سانپ بچھو کھٹل جوں وغیرہ کو کیوں مار ڈالتے ہو۔ جب شخصی زندگی کے لئے اتنی جانیں قربان کی جاسکتی ہیں تو قومی زندگی کے لئے بھی مودی لوگوں کو دبا یا جاسکتا ہے۔ جب جانی دشمنوں کو مارنا درست ہے تو دینی اور انسانیت کے دشمنوں کو بھی دبا نا صحیح ہے مگر یہ رازدہ جانے جس کے سر میں دماغ ہو اور دماغ میں عقل تیسرا اعتراض بہت سے شہداء کے جسم گلے ہوئے دیکھے گئے اس کی کیا وجہ؟ جواب۔ غالباً ان کی شہادت قبول نہ ہوئی ہوگی لہذا وہ شہید فی سبیل اللہ نہیں۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: شہداء کی زندگی قطعی یقینی ہے اس کا انکار کفر ہے کیونکہ قرآن کریم میں اس کی تصریح ہے ہاں نوعیت حیات ظنی ہے جن میں کسی خاص نوعیت کا انکار کفر نہ ہوگا انبیاء کرام کی زندگی کا انکار سخت گمراہی ہے۔ دوسرا فائدہ: اگرچہ شہادت کی بہت قسمیں اور شہید کئی طرح کے ہیں مگر اول درجہ کی شہادت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینی خدمت کے سلسلہ میں نصیب ہو مومن جنگ کفار میں صرف ملک گیری یا صرف قومی خدمت یا غنیمت حاصل کرنے کی نیت نہ کرے کلمۃ اللہ بلند کرنے کی نیت کرے بشع جنگ شاہاں فتنہ و غارتگری است۔ جنگ مومن سنت پیغمبری است۔ تیسرا فائدہ: شہیدوں کی زندگی عوام کے شعور سے واپس مگر خواص محسوس کر لیتے ہیں ان سے ملاقات بلکہ کلام سلام کرتے ہیں رب نے یہ نہ فرمایا کہ وہ زندگی قابل شعور نہیں بلکہ فرمایا کہ ہم لوگ شعور نہیں کرتے وہ تو قابل شعور

ہے۔ صوفیاء کے ہاں جسم کی زندگی جان سے ہے اور جان کی زندگی عرفان (معرفت الہی) سے دل کی زندگی عشق جانناں سے اور نفس کی زندگی طغیان سے نفس کو مارو تاکہ دل و جان زندہ ہوں۔ کھیت سے گھاس صاف کرو تاکہ گندم کے پودے زندہ رہیں۔ جہاں زندہ دل دفن ہو جاوے وہاں کے ذرات و گھاس وغیرہ کو معرفت الہی اور حیات ابدی نصیب ہو جاتی ہے اسی لئے حضور کی قبر انور عرش سے افضل ہے کہ قبر کو حضور سے قرب ہے اور عرش کو بعد کیا تم نے نہ سنا کہ ابو جہل کی مٹھی کی کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ اُستین حنانہ حضور کے فراق میں رویا۔ بنی مریم کا ہاتھ لگنے سے خشک درخت کھجور سبز اور بار بار ہو گیا۔ زندوں کی صحبت سے زندگیاں اس طرح ملتی ہیں اصحاب کہف کا اثباتا قیامت زندہ ہے تفسیر صوفیانہ جہاد دو ہیں۔ جہاد کفار۔ یہ جہاد اصغر ہے۔ اور جہاد نفس یہ جہاد اکبر۔ جہاد کفار میں لوہے کی تلوار سے کام ہے اور جہاد نفس میں جتار کی تلوار سے۔ جہاد کفار میں جسم ہلاک ہوتا ہے اور جہاد نفس میں نفس کے حیوانی صفات برباد ہوا اے لوگو جو نفوس کے جہاد اکبر میں تلوار عشق کے ذریعہ فنا فی اللہ ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو کیونکہ اگرچہ اُن کے اوصاف وجود مٹ گئے مگر اُن میں اوصاف شہود موجود ہیں اور جس کی فنا فی اللہ ہوتی ہے اُس کی بقا باللہ۔ اُن کا محبوب بھی تو انہیں صفات جلال کی تجلی سے فنا کرتا ہے اور کبھی الطاف جمال کی ہواؤں سے زندہ ان کا یہ حال ہے۔ شعر

کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است
ہرگز نہ میرد آنکہ دلش زندہ شد بہ عشق ثبت است بر جریدۂ عالم دوام ما

یہ حضرات باغات جمال کی سیر کرتے ہیں اور درخت وصال کے پھل کھاتے ہیں مگر تم اُن کے احوال سے بے خبر ہو۔ کیونکہ تم حجاب کے باہر وہ اندرون خانہ اگرچہ اُن کی اشباح (صورتیں) فنا ہو چکیں مگر اُن کے ارواح باقی حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی سانس سے ہے وہ روح کے نکلنے سے مر جاتا ہے اور جس کی زندگی رب سے ہے وہ روح نکلنے سے مجازی زندگی سے منتقل ہو کر حقیقی زندگی میں قدم رکھتا ہے گویا میلے اور تکلیف دہ لباس کو اتار کر صاف لباس پہنتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر

می کنند دندان بد را آن طبیب تا رہد از درد و بیماری حبیب
بس زیارت ما ورون نقصا است مرشہداں راحیات اندر فنا است
گر یکے سر را بہر داز بدن صد ہزاراں سر بر آرد در زمن (روح)

صوفیاء فرماتے ہیں کہ نفس سے جہاد اس لئے جہاد اکبر ہے کہ نفس بڑا سرکش ہے کہ یہ ہمیشہ حرمتی کافر ہی رہتا ہے۔ کبھی ذمی نہیں بنتا ہر جگہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے سب کو شیطان گمراہ کرتا ہے مگر شیطان کو نفس نے گمراہ کیا اور بڑے کافر سے جہاد بھی جہاد اکبر ہے۔ رب فرماتا ہے۔ قَاتِلُوا الَّذِیْنَ یَکُونُ کُفْرًا مِنْ اَیْنِ قَرْبِیْ کَافِرُوْنَ یعنی نفس و شیطان سے قتال و جنگ کرو۔ مجاہدہ کی تلوار ہمیشہ کام میں لاؤ ان سے مجاہدہ کرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔

وَلَنْبَلُوَنَّكُمْ شَيْئًا مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط

اور ایسا آزمائیں گے ہم تم کو ساتھ کسی قدر ڈر اور بھوک اور کم کرنے کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے

اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ وہ جو کہ جب پہنچے انکو کوئی مصیبت تو کہتے ہیں تحقیق ہم واسطے اللہ کے ہیں اور تحقیق ہم طرف اُسکے

اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اُسی کے مال ہیں اور ہم کو اُسی کی طرف

رُجِعُونَ ﴿٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿٥٦﴾

لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ اوپر انکے رحمتیں ہیں طرف سے رب انکے اور رحمت ہے۔ اور یہ ہی لوگ وہ ہدایت پائے ہوئے ہیں

پھر نابے۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت اور یہ ہی لوگ راہ پر ہیں۔

تعلق :- اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ اولاً مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا گیا اب صبر کے موقع بتائے جا رہے ہیں۔ کہ خوف و بھوک وغیرہ کی تکلیفیں پڑیں گی صبر کرنا۔ دوسرا تعلق پہلے صبر کی اعلیٰ قسم یعنی شہادت کا ذکر ہوا۔ اب چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ بارگاہ الہی میں اعلیٰ صبر کی طرح چھوٹے صبر کی بھی قدر ہے۔ تیسرا تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ صبر و نماز سے مرد لو۔ اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اسلئے مرد لو کہ ہم تمہارا ان مصیبتوں سے امتحان لیں گے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیتوں میں شکر کا حکم ہوا تھا جس سے سمجھا گیا کہ کچھ نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ نعمتیں یوں ہی بغیر مشقت برداشت کئے نہ ملیں گی بلکہ پہلے کچھ مصیبتیں پڑیں گی۔ ان پر صبر کرنا پھر نعمتیں حاصل ہوں گی ان کا شکر کرنا۔ پانچواں تعلق پچھلی آیت میں بڑی آزمائش اور بڑے صبر یعنی جہاد و شہادت کا ذکر تھا جو اتفاقاً ہی نصیب ہوتی ہے ہر مسلمان کو ہر وقت نہیں ہوتی اب ان چھوٹی آزمائشوں اور چھوٹے صبروں کا ذکر ہے جو قریباً ہر مسلمان کو نصیب ہوتی رہتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ شہادت کے بڑے درجے ہیں لیکن اُس کی انتظار میں دوسرے صبروں سے محروم نہ رہو جب ذیل آزمائشوں کے لئے تیار رہو۔ تفسیر و لَنْبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ لفظ بلی سے بنا جس کے معنی ہیں مڑنا ہونا۔ گل جانا۔ یا ظاہر ہونا ہے۔ آزمائے جانے اور امتحان لینے کو ابلا اس لئے کہتے ہیں۔ کہ زیادہ آزمائش سے آدمی کمزور ہو کر گل جاتا ہے۔ نیز اسی سے کھرا کھوٹا ظاہر ہوتا ہے مصیبت اور راحت کو بھی اس لئے بلا کہا جاتا ہے کہ اس سے نیک و بد کا ظہور ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَنْبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾ اس کے معنی یہ ہیں

کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے یا تم میں سے کھرے کھوٹے کو ظاہر کریں گے۔ بظاہر یہ خطاب سارے ہی مسلمانوں سے ہے۔ **بَشِيرِي** **مِنَ الْخَوْفِ وَاجْتَوِ** کسی قدر ڈرا اور بھوک سے پہلے لفظ سے گھبراہٹ پیدا ہو سکتی تھی کہ نہ معلوم کتنا سخت امتحان ہوگا۔ **بَشِيرِي** فرما کر تسکین دے دی کہ گھبراؤ نہیں تھوڑا سا خوف و بھوک وغیرہ سے آزمایا جائیگا۔ ان سب چیزوں کو اس لئے تھوڑا کہا کہ یہ آخرت کی مصیبتوں کے مقابل تھوڑی ہیں جو کوئی گھبرا کر ایمان چھوڑ دے وہ تو بڑی مصیبت میں مبتلا ہوگا اور دین پر قائم رہنے والے کا تھوڑے صبر سے ہی بیڑا پار ہو جائے گا یا اس لئے کہ بے صبری کرنے سے بڑی مصیبت آپڑتی ہے اور صبر کی برکت سے تھوڑے ہی پر گزر جاتی ہے۔ مثلاً حملہ کفار کے وقت اگر صبر سے مقابلہ کیا جائے تو نقصان کم ہوگا اگر بے صبری سے ہتھیار ڈال دیئے جائیں تو بڑی مصیبت آپڑے گی کہ وہ ہر چیز پر قادر ہو جائیں گے۔ یا اس لئے کہ رب تعالیٰ تھوڑی مصیبت کی برکت سے بڑی مصیبت ڈال دیتا ہے۔ **وَنَقْصُ قَصْدِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّرَاثِ**۔ یہ سب **بَشِيرِي** کا بیان ہے یعنی جس معمولی چیز سے تمہارا امتحان ہوگا وہ یہ چیزیں ہیں۔ علما کرام فرماتے ہیں کہ خوف سے دشمنوں یا مخالفین یا استقامت دین کی وجہ سے خود اپنے دوستوں کی مخالفت کا ڈر مراد ہے یعنی کبھی دشمنوں سے تمہیں خطرہ ہوگا اور کبھی تمہاری استقامت کی وجہ سے تمہارے اپنے بھی بیگانے بن جائیں گے اور ان سے تمہیں کھٹکا پیدا ہوگا۔ بھوک سے قحط سالی تنگ دستی افلاس اور روزہ وغیرہ مراد ہے اور مالوں کی کمی سے چوری ڈکیتی راستہ میں لٹا جانا مال مویشی کا ہلاک ہو جانا۔ جہادوں کی وجہ سے کھیتوں کا برباد ہونا۔ صدقہ خیرات میں مال صرف ہونا مراد ہے چونکہ مختلف آفتوں سے ہر طرح کے مال زمین باغات روپیہ پیسہ میں کمی آتی ہے اس لئے یہاں اموال جمع فرمایا گیا۔ جانوں کے نقصان سے دوست اور قرابت داروں کا جہاد میں قتل ہونا یا ان کا مرجانا یا وبا کی امراض میں مبتلا ہونا مراد ہے اور پھلوں کی کمی سے باغات اور کھیتوں پر آسمانی آفتیں آجانا جیسے کہ اولایا تو یا ٹڈی وغیرہ۔ یا جہاد کی وجہ سے ان کا برباد ہو جانا مراد ہے یعنی تمہارے امتحان کے اتنے پرچے ہوں گے۔ ہر پرچہ میں تم پورے نمبر لینا۔ اس کا حقیقی فائدہ تو آخرت میں حاصل ہوگا مگر اس امتحان کا نتیجہ یہیں سنائے دیتے ہیں کہ **وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ** اور صبر والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس میں یا تو حضور علیہ السلام سے خطاب ہے یا عام قرآن پڑھنے والے سے اور چونکہ مختلف مصیبتوں پر صبر کرنے والے بھی مختلف تھے اور پھر ان کے درجے بھی علیحدہ علیحدہ۔ اس لئے صابرین جمع فرمایا گیا یعنی ہر قسم کے صابر کو خوشخبری دو۔ مگر خیال رہے کہ صبر صرف یہ ہی نہیں کہ مصیبت پر شکایت نہ کی جائے بلکہ **الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا هِيَ مِنْ رَبِّي** خیال رہے کہ **مُصِيبَةٌ** اصابت مصیبت سے بنا ہے جس کے معنی ہیں پہنچنا یا خطا نہ کرنا چونکہ بلا بھی صحیح طور پر اس پر آتی ہے جس پر حکم الہی ہو۔ اس لئے اسے مصیبت کہتے ہیں **أَصَابَتْهُمْ** کہہ کر یہ بتایا کہ کوئی بلا اپنی تدبیر سے نہیں مل سکتی وہ پہنچ کر ہی رہتی ہے۔ ہاں تو جب انہیں مصیبت پہنچے تو **قَالُوا** وہ بجا ہے بے قراری اور ناشکری کے یہ کہتے ہیں کہ ہم خود اپنے جان و مال کے مالک نہیں بلکہ **إِنَّا لِلّٰهِ** اللہ کی ملک اور اُسی کے قبضہ میں ہیں ہر چیز

اسی کی ہے اگر مالک اپنی چیز لے تو بندہ کو کیا شکایت نیز اس کا مصیبت بھیجنا ہمارے حق میں مصلحت اور حکمت ہے جیسے ہر ماں طبیب بڑھئی میں کھانے سے روکتا اور پھر بہتر دوا دیتا ہے یا اولاً کڑوی دوا پٹیں پلاتا ہے جس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہمارا رب اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اگر یہاں بدلہ نہ بھی ملے تو کیا ہے وَ اِنَّ اَلَيْسَ لَہُمْ رَاجِعُوْنَ ہم تو اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ وہ جس میں راضی ہم بھی اس میں راضی۔ اس کی رضا بہترین جزا ہے یا یہ کہ ہم آخرت میں وہاں پہنچیں گے جہاں کسی کا گھٹکا اور خطرہ نہ ہوگا۔ اور بلا واسطہ ہر طرح اُس کے قبضہ میں ہوں گے یقیناً جو کچھ صبر پر وعدے فرمائے گئے ہیں وہاں سب ملیں گے اور وہاں کی بخشش کے مقابل یہاں کی مصیبت کوئی حقیقت نہیں ہو سکتا ہے کہ رَاجِعُوْنَ اسم فاعل بمعنی حال ہو یعنی ہم وہ کچے نہیں کہ رنج یا راحت میں رب کا دروازہ چھوڑ دیں ہم تو ہر حال میں رب ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں تب اس میں بندہ کا اپنی استقامت کا اظہار ہے خیال رہے کہ جو نظر نہ آئے جس سے ملاقات ناممکن ہو تو اُس کی طرف رجوع کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس کو اس سے نسبت ہو وہاں پہنچے رب تعالیٰ تک ہمارے رسائی نہیں تو اس کی طرف رجوع کرنے کے یہ معنی ہیں کہ مسجد کعبہ معظمہ عبادات کی طرف رجوع کیا جاوے جیسے رعایا کا کچہری میں حاضر ہونا حج کے سامنے پہنچ جانا سلطان کی طرف رجوع ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے وقت فرمایا اِنِّیْ ذَاہِبٌ اِلَیْ رَبِّیْ مَسْیُومٌ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں وہ مجھے ہدایت دے گا حالانکہ آپ شام کی طرف جا رہے تھے لہذا انبیاء اولیاء اللہ کے آقاؤں پر حاضری رب کی طرف رجوع ہے اور بتوں شیاطین جو اعداء اللہ ہیں اُن کے پاس پناہ لینی رب کی بغاوت ہے اب زمزم کی تعظیم کن ایمان ہے۔ گنگا جل کی تعظیم کفر ہے۔ اُولَئِکَ عَلَیْہُمْ صَلَواتٌ مِّنْ رَبِّہُمْ وَ رَحْمَۃٌ اُولَئِکَ سے ان تمام صابریں کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر بھی گذرا۔ یعنی خوف یا بھوک وغیرہ میں صبر کرنے والے عَلَیْہُمْ کے مقدم کرنے سے صبر کا فائدہ ہوا۔ یعنی یہ جزا صرف انھیں صابریں کے لئے ہے دیگر متقین کے لئے اور قسم کی رحمتیں صَلَواتٌ صَلَوات کی جمع جس کے معنی یہاں رحمت ہیں۔ مِّنْ رَبِّہُمْ فرما کر یہ اشارہ فرمایا کہ جب ان پر بہت سی رحمتیں آئیں تو دنیا اور آخرت کی کوئی مصیبت ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ صَلَوات کے رحمت فرمانے میں اور صَلَوات کو جمع لانے اور رحمت کو واحد لانے میں کئی خوبیاں ہیں۔ ایک یہ کہ صَلَوات سے خصوصی رحمتیں مراد ہوں اور رحمت عام رحمت جیسے دنیا میں تقسیم انعام کے موقع پر دعوت طعام سب کو دی جاتی ہے مگر روپے وغیرہ بقدر خدمت عطا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی وہاں جنت تو عام صابروں کو عطا ہوگی مگر جنت کی خاص نعمتیں خاص بڑے صابریں کے لئے۔ دوسرے یہ کہ صَلَوات سے گناہوں کی معافی مراد ہے اور چونکہ گناہ مختلف قسم کے ہیں اس لئے معافیاں بھی مختلف اور رحمت سے فضل و کرم مراد تیسرے یہ کہ صَلَوات سے تعریف یا تعظیم مراد یعنی ایسے صابریں کی دنیا اور آخرت میں طرح طرح کی تعریفیں ہوں گی اور قسم قسم کی تعظیمیں اور رحمت سے رب کے عام انعامات یا تو ہر صابر کے لئے ساری صَلَوات میں یا ہر قسم کے صابر کو خاص قسم کی صَلَوات۔ خلاصہ یہ کہ ان بہادر صابروں پر رب کا صرف ایک یا دو کرم نہیں

بلکہ بہت سے خاص کرم ہیں۔ اور عام رحمت بھی۔ اور اس کے ماسوا و اذکریک ہم المہتد وک یہ لوگ دنیا اور آخرت میں پوری ہدایت پر ہیں۔ دنیا میں تو اس طرح کہ ہر حالت میں رب سے قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ راحت میں شکر کر کے اور مصیبت میں صبر کر کے اور پوری ہدایت یہ ہی ہے کہ انسان ہر جگہ سے اپنے مقصد کا پتہ لگانے اور اپنا مدعی حاصل کر لے اور آخرت میں اس طرح کہ کوئی تو اطاعت سے جنت کما تا ہے اور کوئی تقویٰ کے ذریعہ دوزخ سے بچ جاتا ہے کوئی عبادات سے حور و قصور حاصل کرتا ہے مگر یہ صبر کے ذریعہ رضائے رب غفور پالیتے ہیں۔ غرض کہ یہ نہایت ہی عقلمند لوگ ہیں۔ خیال رہے کہ ہدایت پر استقامت بھی صبر ہی کے ذریعہ ہو سکتی ہے بے صبرا ذرا سی تکلیف یا راحت میں نماز بلکہ ایمان چھوڑ دیتا ہے انسان کا دل وہ ہلکا پتھر ہے جسے رنج و غم خوشی و راحت کی ہوائیں ہر طرف اڑاتے پھرتی ہیں صبر وہ وزنی پتھر ہے جسکی وجہ سے دل ان ہواؤں سے اڑتا نہیں۔ اس لئے ارشاد ہوا کہ یہ صابرین ہی ہر ہدایت پر ہیں۔ خلاصہ تفسیر رب تعالیٰ نے اپنے فضل سے مصیبتوں سے پہلے ہی اس کی خبر دے کر اسکا علاج بتایا۔ اور صابرین کے درجات بیان کئے تاکہ وقت مصیبت صبر آسان ہو کیونکہ بے خبری کی اچانک بلا بہت بھاری ہوتی ہے۔ نیز اس لئے کہ کفار مصیبتوں میں مسلمانوں کا استقلال دیکھ کر اسلام کی حقانیت کا یقین کریں۔ نیز اس لئے کہ ابھی سے منافق اور مومن کی پہچان ہو جائے۔ کہ منافق تو گھبرا جائے اور مومن صبر کے لئے تیار ہو جائے۔ نیز اس لئے کہ اس میں غیب کی خبر ہو اور نبی علیہ السلام کا معجزہ تاکہ آئندہ مصیبتیں دیکھ کر ان کا ایمان اور کامل ہو جائے کہ دیکھو جو ہمارے پیغمبر نے خبر دی وہ پوری ہو گئی۔ غرض کہ صد باوجود سے مسلمانوں کو پہلے سے اطلاع دی جا چکی ہے کہ اے مسلمانوں چونکہ تم بہترین امت ہو اور بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا اس لئے کئی مضمونوں میں ہم تمھارا امتحان لیں گے۔ کبھی دشمن کے خوف سے۔ کبھی قحط سالی اور فقر و فاقہ سے کبھی تمھارے مالوں کا نقصان کر کے کبھی تمھارے اہل قربت اور دوست احباب کو قتل کر کے اور کبھی تمھارے باغات اور کھیتوں کے پھل کم کر کے تمھیں جانچیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں خوف سے اللہ کا ڈر بھوک سے رمضان کے روزے مالوں کی کمی سے زکوٰۃ صدقات دینا جانوں کی کمی سے بیماریوں کے ذریعے موتیں ہونا۔ پھلوں کی کمی سے اولاد کا مزا نام ادھے کیونکہ اولاد بھی دل کا پھل ہے۔ (دکبر و خزائن وغیرہ) اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صابرین کو جو مصیبت کے وقت زبان او عمل سے اتنا اللہ کہتے ہیں۔ تین انعامات کی خوشخبریاں دے دیکھئے۔ ایک یہ کہ ان پر رب کی خاص عنایات ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ عام رحمت سے بھی مستفیض ہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ دنیا اور آخرت میں ہر طرح ہدایت پر ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نعمت العبدان و نعمت العلاء یعنی ایک صبر پر تین نعمتیں نہایت ہی اچھی ہیں۔ صلوٰۃ اور رحمت اور اس کے ماسوا ہدایت عربی میں اونٹ کے دو طرفہ برابر کے بوجھوں کو بند کتے ہیں اور خاص بیٹھ پر جو پوری وغیرہ ہو جس کا تعلق دو طرفہ ہو۔ وہ علاوہ کہلاتا ہے (دکبر و خزائن) صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ رضا بالقضا کے دو طریقے ہیں ایک صرف دوسرے جذب۔ ذیوقا نعمتوں کو رحمت بنا کر اس سے دل پیر دینے کا نام صرف ہے اور اپنا جمال دکھا کر ماسوا سے بے خبر کر دینا جذب دیکھو یعقوب

علیہ السلام کا دل یوسف علیہ السلام میں بہت مشغول تھا برادران یوسف کے دل میں دشمنی پیدا کر کے باپ بیٹے میں جدائی کر کر چالیس سال تک یعقوب علیہ السلام کو بہت رنج و ملال پہنچایا۔ آدم علیہ السلام کو جنت بہت پیاری تھی ان کو وہاں سے علیحدہ کر کے تین سو برس رلایا۔ حضور علیہ السلام کو اپنے وطن مکہ اور اہل مکہ سے محبت تھی وہاں سے انہیں جدا کر کے مدینہ پاک پہنچایا کہ جس دل میں ہم رہیں وہاں غیر کا کیا کام۔ یہ ہوا صرف پھر ان کو اپنی اتنی محبت عطا فرمائی جس سے وہ سب غم بھول گئے جیسا کہ روایت میں ہے کہ ہمارے جین کو مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا مشکل ہوتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام بظاہر یوسف کا نام لے کر روتے تھے لیکن بباطن خالق یوسف کی تڑپ بے قرار کرتی تھی یہ ہوا جذبِ صلوة و رحمت میں صرف کی طرف اشارہ ہے اور متدرون میں جذب کی طرف (کبیر و عزیز) اسنی لئے صابر کو رب ملتا ہے شہر

عشق لبالی نیست این کارِ منست حسن لبالی عکس رخسارِ منست

فائدے :- اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ :- اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے نائب خاص اور مختار عام ہیں دیکھو رب تعالیٰ نے ان صابروں کو براہِ راست خود بشارت نہ دی بلکہ اپنے محبوب سے فرمایا آپ بشارت دو سلاطین رعایا کو براہِ راست کچھ دیتے ہیں تو اپنے مقرر کردہ حکام کی معرفت دیتے ہیں۔ براہِ راست بہت کم انہیں کچھ دیتے یا ان سے گفتگو کرتے ہیں اسی لئے حضور انور کا لقب ہے بشیر و نذیر یعنی رب کی نیابت میں ڈرانے بشارت دینے والے۔ دوسرا فائدہ :- دنیا مصیبتوں کی جگہ ہے یہاں آرام کی طلب بیکار ہے۔ ان مصیبتوں میں چند فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر مصیبتیں نہ ہوں تو انسان دعوائے خدا کی کر بیٹھے۔ دیکھو فرعون نے راحت پا کر دعوائے خدا کی کیا اور دریا کی مصیبت دیکھ کر آواز دی کہ میں رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لاتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ اس میں کھڑے کھوٹے کی پہچان ہے کہ کون نفس کا پجاری ہے اور کون رب کا۔ ہر حال میں راضی برضا رہنے والا کھڑے ہے۔ اور دنیوی انقلابات سے پھسلنے والا کھوٹا۔ تیسرے یہ کہ بغیر بھٹی کی آگ اور کارگر کے ہتھوڑے کے نہ تو میل لوبا صاف ہو سکتا ہے اور نہ سونا محبوب کے گلے میں آنے کے قابل کہ سونا اگرچہ خود قیمتی ہے اور ریشمی کپڑا اگرچہ خود نفیس مگر ان دونوں کو وصال جب ہی ہوگا جب سنار کی بھٹی اور درزی کی مشین کی مصیبتیں برداشت کر لیں گے۔ ایسے ہی گنہگار کی صفائی اور نیک کار کی رب تعالیٰ تک رسائی بغیر مصائب ناممکن۔ اسی لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مصیبت بقدر رتبہ ہوتی ہے۔ چوتھے یہ کہ آخرت میں نہ تو سب جنت کے قابل ہیں اور نہ تمام دوزخ کے لائق پھر جنت میں بھی ایک درجہ نہیں۔ مصیبتوں ہی کے ذریعہ ہر شخص اپنے اپنے درجہ میں پہنچے گا۔ پانچویں یہ کہ مصیبتوں ہی کے ذریعہ کوئی بھی رب پر طرداری کا الزام نہیں لگا سکتا۔ ورنہ کوئی گستاخ کہہ سکتا تھا کہ ہم پر ظلم اور دوسروں کی طرفداری ہوئی۔ چھٹے یہ کہ مصیبتوں کی برکت سے دنیا سے دل سرد ہوتا ہے اور آخرت کی خواہش رب کی طلب جنت کی قدر حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ مصیبت کے وقت انانہ ضرور پڑھتی چاہئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام چراغِ گل ہوئے تعلیم کا شمع ٹوٹ جائے اور ہاتھ میں چھانسی لگ جائے یہ بھی انانہ پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ

بھی مصیبت صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور یہ تو معمولی باتیں ہیں فرمایا کہ کبھی معمولی بات بھی بڑی ہو جاتی ہے (دو نثار و عزیزی وغیرہ) انا اللہ پڑھنے میں عقلی اور نقلی بہت فائدے ہیں۔ علم طرانی اور بیہقی میں ہے کہ انا اللہ ہماری ہی اُمت کو ملا۔ اس سے پہلے پیغمبروں کو بھی عطا نہ ہوا۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے غم میں یا اَسْفٰی عَلٰی یُوسُفَ تو فرمایا مگر انا اللہ نہ کہا علم نیز بیہقی میں ہے کہ جس میں چار باتیں ہوں اس کا گھر جنت میں ہے۔ ایک یہ کہ ہر کام میں رب سے التجا کرے۔ دوسرے یہ کہ مصیبت پر انا اللہ پڑھے۔ تیسرے یہ کہ نعمت پر الحمد للہ پڑھے۔ چوتھے یہ کہ گناہ پر استغفر اللہ پڑھے ۳۱ احمد اور بیہقی نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب پُرانی مصیبت یاد آئے تب بھی انا اللہ پڑھ لے نئے صبر کا ثواب پائے گا ۳۲ جو شخص مصیبت پر انا اللہ پڑھے تو رب تعالیٰ ثواب کے علاوہ یا تو گئی ہوئی نعمت واپس فرماتا ہے یا اس سے بہتر بدلہ (عزیزی و کبیر وغیرہ) ۳۳ انا اللہ پڑھنے سے رب کی طرف دھیان ہو جاتا ہے جس سے اس کا غم غلط ہو جاتا ہے کیونکہ دھیان کا ہٹنا بھی تکلیف کو ہلکا کر دیتا ہے ۳۴ انا اللہ کا مضمون نہایت نفیس ہے جیسا کہ ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ اگر ہمارا فلاں قرابت دار مر گیا۔ تو ہمیں بھی یہاں رہنا نہیں ہم بھی اللہ کی ملک ہیں جب چاہے بلا لے اور اسی کی طرف جانے والے ہم دوسروں کو کیا روئیں اپنی فکر کریں۔ شخص

ہم دیکھیں جگ جات ہے اور جگ دیکھے ہم جاٹیں ہم خود بیٹھے راہ پر اوروں کو پچھتاٹیں

یابہ کہ ہم اور ساری چیزیں اللہ کی امانت ہیں مالک اپنی امانت لے تو اُس پر غم کیسا یا یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں وہ ہمارا رب رب کے ہر کام میں ہزاروں حکمتیں ہیں اس میں بھی صد ہاکھتیں ہوں گی۔ جیسے کہ کڑوی دوا کا انجام شفا اور پرہیز کا انجام صحت ہے۔ ایسے ہی اس مصیبت کا انجام بھی بہت عمدہ ہوگا۔ ان مضامین سے انشاء اللہ غم ہلکا پڑ جائے گا ۳۵ انا اللہ سے شیطان، مایوس ہو جاتا ہے اور اُس کو دیاں سے بھاگنا ہی پڑتا ہے اور ہائے وائے کرنے میں شیطان کی شرکت ہوتی ہے ۳۶ انا اللہ سن کر دوسرے بھی اسکی پیروی کرتے ہیں اور صابریں کے دفتر میں نام لکھاتے ہیں ۳۷ جو زبان سے انا اللہ کہتا ہے اُس کے دل میں اچھا اعتقاد اور رضا با اقصا پیدا ہوتی ہے ۳۸ مصیبت سے انسان کا ہوش اڑ جاتا ہے ممکن ہے کہ اس حالت میں کچھ غلطی کر بیٹھے۔ انا اللہ سے ہوش ٹھکانے آتے ہیں حالت درست ہوتی ہے۔ پہلا اعتراض۔ رب کو امتحان کی کیا ضرورت کیا اُسے ہر ایک کی حالت کا علم نہیں؟ وجواب اسکا جواب مصیبت کے فائدہ میں گزر گیا۔ خیال رکھو کہ امتحان ہمیشہ اپنے ہی علم کیلئے نہیں ہوتا کبھی خود امتحان دینے والے کو بتانا منظور ہوتا ہے اور کبھی دوسروں کو۔ اگر ہم بغیر امتحان تقسیم انعام کریں جس میں کسی کو معمولی اور کسی بھاری انعام دیں اور کسی کو بالکل محروم رکھیں تو یقیناً سب کو شکایت ہوگی۔ بعد امتحان پیچھے پیچھے کے نمبر و لیا انعام دینے میں کسی کو کوئی شکایت نہیں۔ اگر امام حسین جتنیوں کے سردار ہیں تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ وہ یہاں صابریں کے بھی سردار۔ دوسرا اعتراض۔ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تم خدا سے دور ہو صبر کر کے اس کے پاس پہنچو گے نیز رب کس جگہ میں رہتا ہے جہاں تم بذریعہ سفر پہنچو گے (آریہ)

جواب اس کی طرف لوٹنے سے ایسی جگہ پہنچنا مراد ہے جہاں اسکے سوا کسی کی ظاہری بادشاہت بھی نہ ہو یعنی آخرت
 نہ کہ اس کی ذات تک پہنچنا۔ تیسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف مصیبتوں سے ہی آزمائش ہوتی ہے
 اور دوسرے مقام پر رب فرماتا ہے ونبلوکم بالنجیہ والنشر فتنہ خیر وشر سب سے ہی امتحان ہے اور فرماتا ہے انما امواکم
 واولادکم فتنہ تمہارے مال واولاد آزمائش ہیں ان آیات میں تقابل کیوں ہے۔ جواب رب تعالیٰ کے امتحانات دو طرح
 کے ہیں۔ دے کر بھی اور لے کر بھی مگر یہاں ایک امتحان کا ذکر ہے۔ کیونکہ پچھلی آیتوں میں صبر کا ذکر ہو چکا ہے اور آئندہ بھی
 صابریں کا ذکر آ رہا ہے لہذا جو جزا اور تنبیہ یہاں مذکور ہے وہ صابرین ہی کا ہے شاکرین کی جزا کا ذکر دوسری آیات میں
 ہے اس لئے صرف دوسرے امتحانوں کا ذکر ہوا لہذا آیات میں تعارض نہیں ہوتا۔ اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہو رہا
 ہے کہ انبیاء اولیاء عام مسلمان نام ہی کا خوف وغیرہ سے امتحان ہو گا مگر قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے۔ اَلَا اِنَّ اَوَّلِیَاءَ
 اللّٰهِ لَخَوَفُ عَلَیْہِمْ وَلَاھُمْ یَحْزَنُوْنَ یعنی اولیاء اللہ کو نہ خوف نہ رنج آیتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے جواب
 وہاں خوف سے نقصان دہ خوف مراد ہے اُسی کی نفی ہے اسی لئے علی ارشاد ہوا یعنی اولیاء اللہ کو مخلوق کا وہ خوف نہیں
 ہوتا جو خالق کی اطاعت سے روک دے یا اُس کی نافرمانی کر دے اور یہاں دوسرے خوف مراد ہیں جو اس نوعیت کے
 نہ ہوں ورنہ ہر ایک ولی کو رب کا خوف خاتمہ کی خرابی کا خوف ہوتا ہے۔ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ پانچواں اعتراض
 اس آیت سے معلوم ہوا کہ مصیبت میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہئے تم جو نبیوں ولیوں کی طرف رجوع کرتے فریادیں
 کرتے ہو مشرک ہو۔ جواب اور تم بھی مشرک ہو کہ بیماری میں طبیبوں کی طرف اور مصیبت میں حکام کی طرف
 رجوع کرتے ہو۔ اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ انبیاء اولیاء کی بارگاہ میں حاضری رب کی بارگاہ میں حاضری
 ہے یہ لوگ رب کے دروازے ہیں۔ رب فرماتا ہے۔ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَدْرٰکُوْا اَنفُسَهُمْ جَآءُکَ تَفْسِیْرٌ
 صوفیانہ۔ غیبی مطالبات چند قسم کے ہیں جس نے رب کو مال سے ڈھونڈھا اُس کے لئے نجات ہے اور جس نے
 نفس سے ڈھونڈھا اس کے لئے درجات۔ جس نے اہل قربات کی جدائی پر صبر کیا اُس کے لئے قربات اور جس نے
 روح کو خرچ کیا اس کے لئے دائمی وصال ہے۔ خوشی اور راحت جیل میں پھنسانے والی چیزیں ہیں۔ رنج و غم اور صبر
 اس سے آزادی کا ذریعہ۔ حکایت۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص نے ہزار درم میں ایک بلبیل خریدی
 جو خوب بولتی تھی۔ ایک دن اُس کے پیچھے پر طوطا کچھ بول کر اڑ گیا اور اس بلبیل نے بولنا چھوڑ دیا۔ اس شخص نے
 حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ نے بلبیل کا پیچھا منگا کر اس سے خاموشی کا سبب پوچھا وہ
 بولی کہ میں اپنے وطن اور اولاد کو یاد کر کے روتی تھی اور لوگ اُسے گیت سمجھتے تھے۔ مجھے طوطے نے سمجھا یا کہ تیری
 بے صبری ہی اس قید کا باعث ہے اگر تو صبر کرے اور خاموش ہو جائے چھوٹ جائے لہذا میں نہ بولوں گی۔ آپ
 نے مالک سے کہا کہ تو اُس کے بولنے سے ناامید ہو جا۔ وہ بولا پھر مجھے اس کے پالنے ہی کی کیا ضرورت ہے میں

تو اس کے آواز کا عاشق تھا اور اُسے آزاد کر دیا۔ وہ یہ کہتی ہوئی اڑ گئی کہ پاک ہے وہ جس نے مجھے اندسے میں بنایا اور ہوا میں اڑایا اور بنجرے میں صبر دے کر وہاں سے بھڑکایا۔ یہ ہی ہمارا حال ہے جب تک کہ بے صبری ہے تب تک ہی قید اور دنیا کی خوشی ہزار مصیبتوں کا پیش خیمہ اور یہاں کی نامرادی وہاں کی کامیابی ہے مولنا فرماتے ہیں۔

دانہ باشی مرغ گانت بر چند غنچہ باشی کو دکانت بر کند

ہر کہ کرد او حسن خود را در مراد صد قضائے بد سوئے اور و نہاد

یعنی اگر تم دانہ بنو گے تو پرندے چگ جائیں گے اگر پھول کی طرح بنو گے تو تمہیں نیچے توڑ ڈالیں گے جتنی اپنے میں خوبی پیدا کرو گے اتنی ہی مصیبتیں تم پر آئیں گی لہذا بجائے راحت طلب کرنے کے یہاں سے چھوٹنے اور وطن چلنے کی فکر کرو اور یہ سمجھو۔ شعر

تن نفس شکل است و تن شد خار جاں در فریب د اخلاق و خارجاں

وہود حقیقی کے دریا میں اپنی انانیت فنا کر دو تاکہ مقصود حاصل ہو (روح البیان) دوسری تفسیر۔ اسے مسلمانوں اگر تم ہم سکھانے چاہتے ہو۔ تو سمجھ لو کہ ہمارا راہ بہت خاردار ہے اس میں مصیبتیں بے شمار ہیں کبھی ہمارے خوف کا غلبہ ہے جس سے ہمت ٹوٹ جاتی ہے کبھی بھوک میں الجھنا ہے جس سے بدنی قوتیں کمزور اور خواہشات کے حجاب دور اور شیطان کے راستے بند ہو جاتے ہیں کبھی شہوانی مادے کم کئے جاتے ہیں جو نفس کا مال ہیں کبھی خود نفس برباد کیا جاتا ہے جو دل پر غالب ہے اور اس کے وہ دوست اور اہل قرابت ہلاک کئے جاتے ہیں جو اُسے یہاں آنے سے روکتے ہیں کبھی اُسے دنیوی لذت سے محروم اور اُس کے باغ کو ریاستوں کی آگ سے جلا یا جاتا ہے۔ جو لوگ ان سب مصیبتوں کو گوارا کریں اور اپنے کو میری ملک سمجھ کر یہ کہہ دیا کریں کہ انا للہ ہم اللہ ہی کی ملک ہیں جو چاہے کرے وَاَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم وہاں پہنچ کر رہیں گے۔ ان لوگوں پر رحمتیں اتارینگے کہ انہیں فنا کے بعد جو د اور ظلمتوں کے بعد نور اور اپنی صفات کی تجلی عطا فرمائیں گے اور رحمت یعنی وہ نور بھی دیں گے جس سے اُن کے ذریعہ اور لوگ بھی ہم تک پہنچ سکیں اور وہ ہی اصلی ہدایت پر ہیں کہ کہیں نہیں پہنچتے۔

اِنَّ الصَّافَاۃَ الْمَرْوۃَ مِنْ شَعَاۡئِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ

تفہیق صفا اور مروہ نشانیوں اللہ کی سے ہیں۔ پس جو حج کرے کعبہ کا یا عمرہ کرے پس نہیں ہے گناہ

بخک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں۔ تو جو اُس گھر کا حج یا عمرہ کرے اُس پر کچھ گناہ نہیں

عَلَيْهِ اِنْ يَّطَوَّفَ بِهَمَاءٍ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا لَّا فَاۡنَ اللّٰهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝۱۵۸

اور اُس کے یہ کہ طواف کرے اُن دونوں کا۔ اور جو کوئی خوشی کرے بھلائی پس تحقیق اللہ قدر فرمانے والا علم والا ہے

کہ دونوں کے پھرے کرے۔ اور جو کوئی بھلائی بات اپنی طرف سے کرے۔ اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔

تعلق

اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیتوں سے چند طرح ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں صبر کے فضائل بیان ہوئے تھے اب صفا اور مروہ پہاڑوں کا ذکر ہے جہاں حضرت باجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہر قسم کی مصیبتوں پر صبر کیا تھا۔ بتایا گیا کہ دیکھو صابروں پر ایسی رحمت ہوتی ہے کہ حضرت باجرہ کے امتحان گاہ کو قیامت تک کے لئے عزت دے دی گئی تو خود امتحان لینے والی کا کیا رتبہ ہوگا۔ دوسرا تعلق شروع مضمون میں کعبہ کے قبلہ ہونے پر کفار کے اعتراضات درج کئے گئے۔ اب صفا و مروہ کے متعلق خود مسلمانوں کے شبہات دور کئے جا رہے ہیں۔ تیسرا تعلق رب تعالیٰ نے کعبہ کو قبلہ بنا کر فرمایا تھا کہ **وَلَا تَتَمَنَّوْا عَلَیْکُمْ** اور چونکہ صفا اور مروہ میں دوڑنا بھی اس کی نعمت تھی اس لئے اب اس کا ذکر ہوا۔ چوتھا تعلق رب کے احکام تین قسم کے ہیں بعض وہ جو عقلاً اور شرعاً ہر طرح اچھے ہوں اس کا اس آیت میں حکم دیا گیا کہ فا ذکر و فی اذکر کم۔ دوسرے وہ جو بظاہر بُرے معلوم ہوتے ہوں مگر شرعاً اچھے جیسے مصیبتیں اور تکالیف اس کا ذکر پچھلی آیتوں میں ہوا کہ ہم تمہارا ڈر اور بھوک سے امتحان کریں گے۔ تیسرے وہ جو بظاہر بے فائدہ معلوم ہوں اور شرعاً فائدہ مند ہوں جیسے پہاڑوں کے درمیان دوڑنا وغیرہ اس کا اب ذکر ہو رہا ہے۔ **شان نزول**۔ پچھلے زمانہ میں ایک شخص تھا اساف اور ایک عورت تھی نائلہ انھوں نے خانہ کعبہ میں ایک دوسرے کو بدعتی سے ہاتھ لگایا عذاب الہی سے دونوں پتھر ہو گئے اور عبرت کے لئے اساف کو تو صفا پہاڑ پر رکھ دیا گیا اور نائلہ کو مروہ پہاڑ پر لگا دیا انھیں دیکھ کر یہاں گناہ کے خیال سے بھی بچیں کچھ زمانہ کے بعد جب بھالت کا زور ہوا تو لوگوں نے ان کی پرستش شروع کر دی کہ جب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے تو تعظیم کے ارادہ سے انھیں بھی چھو لیتے۔ مسلمانوں کو صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا نا پسند ہوا کیونکہ اس میں بہت پرستوں اور بہت پرستی سے مشابہت تھی۔ تب یہ آیت کریمہ اتری جس میں ان کی تسلی فرمائی گئی کہ تمہارا یہ کام رضا الہی کے لئے ہے۔ تم اس میں حرج نہ سمجھو (کبیر و خزائن وغیرہ) بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہود و نصاریٰ نے مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا کہ تم توحید کا دعویٰ کر کے بت پرستی کرتے ہو۔ ان کے جواب میں یہ آیت آئی اور ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب نے بھی اعتراض کیا ہو۔ اور مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خلیجان ہوا اور اس پر یہ آیت آئی ہو۔ **تفسیر** **اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللّٰهِ** صفا و صفاۃ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں صاف اور مضبوط پتھر۔ رب فرماتا ہے۔ **کَثُلَ صَفْوَانٍ عَلَیْہِ تَرَابٌ** یعنی پتھر کی چٹان مروہ چھوٹے سفید کنکروں کو کہتے ہیں۔ اب یہ ان دو پہاڑوں کے نام ہیں جو خانہ کعبہ کے مقابل شرقی جانب ہیں صفا تو جنوبی جانب ابوقیس پہاڑ کی جڑ میں واقع ہے اور مروہ شمالی جانب کوہ قیقعاں کے آگے ناگ کی طرح ہے ان میں تخمیناً ۷۰ گز کا فاصلہ ہے اور حجر اسود سے صفا کا فاصلہ ۶۲ گز اور ۱۸ انگل (عزیزی) روح البیان و معانی نے کہا کہ صفا کو اس لئے صفا کہتے ہیں کہ وہاں صفی اللہ آدم علیہ السلام

نے قیام فرمایا تھا یعنی صفی کا جائے قیام۔ اور مردہ پر امرأۃ یعنی حضرت ثویٰ نے قیام کیا تو گویا مردہ دراصل مرأۃ تھا۔ یعنی ایک بی بی کا جائے قیام۔ شعائر جمع شعیرہ یا شعارہ کی ہے جس کا مادہ ہے شعر یعنی باریک نشانی۔ اس شعائر سے مردہ چیز مراد ہے جن کی تعظیم رب کی عبادت کی نشانی ہو یا وہ نشان جن کے قیام کا رب نے حکم دیا ہو لہذا وہ جگہ اور وہ وقت اور وہ علامات جو دین کی نشانیاں ہوں سب شعائر اللہ ہیں۔ کعبہ عرفات۔ مزدلفہ۔ صفا۔ مردہ۔ منا۔ مسجدیں۔ بزرگان دین کے مقابر وغیرہ ایسے ہی رمضان۔ عید۔ جمعہ وغیرہ ایسے ہی اذان۔ تکبیر۔ جماعت نماز۔ قننہ۔ ڈاڑھی وغیرہ شعائر دین ہیں یعنی دین کی پہچانیں دیکھو یہاں رب نے شعائر جمع کثرت ارشاد فرمایا اور من تبعہ من تبعہ جس سے معلوم ہوا کہ شعائر اللہ تو بہت ہیں ان میں سے ایک صفا و مردہ بھی ہیں لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ قرآن سے صرف صفا و مردہ پہاڑ اور ہدی کے جانوروں کا شعائر اللہ ہونا ثابت ہے اور چیزیں شعائر اللہ کہاں سے ہوتیں کیونکہ شعائر جمع کثرت ہے جو دس سے زیادہ پر بولی جاتی ہے قرآن نے بتایا کہ اسلام میں بہت سی چیزیں شعائر اللہ ہیں صفا و مردہ کی طرح جس کو مقبول بندوں سے نسبت ہو وہ شعائر اللہ ہے۔ جیسے سرکاری ملازموں کیلئے ڈنڈا پیٹنی اور سرکاری عمارتوں پر چھنڈے وغیرہ اسی لئے سورہ حج میں قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ فرمایا گیا۔ ان پہاڑوں کو دو وجہ سے شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ رب نے ان کو گزشتہ صابریں کی یادگار اور نشانی بنایا کہ انھیں دیکھ کر حضرت ہاجرہ یاد آجائیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ والوں کی نشانی ہے کہ یہاں حاضری دینا مسلمانوں کی پہچان یعنی صفا اور مردہ اللہ کی قائم کردہ نشانیاں یا اللہ کے دین اور اطاعت کے نشان ہیں لہذا اے مسلمانوں فَمَنْ حَاجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ۔ حج کے لفظی معنی ارادہ کرنا یا کسی کے پاس آنا جانا ہیں شریعت میں خاص ارکان کا نام حج ہے کیونکہ اس میں بیت اللہ کا ارادہ بھی ہے اور دہاں بار بار حاضری بھی اور اسکے گرد بار بار چکر بھی بعض لوگوں نے کہا کہ حج کے معنی ہیں مونڈنا چونکہ اس میں سر منڈایا جاتا ہے یا حاجی کے گناہ ایسے گرجاتے ہیں جیسے حجامت سے ہاں۔ اسلئے حج کہا جاتا ہے دیکھو اِغْتَمِرَ عُمْرُکَ سے بنا۔ جس کے معنی ہیں آباد کرنا۔ رب فرماتا وَحَجُّکُمْ مَوْلَاکُمْ فَاَعْتَمِرُوا عُمْرَکُمْ زمانہ زندگی کو بھی اسی لئے عمر کہتے ہیں کہ اس مدت میں بدن روح سے آباد رہتا ہے۔ مکان کو عمارت اور تعمیر اسی معنی سے کہا جاتا ہے۔ ملاقات اور زیارت کو بھی عمرہ اسی لحاظ سے کہتے ہیں کہ اس سے محبت آباد اور قائم رہتی ہے شریعت میں عمرہ بھی ایک خالص کاموں کا نام ہے۔ حج اور عمرہ میں یہ فرق ہے کہ حج صرف بقر عید کے مہینہ میں ہوتا ہے اور عمرہ ہمیشہ اور حج میں عرفات میں ٹھہرنا بھی پڑتا ہے عمرہ میں نہیں بلکہ صرف احرام باندھ کر طواف کعبہ کرنے اور صفا و مردہ کے درمیان دوڑنے کا نام عمرہ ہے۔ اس کو عمرہ کہتے ہی اس لئے ہیں کہ اس کا کرنے والا ملاقات کرنے والے دوست کی طرح جب چاہے تب مل کر فوراً واپس لوٹ آئے یعنی جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ اَنْ یَّطُوفَ بِہِمَا۔ جُنَاح اور جُنَاح کے لفظی معنی مائل ہونا اور جھکنا ہے۔ وَ اِنْ جَعَلُوا السَّلَامَ بِرِزْسَہِ وَغیرہ کے اُردو کو بھی اسی لئے جُنَاح کہتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعہ مرنا اور مائل ہوتا ہے رات کی تاریکی کو بھی اسی لئے جمع کہتے ہیں کہ اس میں انسان سیدھا چل نہیں سکتا اُدھ اُدھ مائل ہوتا جاتا ہے گناہ کو بھی جُنَاح اس لئے کہتے ہیں کہ وہ انسان کو خوبی سے

برائی کی طرف مائل کر دیتا ہے یہاں آخری معنی ہی مراد ہیں یعنی گناہ یَطْوَفُ۔ طوف سے بنا جس کے معنی ہیں ارد گرد گھومنا یہاں اس سے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا مراد ہے یعنی حج و عمرہ میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا گناہ نہیں چونکہ لوگوں نے اسے گناہ سمجھا تھا اسلئے اس کی نفی بھی کر دی گئی۔ درنہ یہی سنی ہمارے ہاں واجب اور شافعیوں کے نزدیک فرض ہے اس کی بحث انشاء اللہ تعالیٰ اعتراض و جواب میں آئے گی بلکہ یَطْوَفُ باب تفعیل سے لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ کوشش اور محنت سے ان کا ضرور طواف کرے جس سے وجوب معلوم ہو رہا ہے ورنہ یَطْوَفُ باب نصر سے ہی کافی تھا اور چونکہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا صرف حج اور عمرہ میں ہی واجب ہے نہ کہ ہر وقت اس لئے اسے حج و عمرہ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ مگر طواف کعبہ ہر حال ثواب دیکر حج تو عمر میں ایک بار فرض اور عمرہ بھی ایک بار ہی ضروری اس لئے اب نہایا جا رہا ہے وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا۔ تطوع سے بنا جس کے معنی ہیں خوشی اور رضامندی اس کا مقابل ہے کہ کھانا یعنی مجبوری انتہا طوعاً اور کھانا۔ اسی سے ہے اطاعت اور استطاعت اور فطوحت لہ انفسہ۔ نفلی عبادت کو تطوع اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنی خوشی سے کی جاتی ہے فرض چاروں جا کرنا ہی پڑتا ہے یعنی جو شخص فرض و واجب کے سوا نفلی حج یا عمرہ یا کوئی بھلائی کرے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ رب اس سے غافل بھی نہیں اور ناقدرتی بھی نہیں فرماتا وہ سب کچھ جانتا ہے اس کی جزا ضرور دیگا شکر کے معنی ہم بار بار بتا چکے ہیں خلاصہ تفسیر اسے مسلمانوں تم صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے سے اسلئے نہ ڈرو کہ اس میں مشرکین کی مشابہت یا بت پرستی کا شائبہ ہے ان کفار نے تو بعد میں وہاں بت پرستی شروع کر دی۔ یہ پہاڑ تو اول ہی سے اللہ کی نشانیاں ہیں جس سے تمہارے بزرگوں کی قربانی کی یاد گاریں قائم ہیں اور یہاں بہت سے دینی کام ہوتے ہیں انکی عزت و عظمت ذاتی ہے عارضی بتوں کی گندگی سے ان کا جو ہر ذاتی کہاں جائے گا خاص خانہ کعبہ میں بھی بت رہے اور بیت اللہ بیت خانہ بنا رہا تو کیا اس گندگی سے اس کی عزت گھٹ گئی یا اس کا طواف اور اسکی طرف نماز بہت پرستی کی مشابہ ہو گیا۔ نہیں ایسے ہی یہاں بھی سمجھ لو لہذا ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں کہ جو بھی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے میں اس پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ وہ رضاء الہی کے لئے یہ کر رہا ہے نہ کہ پوجا کی نیت سے اور رب کا یہ دستور ہے کہ جو کوئی نیت خیر سے کوئی بھی اچھا کام کرے اُسے اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے ایسے ہی تمہاری یہ سعی بے فائدہ نہ جائے گی۔ فائدہ ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا حج اور عمرہ میں واجب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پر عمل کیا اس کے چھوڑنے سے قربانی واجب ہوتی ہے دوسرا فائدہ۔ اگر معظم جگہ میں کچھ خرابیاں پیدا ہو جائیں تو اُس سے اس جگہ کی عزت نہ گھٹے گی اور نہ اس جگہ کو مٹایا جائے لہذا بزرگان دین کے مزارات پر عرس وغیرہ میں ناجائز کام ہوتے ہوں جب بھی قبروں کو نہ مٹاؤ جیسے کہ اسلام نے بت پرستی کی وجہ سے خانہ کعبہ یا صفا مروہ کو نہ مٹایا۔ ہاں کوشش کرو کہ وہاں سے ناجائز چیزیں مٹ جاویں دیکھو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرما کر صفا مروہ بلکہ خود بیت اللہ شریف سے بت نکال دی۔ اگر مسجد میں کتا آجائے تو کہتے

کو نکالو مسجد نہ گراؤ۔ مزارات اولیاء پر مروجہ ناجائز گانے حرام ہیں وہاں زیارت قبر اور فاتحہ خوانی قرآن خوانی چاہئے ناجائز گانے ویسے ہی حرام اور ایسے مقدس جگہوں پر تو بہت زیادہ وبال کا باعث ہیں۔ مسیحی میں گناہ کرنا زیادہ جرم ہے تیسرا فائدہ ناجائز کاموں کی وجہ سے سنت نہیں چھوڑی جاسکتی لہذا قبور اولیاء پر گانے وغیرہ کی وجہ سے زیارت قبر جو سنت ہے نہ چھوڑی جائیگی جیسے بتوں کی موجودگی میں خانہ کعبہ کا طواف اور صفامروہ کی سعی بند نہ ہوئی۔ چوتھا فائدہ دینی شعائر یعنی علامتوں کا برقرار رکھنا سنت الہی ہے جیسے صفامروہ کو رب نے باقی رکھا کیونکہ یہ بزرگوں کی یادگار ہیں لہذا بزرگان دین کے تبرکات اور ان کے روضے وغیرہ ضرور باقی رکھے جائیں تاکہ لوگ انھیں دیکھ کر اپنے ایمان تازہ کریں۔ پانچواں فائدہ کفار کی پر تشبیہ حرام نہیں اگر کوئی کام اصل میں اسلامی ہو اور کفار اُسے اختیار کر لیں تو مسلمان اسلئے نہ چھوڑ دیں گے کہ یہ کافروں کا کام ہے۔ اب سکھ داڑھی رکھاتے ہیں اور مسلمان منڈاتے ہیں تو اس سے داڑھی بری نہ ہو جائے گی اشتراک اور مشابہت میں بڑا فرق ہے۔ کفار و مسلمانوں میں جو کام مشترک طور پر جائز ہے کفار یا کفر کی علامت نہیں وہ جائز ہے۔ جیسے انگریز کا پائنجہ وغیرہ پہننا مگر جو کام کفار کا شعار و نشان بن گیا ہو وہ مسلمانوں کیلئے حرام جیسے دھوتی لنگوٹی اور ہندوانی ٹوپی یا انگریزوں کے ہینٹ اور جو کام کفر کی علامت ہو وہ مسلمانوں کیلئے موجب کفر ہوتا ہے جیسے زنا یا صلیب کا جسم پر لٹکانا یا ہولی دیوالی یا گنگا وغیرہ کا احترام یہ فرق بہت خیال رکھنا چاہئے چھٹا فائدہ صفا اور مروہ پہاڑوں کو اسی لئے شعائر اللہ فرمایا گیا کہ ان پر کچھ اللہ کے پیاروں کا گذر ہوا تھا جب کچھ دیر ان کے ٹھہر جانے سے یہ پہاڑ شعائر اللہ بن گئے تو بزرگان دین کی قبریں اور روضہ مطہرہ یقیناً شعائر اللہ ہیں کیونکہ یہاں وہ حضرات ہمیشہ کیلئے آرام فرما رہے ہیں بلکہ انبیاء کرام کی مائیں جنہوں نے نور نبوت اٹھایا وہ بھی اسی میں داخل ہیں۔ دیکھو عہدی کے جانور جن کو میت اللہ سے نسبت ہے انھیں قرآن کریم نے شعائر اللہ فرمایا تو جن مبارک ماؤں کو انبیاء کرام سے نسبت ہو وہ بدرجہ اولیٰ شعائر اللہ اور واجب تعظیم ہیں۔ ساتواں فائدہ جب بے جان پتھر اللہ والوں کے قدیموسی کی برکت سے شعائر اللہ بن گئے۔ تو حضرت آمنہ خاتون بی بی حلیمہ کی گودیں حضرت ابوبکر صدیق کا زانو عائشہ صدیقہ کا پہلو جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام گاہ و خواب گاہ بنا وہ یقیناً شعائر اللہ ہی نہیں بلکہ شعائر گرامر ہو گا۔ جو ان میں سے کسی کی گستاخی کرے وہ اس آیت سے عبرت پکڑے۔ اٹھواں فائدہ۔ جیسے سارے پہاڑ رب کے بنائے ہوئے ہیں مگر کشمیر کے سرسبز پہاڑ ان دو خشک پہاڑوں یعنی صفامروہ کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتے ایسے ہی نبی وغیرہ نبی برابر نہیں ہو سکتے جو صرف ظاہری کھانا پینا دیکھ کر برابری کا قائل ہو وہ ایسا ہی بے وقوف ہے جو کافراں لکھائی چھپائی دیکھ کر جمہولی نادان اور قرآن مجید کو برابر سمجھے نہ قرآن دوسری کتابوں کی طرح نہ صاحب قرآن اوروں کی مثل پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صفامروہ کے درمیان دوڑنا صرف جائز ہے واجب نہیں کیونکہ اس سے گناہ کی نفی کی گئی جس سے صرف مباح ہونا ثابت ہو سکتا ہے پھر تم لوگ اسے واجب یا فرض کیوں کہتے ہو چھٹا اعتراض۔ حدیث کی وجہ سے کہ دیاں حکم ہوا کہ اللہ نے تم پر سعی لازم کی لہذا سعی کیا کرو کبیر نیز حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے ہمیشہ سعی کی اور قرآن کریم نے فرمایا کہ تمہارے لئے رسول اللہ کی اقتداء ضروری ہے۔ دوسرا اعتراض جب قرآن وحدیث میں تعارض معلوم ہو تو قرآن پاک پر عمل چاہئے جب قرآن کریم نے اُسے صرف جائز کہا اور حدیث نے واجب تو چاہئے کہ جائز ہی مانا جائے۔ جواب قرآن نے جائز ہونے کا صراحتاً حکم نہ دیا بلکہ یہ کہا کہ سعی میں گناہ نہیں اور ظاہر ہے کہ نہ مباح میں گناہ ہوتا ہے نہ واجب میں لہذا یہ لفظ دونوں کو شامل ہے۔ رب فرماتا ہے فَالْيَسَىٰ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ اے مسافر و اتم پر نماز قصر پڑھنے میں گناہ نہیں۔ مسافر پر قصر پڑھنا واجب ہے مگر کہا یہ گیا کہ گناہ نہیں ایسے ہی یہاں بھی ہے چونکہ ان پہاڑوں پر بتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو اندیشہ ہوا کہ شاید یہاں سعی کرنا گناہ ہو۔ اس آیت میں وہ وہم مٹا دیا گیا۔ جیسے کہ اگر کسی کے کپڑے روپے بھر سے کم پیدری لگی ہو یا کوئی بت خانہ گر اگر وہاں مسجد بنادی گئی ہو اور میں کہوں کہ اس کپڑے میں یا اس جگہ نماز پڑھنا گناہ نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز فرض نہ رہی۔ بلکہ چونکہ یہاں نماز ناجائز ہونے کا وہم تھا وہ دور کر دیا گیا۔ ایسے ہی یہاں بھی ہے تیسرا اعتراض۔ اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام صفا مروہ پہاڑ کی سعی سے ناراض تھے جس پر قسم قسم کے شبہات کرتے تھے اور رب کے حکم سے ناراضی سخت جرم ہے۔ جواب نعوذ باللہ وہ حضرات حکم ربانی سے ناراض کیسے ہو سکتے ہیں جب حضور الہی کے اشارۃ چشم پر جانوں پر کھیل جاتے تھے ان حضرات کو یہ خبر نہ تھی کہ اسلام میں صفا مروہ کے طواف کا حکم ہو گا یا نہیں وہ سمجھے شاید اس کا حکم نہ آئے کیونکہ اسمیں کفار سے مشابہت ہے ناپسندیدگی تو جب ہو جبکہ معلوم ہو کہ یہ حکم الہی ہے پھر اس کا انکار کرے ابھی تک اسکا حکم آیا ہی نہ تھا چوتھا اعتراض صحابہ کو صفا مروہ کی سعی پر کیوں تردد ہوا۔ طواف کعبہ میں کیوں نہ تردد ہوا۔ وہاں بھی تو بت ہی تھے بلکہ صفا مروہ پر تو ایک ایک بت تھا کعبہ میں تین سو ساٹھ بت۔ جواب۔ اس لئے کہ کعبہ معظمہ کی عظمت دلوں میں پہلے سے ہی جاگزیں تھی اور طواف کعبہ حج وعمرہ کے علاوہ بھی ہر وقت ہوتا رہتا تھا اور سب کو یہ معلوم تھا کہ کعبہ معظمہ میں بت بعد کو رکھے گئے ہیں جب حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا تو اس میں کوئی بت وغیرہ نہ تھا۔ مگر صفا مروہ اور اس کے درمیان دوڑنا اس طرح لوگوں پر ظاہر نہ تھا وہ سمجھے کہ یہ سعی کفار کی ایجاد ہے وہ بھی اصاف و نائلہ بتوں کی تعظیم کے لئے تھی۔ خیال رہے کہ جیسے سجدہ نماز کے علاوہ بھی عبادت ہے سجدہ تلاوت سجدہ شکر کیا جاتا ہے مگر قیام رکوع۔ قعدہ۔ علیحدہ عبادت نہیں صرف نماز میں عبادت ہیں ایسے ہی ارکان حج میں طواف کعبہ علیحدہ بھی عبادت ہے مگر صفا مروہ دوڑنا یعنی مزدلفہ۔ عرفات میں قیام صرف حج یا عمرہ میں تو عبادت ہیں مگر علیحدہ عبادت نہیں اس لئے یہ ارکان صرف حج یا عمرہ میں ہوتے ہیں مگر طواف ہر وقت جاری رہتا ہے۔ تفسیر صفا قیام۔ انسان کا دل صفا پہاڑ ہے اور نفس مردہ اور روح حاجی تو فرمایا گیا کہ دل اور نفس کا وجود دین الہی کی نشانیاں ہیں۔ جہاں کہ روحانی حج کے ارکان یعنی یقین۔ توکل۔ رضا۔ اخلاص یا صبر۔ شکر۔ ذکر۔ فکر ادا ہوتے ہیں تو جو شخص کہ بیت اللہ یعنی مقام توحید

میں پہنچے یافتہ فی اللہ ہو کر بارگاہ الہی میں داخل ہو یا صرف وہاں کا عمرہ کرے اس طرح کہ مقام مشاہدہ میں پہنچ کر اور جلال و جمال کی تجلیات میں فنا ہو کر اس بارگاہ کی زیارت کرے تو اس حاجی اور عمرہ کرنے والے پر گناہ نہیں کہ اس قلب و نفس کی طرف رجوع کر کے اپنے اس وجود سے جو بعد فنا ملا ہے ان مقامات کا بھی گشت لگائے اور جو کوئی بخوشی اس تعلیم کی تکمیل کرے اور تقویٰ اور پرہیزگاری اور مساکین کی مدد سالکین کی رہبری میں کمال حاصل کرے تو اللہ اس کے عمل کا ثواب دے گا کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے خلاصہ یہ کہ بعض بیت اللہ کے حاجی ہیں اور بعض رب البیت کے۔ رب البیت کے حاجی کے لئے دنیا پر نظر رکھنا گناہ نہیں مولینا فرماتے ہیں

يا خفي الذات محسوس العطا انت كالماء ونحن كالسحاء

انت كالريح ونحن كالغبار يخفي الريح وغبرا لا جہار (روح البیاء ابن عربی)

رب کی ذات سر کی آنکھ سے چھپی ہے مگر اولیاء اللہ کے دل و نفس صفا اور مروہ کی طرح اس کی نشانیاں ہیں لہذا جو اُس بارگاہ کا قصد کرے یعنی وہاں کے حج کو جائے اس پر واجب ہے کہ وہ ان مقبولوں کے قلوب و نفوس کا پہلے طواف کرے یعنی ان کی اطاعت کرے اور جو اس کے علاوہ بھی ان کی خدمت کر کے خیر کمالے۔ رب اُسے اجر دے گا جیسے بغیر صفا و مروہ میں دوڑے کعبہ کا حج نہیں ہو سکتا ایسے ہی بغیر اولیاء اللہ کی گلیوں میں چکر لگائے رب کعبہ کا حج ناممکن ان حضرات کا نکالا ہوا رب تک نہیں پہنچ سکتا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ الْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ

تحقیق وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اُس کو جو اتارا ہم نے کھلے دلائل اور ہدایت سے پیچھے اس کے کھلا ہر کیا ہم نے اُسے بیشک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لئے ہم اُسے

لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ

دائے لوگوں کے بیچ کتاب کے یہ ہی لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے اُن پر اللہ اور لعنت کرتے ہیں اُن پر لعنت کرنے والے۔ مگر وہ لوگ کتاب میں واضح فرما چکے۔ اُن پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ مگر وہ جو

تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّوْا فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

جنہوں نے توبہ کی اور درست کیا اور ظاہر کیا۔ پس یہ لوگ ہیں کہ توبہ قبول کروں گا اور اُن کے اور میں بہت توبہ قبول فرمائیں والا ہر مان ہیں توبہ کریں اور سنو اس اور ظاہر کریں تو میں اُن کی توبہ قبول فرماؤں گا۔ اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہر مان۔

تعلق :- اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیتوں میں صبر کا ثواب اور صابرین

کے درجات بیان ہوئے۔ اب بے صبروں یعنی اُن علماء یہود کے عذاب کا ذکر ہے جنہوں نے محض دنیوی نقصان کے اندیشہ سے توریت کے احکام چھپائے اگر یہ صبر سے کام لیتے تو فائدے میں رہتے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیتوں میں شکر کا حکم دیا گیا اور شاکرین کے درجے بیان ہوئے۔ اب اُن ناشکرے یہودیوں کے عذاب کا ذکر ہے جنہوں نے نبی آخر الزماں جیسی نعمت کی ناشکری کی کہ اُن کے اوصاف کو چھپایا۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا جو یہودی اور عیسائی صفا مروہ کی سعی پر کرتے تھے اور مسلمانوں کے دلوں میں شبہ ڈالتے تھے کہ یہ بت پرستی ہے اب ان مترضیں کے عذاب کا ذکر ہے جو صفا مروہ کی حقانیت جان کر بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ یہ جانتے تھے کہ صفا اور مروہ کی سعی پہلے ہی سے ہوتی آئی ہے اور یہ دین ابراہیمی کا رکن ہے ان پر بت تو بعد میں رکھے گئے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ صفا اور مروہ پہاڑ دین کی نشانیاں ہیں اس کی تعظیم اور سعی میں گناہ نہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان نشانیوں کے منکرین اور ان کی عظمت چھپانے والے ملعون ہیں کیونکہ اہل کتاب توریت سے جانتے تھے کہ یہ پہاڑ عزت والے ہیں۔ پانچواں تعلق پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ صفا مروہ شعائر اللہ ہیں اگر ان پر بت رکھ دیئے گئے تو اس سے ان کی اصل عظمت نہیں جاتی۔ رہی اللہ کی مقبول چیز کی شان بت نہیں گھٹا سکتے اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہود کے چھپانے سے چھپ نہیں سکتی اُن کی عزت ان بیوقوفوں کے گھٹانے سے گھٹ نہیں سکتی کسی کے دھول اور اٹانے سے سورج کی روشنی مٹ نہیں سکتی۔ **شان نزول**۔ معاذ ابن جبل اور سعد ابن معاذ اور خارجہ ابن زید نے علمائے یہود سے توریت کی بعض باتیں پوچھیں۔ انھوں نے وہ احکام چھپائے اور نہ بتائے اس پر یہ آیت کریمہ اُتری (درثوں) اسی درثوں میں ہے کہ ثعلبہ ابن غنمہ انصاری کا ایک یہودی دوست تھا۔ اُنھوں نے اس یہودی سے پوچھا کہ کیا تم اپنی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاتے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس پر یہ آیت اُتری۔ **تفسیر** اِنَّ الَّذِیْنَ یَلْمِزُوْنَ اِذَا دُعِیَوا بِآیَاتِ اللّٰهِ اَنْ یَّحْضُرُوْا لَیْسَ مِنْهُمْ اَنْفُسٌ وَّہُمْ یَکْفُرُوْنَ۔ اگرچہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں آئی لیکن اس کے الفاظ عام ہیں لہذا الذین سے وہ سب لوگ مراد ہیں جو دین کو چھپائیں یَلْمِزُوْنَ۔ کتم یا کتمان سے بنا جس کے معنی ہیں کسی ضروری چیز کو ضرورت کے وقت جان بوجھ کر چھپانا (روح) اور غیر ضروری چیز کو چھپانا ستر کہلاتا ہے۔ ستر چھا اور کتم ہوا۔ اسی لئے رب کا نام ستر ہے کتام نہیں۔ پھر کتم کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ چیز کو چھپا ہی لی جائے۔ دوسرے یہ کہ اسے ہٹا کر اس کی جگہ دوسری چیز رکھ دی جائے۔ بنی اسرائیل کا چھپانا اسی دوسری قسم کا تھا یعنی تحریف اور تبدیل لیکن اس وعید میں دونوں قسم کے چھپانے والے داخل ہیں یعنی وہ لوگ جو چھپاتے ہیں چونکہ رب تعالیٰ جانتا تھا کہ آج تو یہود و نصاریٰ توریت و انجیل کی وہ آیات چھپا رہے ہیں جن میں حضور کی نعت پاک ہے اور آئندہ مسلمانوں میں ایسے علماء پیدا ہونگے جو قرآنی آیات نعت کو چھپائیں گے۔ بتوں کی آیات تو نبیوں پر پڑھیں گے مگر نعت شریف کی آیتوں کو کبھی ہاتھ نہ لگائیں گے بلکہ اُن میں تحریفیں تاویلیں ایسی کریں گے جن سے نعت ثابت ہی نہ

ہو اسلئے الذین یکتہون کو مطلق فرمایا یعنی جو لوگ بھی یہودی۔ عیسائی۔ یا مسلمان نعت مصطفویٰ چھپائیں۔ مَا اَنْزَلْنَا مِنْ
 الْكِتَابِ وَالْهُدٰی۔ بَيِّنٰتٍ لِّیْ بَيِّنٰتٍ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں بہت کھلی ہوئی چیز۔ جسے نشانوں سے بھی پہچانا جاسکے
 اور اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور تبدیلی قبلہ کے احکام اور صفا مروہ وغیرہ علامات دین کی تعلیم ہے
 کیونکہ یہ چیزیں بہت ظاہر تھیں۔ اور صدی سے توریت شریف کی وہ آیتیں مراد ہیں جن میں نبی آخر الزماں کی اطاعت کا حکم
 دیا گیا یعنی یہاں چیزوں کو چھپاتے ہیں جو بالکل ظاہر ہیں اور ان آیات کو مٹاتے ہیں جن کے ظاہر کرنے کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ
 نے توریت و انجیل کی نعت والی آیتوں کو بینات تو اسلئے فرمایا کہ سورج کی طرح کسی کے چھپائے چھپ نہ سکیں گی۔ کیونکہ
 انھیں ہم نے خوب واضح و روشن کیا ہے یہ چھپانے والے رب سے لڑنا چاہتے ہیں اور صدی اس لئے فرمایا کہ اگرچہ توریت و
 انجیل کی آیات احکام منسوخ ہو چکے ہیں بعد صدی یعنی ہدایت نہ رہیں بلکہ اب ہلوی یعنی نفسانی خواہش بن گئیں مگر ان کتابوں
 کی آیات توحید و آیات نعت مصطفویٰ اسی طرح اب بھی ہدایت ہیں۔ یہ ناقابل نسخ ہیں۔ انھیں کوئی اڑا نہیں سکتا دھو نہیں سکتا
 مٹا نہیں سکتا۔ مِّنْ اٰیٰتِہٖ مَا یَبۡیِّنُہٗ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ میں کا تعلق یکتہوں سے ہے اور یا تو بیکتہ کی ضمیر ہدی کی طرف لڑتی
 ہے اور ناس سے عام لوگ مراد ہیں اور کتاب سے توریت و انجیل یعنی ہم نے توریت میں یہ آیتیں سارے لوگوں کیلئے اتارتی ہیں نہ
 کہ صرف ان علماء کیلئے۔ مگر انہوں نے ہمارا مقابلہ کرتے ہوئے انھیں چھپایا۔ یا بیکتہ کی بیکتہ اور صدی دونوں کی طرف لڑتی ہے
 اور کتاب سے مراد قرآن شریف ہے یعنی ہم نے تو قرآن شریف میں توریت کی وہ آیتیں اور یہ سارے احکام لوگوں پر
 خوب ظاہر کر دیئے۔ اور ان کی حکمتیں خوب سمجھا دیں اب ان یہودیوں سے یہ چیزیں چھپ نہ سکیں گی۔ مگر پھر بھی یہ اپنی خباثت
 سے اُس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفسیر کبیر و روح البیان نے فرمایا کہ بیکتہ سے مراد وحی اور آسمانی کتابیں ہیں
 اور صدی سے عقلی نقلی دلائل اور ہو سکتا ہے کہ للناس میں الف لام استغراقی ہو یعنی توریت و انجیل کی آیات احکام تو صرف
 بنی اسرائیل کے لئے آئی تھیں مگر آیات نعت تاقیامت سارے انسانوں کیلئے بھی گئیں۔ یہ لوگ ان کے ٹھیکیدار کیوں بن
 بیٹھے لوگوں کو سناتے کیوں نہیں اُولٰٓئِکَ یَلْعَنُہُمُ اللّٰہُ۔ لعن کے لفظی معنی ہیں دور کرنا۔ جب اس کا فاعل اللہ ہو
 تو رحمت سے دور کرنا مراد ہوتا ہے اور جب فاعل بندے ہوں تو دعائے دوری مراد ہوتی ہے۔ یعنی ان چھپانے والوں
 کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرتا ہے یا کرے گا۔ اور ان پر لعنت فرماتا ہے۔ کیونکہ انھوں نے رب کا مقابلہ کیا۔ کہ رب
 ہدایت پسند کرتا ہے۔ اور یہ گمراہی و یَلْعَنُہُمُ اللّٰہُ۔ اور سب لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ حق
 یہ ہے کہ ان سے ساری مخلوق مراد ہے کہ ان چھپانے والوں پر انبیاء۔ مومنین۔ خود کفار۔ جاہل۔ درخت۔ پتھر۔ بلکہ چاند۔
 ستارے۔ سورج اور زمین آسمان لعنت کریں گے پیغمبر تو اسلئے کہ یہ بے ایمان ان کی کوششوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں
 کہ وہ دین پھیلاتے ہیں اور یہ مٹاتے ہیں مومنین اس واسطے کہ یہ ان سے جنگ و جدال کرتے ہیں حیوانات اور درخت
 وغیرہ اس لئے کہ ان کی شامت اعمال سے دنیا میں ویرانی ہوتی ہے۔ قحط پڑتا ہے۔ بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ زمین و آسمان

اور چاند تارے وغیرہ اس لئے کہ یہ رب کے دشمن ہیں۔ خود کا فر بلکہ یہ خود بھی اپنے پہ لعنت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں خدا یا جھوٹے پر لعنت اور جھوٹے خود ہیں اور دوزخ میں بھی کفار اپنے سرداروں پر لعنت کریں گے کہ انھوں نے حق چھپا کر ہمیں یہاں پہنچایا۔ یہ عذاب ان پہ ہے جو اس گناہ پر آخر دم تک قائم رہیں تو بہ کرنے والوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ (الَّذِينَ قَاتَلُوا مَكْرَهُمْ جِوَاءِ اس بُرے فعل پر فشر مندہ ہو گئے اور رب کے عذاب سے ڈر کر آئندہ کیلئے اس حرکت سے باز آ گئے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وَأَصْلَحُوا نیک اعمال کر کے اپنی حالت درست کر لی یا اُن کے حق چھپانے سے جو دوسروں کے عقائد و اعمال بگڑ گئے تھے ان کو بھی بن بھال دیا۔ اور جو شبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کئے تھے خود ان کا جواب بتایا اور ان سب کے ساتھ وَيَكْفُرُوا وہ ساری باتیں کو بتا دیں جو ان سے چھپائی تھیں اور ان سے کہہ دیا کہ مسئلہ یہ ہے تو ریت کی آیت یہ ہے وغیرہ جو لوگ یہ تین کام کریں گے تو اگرچہ وہ کتنے ہی گناہ کر چکے ہوں مگر فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ اُن کی توبہ قبول کریں گے اور انھیں لعنت سے نکال کر رحمت میں داخل کر لیں گے عذاب کے عوض ثواب دیں گے ذلت کے عوض عزت بخشیں گے اور یہ کیوں نہ ہو وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ہم تو بار بار توبہ قبول فرماتے والے اور بڑے ہربان ہیں کسی آنے والے کو اپنے دروازے سے نکالتے نہیں۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو یہ یہود و عیسائی تمہارے پیغمبر کی نبوت اور حج و صفا و مودہ کی حقانیت بخوبی جانتے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں ان چیزوں کا ذکر ہے اور عقل سے بھی یہ باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ مگر وہ چھپاتے ہیں اور جو شخص اُن دلائل اور صاف باتوں کو ضرورت کے وقت بلا وجہ چھپائے جو ہم نے اتاری ہیں اور لوگوں پر ظاہر کرنے ہی کیلئے کتاب میں انھیں بیاں کی ہیں۔ ان بے دینوں پر اللہ بھی لعنت فرماتا ہے کیونکہ درپردہ یہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور ساری مخلوق بھی انھیں لعنت سے یاد کرتی ہے۔ کیونکہ اُنکی وجہ سے اُن سب کو تکلیف پہنچی خواہ یہ لعنت دنیا میں بھی ہو یا صرف آخرت میں تفسیر درمنثور میں ابن جریر کی روایت سے ہے کہ قیامت کے دن کافر کو کھڑا کیا جائیگا۔ اُولَٰئِكَ اس پر رب لعنت فرمائے گا پھر فرشتے اور پھر تمام لوگ بلکہ دنیا میں بھی ہر شخص کہتا ہے کہ ظالموں پر لعنت اور ظالم یہ ہی ہیں ہاں جو توبہ کر لے۔ اور آئندہ کے لئے اپنے اعمال درست کر لے۔ اور چھپائی ہوئی باتیں ظاہر کر دے ان لوگوں کی توبہ ہماری بارگاہ میں قبول ہے اور ان کے لئے دروازہ رحمت کھلا ہوا ہے کیونکہ ہم بہت توبہ قبول کرنے والے ہربان ہیں۔ خیال رہے کہ توبہ میں صرف زبان سے توبہ کہنا کافی نہیں بلکہ اس کے لئے اُن دو باتوں کی بھی ضرورت ہے جس کا یہاں ذکر ہوا یعنی اصلاح اعمال اور گزشتہ گناہوں کا کفارہ خیال رہے کہ جیسے آج یہودہ سدیان گذر جانے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور آپ کا چہرہ و دین نہ مٹا نہ کم ہوا ہر جگہ آپ کی دھو میں چھی ہوئی ہیں ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر جگہ آپ کے چہرے تھے۔ خود یہ علماء یہودی پہلے تو آپ کے نام کے ڈنکے بجاتے تھے مگر تشریف آوری پر آپ کا ذکر مٹانے اور آیات تو ریت جو لعنت کی تھیں انھیں چھپانے لگے اُن کی اس حرکت پر انھیں سخت ملامت کی گئی

فائدے :- اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ :- تمام جرموں میں بدترین جرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات نعت چھپانا یا ان کے معانی میں رد و بدل کرنا یا لوگوں کو حضور انور کی نعت سے روکنا ہے۔ یہ ہی علماء یہود کا عمل تھا اور اسی ہی پر وہ سخت وعید و لعنت ارشاد ہوئی جو یہاں مذکور ہے اس آیت سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو اپنی تحریروں تقریروں میں بھول کر بھی نعت پاک مصطفوی کا ذکر نہیں کرتے بلکہ طرح طرح کے چیلے بہانوں سے ذکر شریف کو روکتے ہیں۔ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یاں رہے پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی

دوسرا فائدہ :- کتاب اللہ کی ہر آیت تمام لوگوں کے ماتے کیلئے تو ہے مگر جاننے کیلئے نہیں۔ جیسے تشابہات آیات اور قرآنی اسرار ان کی تفسیر نہ کرنی چاہئے نہ اسرار کی اشاعت درست جو آیات عوام کی تعلیم کیلئے ہیں ان کی اشاعت لازم ہے جیسا کہ مابیناہ للناس سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ :- جیسے حضور کی نعت چھپانا بدترین جرم ہے جس پر رب کی تمام رحمتوں سے محرومی ہے ایسے ہی حضور کے اوصاف کی اشاعت کرنا بہترین عبادت ہے جس پر ہر طرح کی رحمت کی امید ہے کیونکہ حضور تمام رحمت الہیہ کی اصل ہیں جیسے باران رحمت کہ جو ملک باران رحمت سے محروم ہے وہ تمام غذاؤں پھلوں سے محروم جہاں رحمت کی بارش ہے وہاں ہر قسم کی غذا ہے یوں ہی حضور باران رحمت ہیں جو حضور سے قریب ہے وہ ہر رحمت سے قریب جو حضور سے محروم ہے وہ ہر رحمت سے محروم لعنت کے معنی ہیں۔ رب کی ہر رحمت سے محرومی کہ دنیا میں ہدایت اور مرتے وقت ایمان۔ امتحان قبر میں کامیابی حشر میں نجات ان میں سے کچھ نہیں۔ رہا زندگی میں کھاپنی لینا یہ ان کے لئے عذاب ہے جیسے پھانسی کے ملازم کو غذا ایٹیں۔ چوتھا فائدہ :- دین اور دینی علموں کا ظاہر کرنا فرض ہے بروقت ضرورت ان کا چھپانے والا سخت گنہگار اور لعنت کا مستحق۔ علماء کو چاہئے کہ اس سے عبرت پکڑیں اور مسائل دینی کے اظہار میں تامل نہ کریں۔ ہاں جو چیزیں غیر ضروری ہوں اور ان کی اشاعت میں فساد کا خطرہ ہو اسے شائع نہ کیا جائے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ شریف کی موجودہ عمارت بنیاد ذیلیلی سے کچھ کم ہے اور اس کی شکل میں بھی کچھ فرق ہے کہ بجائے دو کے ایک ہی دروازہ ہے مگر اسے شہید کر کے درست نہ فرمایا کیونکہ اس فرق سے دین میں کوئی خرابی نہ آئی مگر اس کی اصلاح سے لوگوں میں فساد پھیلتا۔ اس لئے قرآن کریم نے یہاں یکتون فرمایا یعنی جو ضروری چیزیں چھپائیں۔

پانچواں فائدہ :- انبیاء کرام نے کوئی بھی دینی مسئلہ نہ چھپایا کیونکہ یہ کفر اور باعث لعنت ہے جو رافضی کہے کہ حضور علیہ السلام خلافت نامہ علی رضی اللہ عنہ کے لئے لکھنا چاہتے تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منع کرنے سے نہ لکھا وہ بے دین ہے کیونکہ وہ جناب عمر پر نہیں بلکہ حضور علیہ السلام پر دین کے چھپانے کا الزام لگاتا ہے کہ روافض کے ہاں مسئلہ خلافت نبوت کی طرح دین کا رکن ہے۔ چھٹا فائدہ :- تقیہ کرنا بڑا گناہ اور باعث لعنت ہے لہذا روافض کا جناب مولا علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار پر یہ الزام لگانا بے دینی ہے کیونکہ تقیہ والا لعنت کا مستحق ہے۔ ساتواں فائدہ :- تو بہ گذشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے مگر اس میں شرط یہ ہے کہ گذشتہ کافارہ اور آئندہ کیلئے بچنے کا عہد

کرے مثلاً بے نمازی پچھلی نمازیں قضا کر لے آئندہ پڑھنے کا ارادہ کر لے اسی طرح چورا اور خاشن پچھلی چوریوں کا مال واپس کرے یا مالکوں سے معافی لے اور امانتیں واپس کرے تب تو بہ قبول ہوگی جیسا کہ اصلحوا سے معلوم ہوا۔ آٹھواں خائف تو بہ کیلئے یہ بھی شرط ہے کہ اس گناہ سے جو کچھ فساد پھیل چکا ہے اسکی اصلاح کرے مثلاً اگر مفتی کے غلط فتوے سے لوگ غلطی میں پڑ چکے یا کسی کی غلط کتاب سے لوگوں کے عقائد بگڑ گئے تو اس عالم اور مصنف پر لازم ہے کہ خود ہی اپنے فتویٰ اور کتاب کی تردید کر کے شائع کرے اسی لئے فقہا فرماتے ہیں کہ چھپے گناہ کی چھپی تو بہ اور ظاہر گناہ کی ظاہر تو بہ غرض کہ تو بہ بقدر جو یہ جیسا کہ وینوا سے معلوم ہوا۔ نوآں فاعدا مستحق لعنت پر لعنت کرنا جائز ہے مگر کافر پر نام لے کر بھی اور گنہگار پر عام صفت کے ساتھ جیسے کہا جائے کہ ظالم پر لعنت یا جھوٹے پر لعنت یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ مثلاً زید جھوٹا ہے اسلئے اس پر لعنت۔ دیکھو شامی باب اللعان۔ نیز قرآن کریم سے ثابت ہے کہ جو کوئی اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگا دے اور گواہ نہ رکھتا ہو تو لعان کرے اور لعان میں ہی لعنت ہوتی ہے اسکی کچھ اور تحقیق انشاء اللہ اگلی آیت میں آئے کی دسواں فاعدا کا حضور کے نبی ہونے کا زمانہ تو اسوقت سے ہے جبکہ حضرت آدم مٹی و پانی میں تھے۔ اور حضور کو نبی کہنے کا زمانہ اس سے بھی پہلا ہے کہ فرشتے حضور پر درود پڑھتے تھے بلکہ خود رب تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا تھا پھر مرنے والے اپنی امتوں سے حضور کو نبی کہلوا یا۔ زمین کے ذروں درختوں کے پتوں نے آپ کی نبوت کی گواہی حضور کے بچپن شریف بلکہ ولادت کے پہلے ہی سے دی مگر حضور نے اپنی نبوت کا اعلان وحی آنے پر کیا۔ غرض کہ نبوت ظہور نبوت۔ اعلان نبوت کے زمانوں میں فرق ہے۔ سوچ ہر وقت ہی روشن ہے مگر رات میں اسکا ظہور نہیں۔ پھر ظہور کی حالت میں صبح دوپہر شام کو نور کے رنگ مختلف۔ یہ اُس کی حرکت کے حالات میں دیکھو۔ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور کی ولادت سے صد بار پہلے تو ریت و انجیل نے حضور کی نبوت ظاہر کر دی تھی۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دینی بات چھپانا لعنت کا باعث ہے۔ پھر صوفیائے کرام طریقت کے راز کیوں چھپاتے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو علم پائے جس میں سے ایک ظاہر کیا اگر دو سرا ظاہر کروں تو تم میرا گلا کاٹ دو۔ نیز حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیر اہل پر علم پیش کرنا ایسا ہے جیسے سور کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا مشکوٰۃ کتاب العلم وغیرہ۔ پھر اس آیت اور ان احادیث میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب۔ اس آیت میں دین کی ضروری باتیں مراد ہیں جن کے ظاہر کرنے کا حکم ہے جیسے عقائد اور فرائض اعمال وغیرہ کہ جن کے بغیر مسلمانوں کے عقائد یا اعمال میں خلل واقع ہو اور ان روایات میں وہ اسرار اور راز مراد ہیں جن کی ایسی ضرورت نہیں۔ یہاں مائتہ لئنا میں فرما کر اسی طرف اشارہ فرما دیا کہ جو احکام لوگوں کے اظہار کے لئے بیان کئے گئے انہیں چھپانا گناہ ہے اور اسرار اظہار کیلئے ہیں ہی نہیں۔ دوسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تعلیم دین پر تنخواہ یا اجرت لینا حرام ہے کیونکہ یہ فرض ہے اور فرض پر اجرت کیسی دیکھو روزہ نماز پر اجرت ناجائز ہے پھر متاخرین علماء نے اسے کیوں جائز قرار دیا جواب۔ مدرسین کی تنخواہیں تعلیم کی اجرت نہیں بلکہ پابندی وغیرہ

کا معاوضہ ہے جیسے کہ مسئلہ شرعی بتانے کی اُہرت حرام لیکن لکھ کر دینے کی جائز کیونکہ یہ کاغذ و شبائی کا معاوضہ اور لکھنے کی اُہرت ہے ایسے ہی وعظ و تنوید وغیرہ کا حکم ہے دیکھو شامی کتاب الاجارۃ۔ تفسیر صوفیانہ۔ مسافر راہ طریقت پر کچھ منزلیں طے کرنے کے بعد تجلیات الہی ہوتی ہیں اور اُن کے دلوں پر معرفت کے اقوار چمکتے ہیں۔ چہروں پر اس کے آثار نمودار ہوتے ہیں تو جو شخص کہ اُن قلبی تجلیات کو اپنے مشائخ سے چھپائے جو رب نے اُن کے چہروں کے ذریعہ اُن پر ظاہر کر دی وہ درحقیقت اس نعمت کا ناشکر ہے وہ بارگاہ الہی سے نکالا جائے گا اور ملاء اعلیٰ اور کاملین کی عنایت سے محروم ہوگا کیونکہ وہاں ناشکرے کی گنجائش نہیں۔ اور اس کا دل صفا ہونے کے بعد مکدر ہو جائے گا ہاں جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اپنے کو ریاضت اور مشقت سے درست کرے اور خالق و مخلوق کے ساتھ سچا معاملہ کر کے ان امور کو ظاہر کر دے ان کی توبہ قبول ہے کیونکہ رب نواب رحیم ہے بہت لطف ہے کہ رب نے ہمیں تو چھپانے کا حکم دیا اور خود ہزار ہا علامات سے ظاہر کر دیا (از ابن عربی، نقض)

اے خیال یار کیا کرنا تھا اور کیا کر دیا تو توبہ دے میں رہا اور مجھ کو رسوا کر دیا

خلاصہ یہ ہے کہ یہ راز بھی صرف نااہلوں سے چھپانا لازم ہے۔ صاحب حال سے چھپانا جرم کیونکہ یہ درپردہ ان نعمتوں کا انکار ہے اور اس کا ناشکری میں شمار۔ قال کی چیزیں اہل قال اور حال کی باتیں اہل حال سے نہ چھپاؤ یا یہ کہ مشائخ کو طالبین راہ طریقت سے راز چھپانا منع ہے۔ دوسری تفسیر صوفیانہ۔ اللہ کی نعمتیں بعض خصوصی ہیں بعض عمومی چراغ۔ لال میں۔ بجلی۔ گیس وغیرہ ہر گھر کی علیحدہ علیحدہ مگر چاند و سورج ساری زمین کے لئے۔ ہر کھیت کا کنواں الگ مگر بادل کی بارش سارے کھیتوں کیلئے اسی طرح ہمارے اعضاء ظاہری۔ مال و اولاد حتیٰ کہ سلطنت وغیرہ خصوصی نعمتیں ہیں مگر دین اسلام رب کی رحمت عام۔ قرآن شریف کے احکام کی آیات خصوصی نعمتیں ہیں کہ نماز خالصہ وغیرہ پر نہیں۔ زکوٰۃ وغیرہ پر نہیں۔ حج مجبور پر نہیں سارے احکام احکام شرعیہ کفار پر نہیں۔ آیات متشابہات صرف حضور انور کے لئے باقی لوگوں کی فہم سے در احکام شرعیہ کے استنباط کی آیات صرف علماء کیلئے دوسرے اُن سے مسائل نہیں نکال سکتے قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ۔ یَا رَئِیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ وغیرہ آیات صرف ان مقبولوں کے لئے اگر ہم انہیں انبیاء کو ظالم وغیرہ کہیں تو بے ایمان ہو جائیں مگر اللہ کی ذات و صفات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت و صفات کی آیات ہر مومن۔ کافر۔ گنہگار۔ نیک کار۔ ولی۔ غوث وغیرہ سب کے لئے ہیں اسی لئے رب نے احکام کی آیتوں میں مسلمانوں سے خطاب کیا۔ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الدِّیْنُ۔ وغیرہ۔ مگر حضور انور کی تشریف آوری کی آیات میں تمام آدمیوں سے خطاب فرمایا۔ یَا اَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّکُمْ اَلَا تَرْجِعُوْنَ اِلٰی ذٰلِکَ۔ اور حضور انور کے متعلق فرمایا وَ مَا اَرْسَلْنَاکَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ۔ اب جو احکام قرآنی چھپائے وہ مسلمانہ تکاحق مارتا ہے اور جو سرکار کے اوصاف چھپائے وہ خالق و ساری مخلوق کے حقوق پامال کرتا ہے۔ ہذا بظاہر مجرم یہ ہے اس لئے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور ساری مخلوق کی بھی

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ

تحقیق وہ لوگ جو کافر ہوئے اور مر گئے حالانکہ وہ کافر تھے یہ لوگ ہیں کہ اوپر اُن کے لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی

بیشک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے۔ اُن پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٧١﴾ خُلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ أَبَدًا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٧٢﴾

اور لوگوں سب کی ہے۔ ہمیشہ رہنے والے ہیں بیچ اُس کے نہ ہلکا کیا جاوے گا اُن سے عذاب اور نہ وہ ہلکتے دیئے جائیں گے

اور آدمیوں سب کی۔ ہمیشہ رہیں گے اُس میں نہ اُن پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں ہلکت دی جاوے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ دینی احکام چھپانے

والے علما لعنت کے مستحق ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لعنت ان علما تک ہی محدود نہیں بلکہ عام لوگ جو اُن کے بہکانے

سے کافر ہو جائیں وہ بھی اس میں شامل ہیں گویا یہ آیت گذشتہ آیت سے ایک و ہم دور کرتی ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں

دین چھپانے والوں پر لعنت کا ذکر تھا اب اس لعنت کے دوام کا ذکر ہے یعنی یہ نہ ہوگا کہ صرف ایک بار لعنت ہو کر انہیں

نجات ہو جائے بلکہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تیسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا

ہے۔ اب توبہ کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ موت سے پہلے کی توبہ قبول ہے۔ موت پر تو سب ہی توبہ کرتے ہیں مگر بے فائدہ چوتھا

تعلق پچھلی آیت میں دین چھپانے والوں پر لعنت کی گئی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لعنت انہیں مجرموں سے خاص نہیں بلکہ

ہر کافر اس کا مستحق ہے بلکہ ان پر بھی اسی لئے لعنت ہوئی کہ وہ بھی کافر تھے۔ تفسیر اَلَّذِينَ كَفَرُوا ظاہر یہ ہے کہ اس

سے عام کفار مراد ہیں خواہ دین چھپانے والے اہل کتاب ہوں یا الوہیت یا نبوت وغیرہ کے منکر۔ روح المعانی نے کہا

اس سے بھی وہ ہی دین چھپانے والے مراد ہیں جن کا ذکر پہلی آیت میں ہوا۔ مگر یہ خلاف ظاہر ہے پہلی ہی بات زیادہ صحیح

ہے یعنی جنہوں نے کسی قسم کا کوئی بھی کفر کیا خیال رہے کہ زمانہ فطرت کا کفر بھی ایک تھا اور ایمان بھی ایک یعنی جن لوگوں

تک نبوت کی روشنی نہ پہنچی تھی ان کے لئے صرف عقیدہ توحید ایمان تھا اور شرک کرنا کفر۔ مگر جن تک نبوت کا نور پہنچا ان کیلئے

کفر تو ہزاروں ہیں مگر ایمان صرف ایک جتنی باتوں کو مان کر مومن ہوتے ہیں۔ اُن سب کا ماننا ایمان ہے اور ان میں سے ایک بات کا

انکار کفر لہذا توحید کا منکر یا نبوت کا انکار یا فرشتوں یا جنت و دوزخ یا قیامت عرضہ ان میں سے ہر شخص کافر ہے اور یہ سب

علیحدہ علیحدہ قسم کے کافر ہیں لہذا حضور انور کے والدین کہمیں کو اس آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ مؤمن موصوفے تھے وہاں سوال نہیں

پیدا ہو سکتا کہ انہوں نے قیامت و قرآن وغیرہ کو کیسے مانا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا اور کفر یہاں تک اڑے رہے کہ اسی حال

میں مرے۔ اُن کی سزا یہ ہے کہ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ عَلَیْہِمْ کے مقدم

کرنے سے حصہ کا فائدہ ہوا یعنی یہ لعنت صرف انھیں کافروں پر ہے نہ گنہگار مسلمانوں پر اور نہ ان کفار پر جو ایمان پر مرسے اور
 ناس سے یا صرف مسلمان مراد ہیں کیونکہ حقیقت وہ ہی انسان ہیں رہے کافروہ تو جالور بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں (قرآن شریف)
 ان کا اعتبار نہیں لہذا مسلمانوں کی لعنت سارے لوگوں کی لعنت ہے اور یا کفار و مومن سارے انسان مراد کیونکہ قیامت
 اور دوزخ میں کفار بھی ایک دوسرے کو لعنتیں کریں گے رب فرماتا ہے ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ لِّمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ
 نیز دنیا میں بھی کفار کہتے ہیں کہ بے دینوں پر لعنت اور خود بے دین ہیں یعنی ان سارے کفار پر رب کی تمام فرشتوں کی
 اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اور پھر یہ لعنت کبھی ختم نہیں بلکہ خلیلین فیہا۔ یہ مخلوق سے بنا۔ جس کے معنی ہیں بہت
 مدت تک لازم رہتا اور کبھی ہمیشگی کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور اگر اس کے بعد آبداء آجائے تو ہمیشگی ہی کے معنی کی تائید کرتا
 ہے یہاں ہمیشگی ہی مراد ہے جیسا کہ دوسری آیتوں سے ظاہر ہے اور یہ علیہم کی ضمیر سے حال ہے اور فیہا کی ضمیر یا تو
 لعنت کی طرف لوٹتی ہے یا آگ کی طرف جو لعنت سے سمجھ میں آئی دیکھیں یعنی اس لعنت یا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر
 یہ بھی نہیں کہ کبھی انھیں وہاں رہ کر چین بھی مل جائے بلکہ کایتحقق عنہم العذاب ان سے کبھی عذاب ہلکا بھی نہ ہوگا
 دنیا میں مزدور دن بھر کام کر کے رات کو آرام کرتا ہے وہاں یہ نہ ہوگا بلکہ ہر وقت عذاب۔ نیز جیل میں اولاً سخت تکلیف
 دی جاتی ہے پھر بعد میں کچھ رعایت ہو جاتی ہے وہاں یہ بھی نہ ہوگا۔ نیز دنیا میں مصیبت شروع میں بھاری معلوم
 ہوتی ہے اور پھر انسان اس کا عادی ہو کر ہلکا محسوس کرتا ہے وہاں یہ بھی نہ ہوگا۔ ہر وقت تکلیف ثابتاً زہ۔ بلکہ
 پہلے سے زیادہ غرض کہ عذاب ہمیشہ اور یکساں یا سخت تر ہوگا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ ولا هم ينظرون۔ یہ نظر
 سے بنا۔ جس کے معنی ہیں مہلت دینا۔ فنظرۃ الی میسرۃ۔ اور انتظار کرنا اور دیکھنا۔ یہاں تینوں معنی درست ہیں (روح البیان)
 یعنی نہ تو انھیں مہلت دی جائے گی کہ آرام پائیں۔ اور نہ انھیں وقت دیا جائے گا کہ توبہ کر لیں یا دنیا میں اگر نیک اعمال کر
 جائیں اور نہ ان پر نظر رحمت ہوگی۔ خلاصہ تفسیر :- یہ نہ سمجھو کہ صرف کافر سرداروں پر ہی لعنت ہے اور ان کے پیروکار
 اس سے بری ہیں بلکہ ہر کافر لعنت میں گرفتار ہے اور یہ بھی خیال نہ کرنا کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ اور ہر شخص کو
 ہمیشہ اس کا موقع دیا جائے گا نہیں بلکہ جنہوں نے دنیا میں کسی قسم کا کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرے ان پر اللہ کی
 بھی لعنت ہے اور سارے فرشتوں کی بھی اور سب لوگوں کی بھی کیونکہ یہ رب کے باغی ہیں۔ اور فرشتوں کو ان پر ناراضی
 اور لوگوں کو ان سے تکلیف۔ پھر یہ نہیں کہ کبھی اس لعنت سے چٹکارا پائیں۔ نہیں بلکہ ہمیشہ رہے گی۔ اور یہ بھی نہیں کہ کبھی ان
 کا عذاب ہلکا ہو بلکہ یکساں رہے گا اور یہ بھی نہیں کہ انھیں آرام کرنے کے لئے مہلت دی جائے یا ان پر نظر رحمت کی جائے۔ لہذا
 عاقل وہ جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے ورنہ پھر پھٹائے سے کچھ نہ ہوگا۔ فائدہ :- اس آیت سے چند فائدے حاصل
 ہوئے۔ پہلا فائدہ :- خاتمہ کا اعتبار ہے دیکھو یہاں کفر پر مرنے کا ذکر کیا گیا۔ لہذا زندگی میں کسی کو اپنے حال پر اعتماد نہ
 چاہئے رب کا خوف کرے اور اس کی پناہ مانگے۔ دوسرا فائدہ :- ہر شخص کی موت اس کیلئے توبہ کا دروازہ بند ہونے

کا وقت ہے، اور چونکہ کسی کو موت کی خبر نہیں لہذا ہر وقت ہی تو بہ چاہئے۔ تیسرا فائدہ۔ بعد موت کسی کا فریاد بھی نام لے کر لعنت نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا کفر ہر مزایقین سے معلوم نہ ہو یا تو اس کی قرآن و حدیث میں خبر دی گئی ہو۔ یا ہم نے اسے کفر بکتے بکتے مرتے ہوئے دیکھا یا یوں کہنا جائز ہے کہ فلاں شخص بڑا ملعون تھا یہ کہنا کہ رام لال یا گنگا رام پر اب لعنت ہے ناجائز ہے تو تھا فائدہ۔ یزید بلید اور حجاج ابن یوسف وغیرہ ظالموں پر نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں کیونکہ انکا زندگی میں بھی کوئی کفر ثبوت کو نہ پہنچا چہ جائیکہ کفر پر مرنا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل پر یا قتل کی امداد کرنے والوں پر یا اس سے راضی ہونے والوں یا ظالموں پر لعنت کیونکہ یہ لعنت بالوصف ہے نہ کہ نام لے کر (شامی باب اللعان) یا پتھواں فائدہ۔ ابوطالب پر لعنت ہرگز جائز نہیں اس لئے کہ ان کے کفر پر مرتے کی کوئی یقینی دلیل نہیں بلکہ شیخ عبدالحق نے مدارج میں ان کی ایمان پر موت کی روایت نقل کی۔ نیز روح البیان نے ایک جگہ ان کا بعد موت زندہ ہونا اور ایمان لانا ثابت کیا۔ بقرض محال اگر ان کی موت کفر پر ہوئی بھی ہو تب بھی چونکہ انھوں نے حضور علیہ السلام کی بہت خدمت کی اور حضور کو ان سے بہت محبت تھی اس لئے ان کو میرا کہنا حضور کی ایذا کا باعث ہوگا ان کا ذکر خیر ہی سے کرو یا خاموش رہو۔ چھٹا فائدہ۔ حضور کے والدین کریمین اس آیت سے خارج ہیں۔ کیونکہ وہ نہ زندگی میں کفر کی نجاست سے متلوٹ تھے نہ ان کا خاتمہ خراب ہوا۔ ان کا ایمان پر رہنا اور ایمان پر وفات پانا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ خدایا اُسی امت مسلمہ میں آخری رسول بھیج اور رب فرماتا ہے وَتَقْلِبْ فِي السَّاجِدِينَ ہم تمھارا نور پاک سجدہ کرنے والوں میں گردش کرتا دیکھ رہے ہیں جن بد نصیبوں نے ان بزرگوں کو اس آیت میں داخل مان کر ان پر لعن طعن جائز رکھا وہ خود ملعون ہیں وہ حضرات زندگی میں مومن تھے۔ اور اب صحابی رسول ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زندہ فرما کر جمال پاک دکھایا انھیں صحابی بنایا۔ پہلا اعتراض۔ چند روزہ کفر پر ہمیشہ کا عذاب کیوں دیا گیا عذاب کی کچھ حد ہونی چاہئے۔ جواب اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ کفر بغاوت ہے جس کی سزا دنیا میں تو قتل ہے اور چونکہ وہاں موت ناممکن اس لئے ہمیشہ کا عذاب۔ دوسرے یہ کہ چونکہ ان کی نیت ہمیشہ کفر کی تھی بلکہ اگر وہ پھر بھی دنیا میں بھیجے جائیں تو بھی کفر ہی کریں لہذا سزا بھی دائمی رب فرماتا ہے وَكَوْرُدُّوْا لَعَادُوْهُمْ لَمْ يُوْثِقُوْا عُنُقَهُمْ۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی حالانکہ بخاری شریف کتاب الرضا کی روایت ہے کہ ابولہب پر کبھی عذاب کم ہوتا ہے۔ یا ابوطالب کا عذاب ہلکا ہے پھر ان میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب۔ اس کا جواب تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یہ نہ ہوگا کہ اولاً انھیں سخت عذاب دیا جائے پھر ہلکا ہو جائے یا شروع میں بہت تکلیف محسوس ہو پھر کم بلکہ اس میں یکسانیت ہوگی ابولہب وغیرہ کو اول ہی سے یہ تخفیف ہے۔ کفار کا عذاب بقدر کفر ہے۔ جتنا کفر سخت اتنا عذاب بھی سخت ہاں ان کے بعض نیک اعمال ان کا عذاب ہلکا کر دیں گے۔ جیسے حاتم طائی و ابولہب وغیرہ۔ تیسرا اعتراض۔ یزید قتل امام حسینؑ سے راضی ہوا۔ اور یہ رضاء کفر ہے کیونکہ ان کی تکلیف حضور کی ایذا کا باعث ہے۔ نیز روایت میں ہے کہ واقعہ کر بلا

کے بعد اُس نے کہا کہ اگر میرے دادا ابوسفیان زندہ ہوتے تو انھیں دکھاتا کہ میں نے ان کا بدلہ حضور کے نواسوں سے لے لیا یہ بھی صریح کفر ہے پھر فقہانے اس کی طرف داری کیوں کی۔ نیز ابوطالب کا کفر پر انتقال بہت سی احادیث سے ثابت ہے انھیں کے حق میں یہ آیت آئی کہ اَنَّا لَا تَهْتَدِيْ مِنْ اٰجِبَتٍ۔ پھر ان کی رعایت کیسی؟ جو اب یزید کے متعلق مختلف روایتیں ہیں بعض سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ قاتلین پر ناراض ہوا۔ اور کہا میں نے تو گرفتار کرنے کو کہا تھا نہ کہ قتل کو۔ اگر راضی ہوا بھی تو محض دنیاوی وجہ سے کہ یہ میرے سلطنت کے مخالف ہیں۔ نہ اس لئے کہ حضور کے اہل بیت ہیں۔ ورنہ باقی اہل بیت، اطہار کو عزت و حرمت سے مدینہ پاک واپس نہ کرتا اور دنیوی مخالفت کفر نہیں۔ خود صحابہ کرام کے آپس میں جنگ و جدال ہوئے۔ اب بھی سیدوں سے دنیاوی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ رہی دوسری روایت اس کا کوئی ثبوت نہیں فتویٰ کفر کے لئے یقین چاہئے۔ ابوطالب کی کفر پر موت بھی احادیث سے ثابت ہے جس پر یقین نہیں کیا جاسکتا پھر بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے چنانچہ علامہ احمد دھلان کی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ایمان پر ایک مستقل رسالہ لکھا ”اسنی المطالب فی ایمان ابی طالب“ چوتھا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار پر سب لوگوں کی لعنت ہے حالانکہ کوئی بھی اپنے ہم مذہبیوں پر لعنت نہیں کرتا۔ جواب اس کا جواب تفسیر میں گزر چکا کہ یا تو یہاں لوگوں سے مسلمان مراد ہیں یا قیامت کے دن کفار بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے یا دنیا میں ہر ایک کا بروں پر لعنت کرنا یہ بھی لعنت ہے پانچواں اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار پر عذاب ہلکا نہ ہوگا اور بخاری کی روایت میں ہے کہ ابولہب کو دو شنبہ کے دن عذاب ہلکا ہوتا ہے حضور کی ولادت کی خوشی کی وجہ سے چونکہ وہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے نیز وہاں خواب کا ذکر ہے لہذا قابل قبول نہیں یہ آیت برحق ہے جواب۔ اسکے دو جواب ہیں ایک یہ کہ آیت کریمہ کا مطلب وہ ہے جو ابھی تفسیر میں گزرا یعنی دوزخی کا ذکر کو جتنی خدشتہ اولاً محسوس ہوگی اتنی ہی ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی دنیا کی طرح سہار نہ پیدا ہوگی اور ابولہب کے لئے یہ رعایت اول ہی سے ہے۔ بعض کفار اول ہی سے ہلکے عذاب میں ہونگے بعض سخت عذاب میں دوزخ کے سات طبقے کیوں بنے اور ان کے عذاب مختلف کیوں ہوئے۔ دوسرے یہ کہ آیت کریمہ میں قانون کا ذکر ہے وہاں خصوصی کرم کا قانون و خصوصیات میں فرق ہے لہذا وہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں۔ تفسیر صوفیاناں کہ جو لوگ کہ حق سے محبوب ہو گئے اور ان کے دلوں پر پردہ غفلت پڑا رہا یہاں تک کہ ان میں قبول حق کی قابلیت بھی نہ رہی اور دنیوی اور شہوانی ہواؤں سے ان کا فطری نور بجھ گیا اور ہدایت دینے والے اسباب بھی ختم ہو چکے موت بھی ان کے حجاب کو نہ پھاڑ سکی وہ رب سے بھی دور ہیں اور اس کے کرم سے بھی مجبور عالم ملکوت سے نکالے ہوئے ہیں فطرت انسانیہ سے گر گئے جس کو صوفیاء کی اصطلاح میں غمیس کہتے ہیں۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے کیونکہ رب جس کا چراغ بجھا دے اسے کوئی روشن نہیں کر سکتا۔ نیز جب چراغ میں روغن اور بتی نہ ہو تو صرف مٹی کا دیا کس کام آئے۔ ان کے جسم مٹی کا دیا ہیں جس میں روغن نہ تھی۔ اب ان سے یہ عذاب ہلکا نہ ہوگا۔ کیونکہ اسباب عذاب ان کے نفسوں میں داخل ہو چکے اور نہ ان پر کبھی

نظر رحمت ہو (از ابن عربی) خلاصہ یہ ہے کہ مشائخ عظام اور بزرگان دین چراغ کے روشن کرنے والے ہیں۔ مگر جو قدرتی طور پر روغن و بتی سے خالی۔ اُسے کوئی کیسے روشن کرے۔ یہ خالی ہونا ہی موت ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روغن بتی موجود لیکن تیز ہوا سے چراغ گل ہو جائے اُن کی اصلاح ممکن ہے۔ ابو جہل اور دیگر لوگوں میں یہی فرق تھا اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امن میں رکھے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کفر تین طرح کے ہیں۔ غفلت کا کفر۔ عناد کا کفر۔ بیجا محبت کا کفر۔ یہود کا کفر عناد ہی تھا۔ نصاریٰ کا کفر عیسیٰ علیہ السلام سے بیجا محبت کا۔ عوام کفار کا کفر غفلت کا ہوتا ہے مگر کفر پر مرنے کی وجہ دل کی سختی ہے اگر کسی کلمہ گو کا دل سخت ہے تو اس کے کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے اور اگر کسی کافر کے دل میں نرمی ہے تو اس کے ایمان کی امید ہے۔ سختی دل دور ہونے کی تین تدبیریں ہیں۔ نرم دل والوں کی صحبت اختیار کرنا یا اُن کے حالات یا اُن کی کتب کا مطالعہ۔ یا کثرت سے درود شریف۔ بغیر نرمی دل کلمہ شریف پڑھنا یا نیک اعمال سب بیکار ہیں۔ دیکھو کسان پہلے زمین نرم کرتا ہے پھر تخت پوتا ہے۔

وَاللّٰهُمَّ اِلٰهَ وَاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۶۶﴾

اور معبود تمہارا معبود ایک ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اُس کے وہ بہت رحمت والا ہر بان ہے

(اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہ ہی بڑی رحمت والا ہر بان)

تعلق :- اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کا عذاب ہلکا نہ ہوگا۔ اب اُس کی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ چونکہ دنیا میں بادشاہ یا مالک چند ہوتے ہیں یہاں تو ممکن ہے کہ ایک کی ناراضی پر دوسرے کی پناہ لے لی جائے مگر رب ایک ہی ہے اس کی ناراضی پر کسی کی پناہ ملے لہذا اس کے غضب کو کوئی ہلکا نہیں کر سکتا۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ کفار پر نظر رحم نہ ہوگی۔ اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ غضبناک لوگ جلد غصہ کر کے فوراً ہریان بھی ہو جاتے ہیں مگر رب تعالیٰ رحمن و رحیم ہے وہ کسی پر بلا وجہ غضب نہیں فرماتا اور جو خود ہی اس کی رحمت کا دروازہ اپنے پر بند کر لے تو پھر کھولتا بھی نہیں۔ تیسرا تعلق۔ اب تک کی آیتوں کا تعلق نبی اور نبوت اور ارکان اسلام سے تھا اب الٰہیت کا ذکر ہے جو کہ ان سب کی اصل الاصول ہے۔

شان نزول :- ایک بار کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنے رب کی صفات کا ذکر کیجئے تاکہ ہم اس میں اور اپنے معبودوں میں فرق کر سکیں۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری جس میں اس ذات اور عام صفات کا ذکر ہے یہ آیت ذات و صفات کے بیان میں اول درجہ کی ہے بلکہ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ رب کا اسم عظیم دو آیتوں میں ہے۔ ایک تو یہ ہی۔ دوسری اللہ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (غزائن) تفسیر وَاللّٰهُمَّ اِلٰهَ وَاحِدٌ ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب سارے ہی لوگوں سے مومن ہو یا کافر۔ بے دین ہو یا دین دار اللہ سے بنا اس کے معنی

کی تحقیق بسم اللہ کی تفسیر میں کر دی گئی۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ اس سے مراد ہے مستحق عبادت۔ عبادت انتہائی عاجزی کو کہتے ہیں۔ لفظ اللہ جھوٹے معبودوں پر بھی بولا جاتا ہے اسی لئے اس کی جمع اللہ آتی ہے کیونکہ وہ کفار کے عقیدہ میں مستحق عبادت ہیں مگر یہاں حقیقی اور سچا معبود مراد ہے۔ یعنی اللہ پہلے اللہ سے اس کی ذات مراد۔ اور دوسرے اللہ سے وصف معبودیت واحد۔ وحدۃ سے بنا۔ جس کے معنی ہیں اکیلے ہونا کیسی بے نظیر اور بے مثل کو بھی واحد بمعنی یگانہ کہہ دیتے ہیں۔ واحد تو مخلوق و خالق سب پر بولا جاتا ہے مگر احد مطلق خدا کے سوا کسی پر نہیں بولتے۔ واحد حقیقتاً وہ ہے جس کا کوئی جز نہ ہو اور کٹ نہ سکے۔ ایک انسان کو بھی اسی لئے ایک کہتے ہیں کہ اس میں سے کٹ کر دو انسان نہیں نکل سکتے۔ ہاں ہاتھ پاؤں وغیرہ اجزا نکلیں گے۔ مگر وہ انسان نہیں اور جہاں واحد رب کی صفت ہو۔ اس سے مراد ہوتا ہے کہ ذات و صفات و افعال میں اکیلا اور بے مثل کہ نہ اس کے جز اور نہ وہ کسی کا جز نہ اس میں کثرت اور زیادتی اور نہ وہ کثرت میں نہ وہ کسی کی حقیقت نہ اس کی کوئی حقیقت وہ ماہیت وغیرہ سے پاک ہاں اس کی شانیں بے شمار یعنی اے لوگو حقیقی مستحق عبادت وہ ایک ہی معبود ہے کہ جس میں کسی لحاظ سے شرکت کا احتمال نہیں پھر اسکی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اس کے سوا کوئی اور سچا معبود نہیں لہذا اسی کو جانو اسی کو پوجا نو اسی سے ڈرو۔ اُمید رکھو۔ اس کے سوا غیر کی عبادت نہ کرو۔ وہ شرکت سے پاک مگر صفات سے خالی نہیں۔ اس کی صفتیں بے شمار ہیں انھیں میں سے ہے اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ۔ ان دونوں لفظوں کی تحقیق ہم بسم اللہ کی تفسیر میں کر چکے یہاں اتنا سمجھ لو کہ یا تو رحمن عام رحمتیں دینے والا جیسے رزق دہو د وغیرہ اور رحیم خاص رحمتیں عطا فرمانے والا جیسے نورت سلطنت وغیرہ یا رحمن بلا واسطہ نعمتیں دینے والا جیسے دھوپ ہوا وغیرہ اور رحیم بواسطہ مشقت نعمت دینے والا جیسے غلہ اور کپڑا وغیرہ۔ یا رحمن دنیا میں سب پر رحم کرنے والا اور رحیم خاص مسلمانوں پر رحم فرمانے والا یعنی حقیقی منعم خدا ہی ہے اس کے سوا یا نعمت ہے یا نعمتیں پانے والا۔ لہذا وہ رب ہی مستحق عبادت خلاصہ تفسیر۔ اے لوگو تم کہ ہر پہلے پھرتے ہو اور اپنی پشیمانیاں جھوٹے معبودوں کے سامنے کیوں رگڑتے ہو۔ مستحق عبادت تو وہ ہی ایک ہے جو ہر طرح ایک اور اکیلا ہے اُسکا کوئی ہمسر و ساتھی نہیں تمھیں یہاں اور وہاں نعمتیں دیتا ہے۔ چاہئے کہ جس کا کیا اس کا گاؤ۔ قدرت کا قانون یہ ہے کہ حقیقتاً فیض دینے والا ایک ہی ہوتا ہے اور اس سے پہلا فیض لینے والا بھی ایک پھر پہلا مستفیض سب کو فیض پہنچاتا ہے ہمارے جسم میں فیض دینے والا دل ایک ہی ہے اور اسی سے پہلا فیض لینے والا دماغ بھی ایک عالم میں نور دینے والا سورج ایک ہی ہے اور اُس سے پہلا فیض لینے والا چاند بھی ایک۔ درخت میں مبداء فیاض جڑ ایک اور اُس سے پہلا فیض لینے والا تنہ بھی ایک اسی قاعدے سے لازم ہے کہ عالم کا مبداء فیاض رب بھی ایک ہی ہو اور اسی سے پہلا فیض والا یعنی حقیقت محمدی بھی ایک ہی ہو لہذا ارشاد ہوا کہ اگر کو تمھارا معبود ایک ہے جس میں دوئی کی گنجائش نہیں۔ فَاَمَّا مَن دَعَا إِلَىٰ مَن دَعَا

سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے۔ دیکھو رب نے اپنی معرفت بسم اللہ الحمد میں اور یہاں رحمت سے کرائی۔ نہ کہ غضب و قہر سے۔ دوسرا فائدہ رحمت رب تعالیٰ کی صفات اصلہ ہے قہر و غضب ہماری بدکاریوں کی بنا پر اسی لئے رب تعالیٰ بغیر کسی عمل کے جنت تو عطا فرما دے۔ جیسے مسلمانوں کے فوت شدہ بچے یا دیوانہ مگر بلا قصور کسی کو دفن نہ دے گا۔ تیسرا فائدہ مسلمانوں کو چاہئے کہ کفار کو تبلیغ کرتے وقت رب کی رحمتوں کا ذکر زیادہ کریں جب کہ ذکر کریں تو اس کے قہر و غضب کا ذکر کریں۔ دیکھو رب نے اول تبلیغ میں اپنے رحمت کا ذکر فرمایا نرمی سے اُمید دلا کر تبلیغ کرنا دل میں اثر کرتا ہے۔ (اعتراف) یہ آیت درنہ ہے کیونکہ ساری سورہ بقرہ درنہ ہے اور درنہ منورہ میں کفار اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ تھے وہ تو توحید کے قائل تھے اور انہیں یہ آیت سنانا یا ان کے پوچھنے پر یہ جواب دینا فائدہ مند نہیں یہ آیت تو مشرکین کے جواب میں آتی چاہئے تھی۔ جواب۔ اہل کتاب درحقیقت خدا تعالیٰ کو واحد یا احد نہیں مانتے تھے کیونکہ رب تعالیٰ کے واحد یا احد ہونے کے معنی ہر طرح ایک جب انہوں نے رب کیلئے اولاد مان لی تو اُسے ہر طرح ایک نہ مانا بلکہ بعض عیسائی تو تثلیث کے قائل تھے یعنی تین خدا مانتے تھے۔ باپ بیٹا روح القدس لہذا ان کے پوچھنے پر اس آیت کا نزول بالکل ٹھیک ہے۔ تفسیر صوفیانہ اسے توحید والو جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک مجہود ہے اور بالذات ایک موجود اُس کے ماسوا سب معدوم ہے جو ہے اُسی کا یہ تو۔ سائے کو اصل سمجھ کر ادھر گردن جھکانا جہالت ہے۔ پھر اس کی رحمت ہر موجود کو شامل۔ لہذا وہ رحمان ہے اور اس کی ہدایت مومنین کیلئے خاص لہذا وہ رحیم (ابن عربی) ذات تک پہنچنے والے اُسے الا ہو سے پہچانیں۔ اور جن کی رسائی فقط صفات تک ہو وہ اُسے رحمان رحیم سے جانیں۔ صوفیانہ کرام کے نزدیک لفظ ہو خالص اسم ہے جو محض ذات کو بتاتا ہے اور ہو کو وہ جانے جو ہوا (خواہشات) سے خالی ہو۔ مولنا فرماتے ہیں۔ شعر

از ہوا کے رہی بے جام ہو	اسے نہ ہو قانع شدہ با نام ہو
اسم خواندی زو سہمی را بگو	منہ ببالا واں نہ اندر آب جو
گر ز نام و حریف خواہی بگذری	پاک کن خود را نہ خود راں یکسری
خویش را صافی کن از او صاف خویش	تا بہ بینی ذات پاک صاف خویش
بینی اندر دل علوم انبیاء	بے کتاب و بے معیاد و اوستاء
علم کاں نہو ز ہو بے واسطہ	آن میا بد بچو رنگ ما شطہ

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاٰخِلٰتِ الْاٰیٰتِ وَاللّٰهُ الْفَلٰکِ الَّتِیْ

تحقیق بیچ پیدا کش آسمانوں اور زمین کے اور بدلنے میں رات اور دن کے اور کشتی میں وہ جو کہ

یہ شک آسمان اور زمین کی پیدا کش اور رات دن کا بدلتے آنا اور کشتی کہ

تَجْرِي فِي الْبَحْرِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَا

تیرتی ہے بیچ دریا کے ساتھ اُس کے جو نفع دیتا ہے لوگوں کو اور وہ جو آسمان اللہ نے طرف سے آسمان کے پانی پس زندہ کیا دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اُتار کر مُردہ زمین کو

بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ مِنْ رَبِّكَ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ

بذریعہ اُس کے زمین کو پیچھے رنے اُس کے اور پھیلا یا بیچ اُس کے ہر طرح کا جانور۔ اور پھیرنا ہواؤں کا اس سے چلایا۔ اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے۔ اور ہواؤں کی گردش

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٢﴾

اور بادل جو مطیع ہیں بیچ میں آسمانوں اور زمین کے آیتیں نشانیاں ہیں واسطے اُس قوم کے جو عقل رکھتی ہے۔ اور وہ بادل جو آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے۔ اُن سب میں عقلمندوں کے لئے ضرور نشانیاں ہیں۔

تعلق :- اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں توحید کا دعویٰ تھا اُس کی دلیل کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق پہلے رب کی پوشیدہ صفات کا ذکر تھا یعنی توحید اور رحمت۔ اب اُس کے ظاہری صفات کا اظہار ہے یعنی زمین و آسمان کی پیدائش۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت پر شبہ ہو سکتا تھا کہ ایک رب تمام عالم کو کیونکر کافی ہو سکتا ہے۔ چاہئے کہ اتنی بڑی دنیا کو بہت سے معبود دیکھا لیں۔ اب یہ وہم دفع کیا جا رہا ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں رب کی عام اور خاص رحمت کا ذکر تھا۔ اب آسمان و زمین۔ رات و دن وغیرہ کا تذکرہ ہے جو اس کے منظر ہیں۔ لطیفہ کسی نے ایک بڑھیا سے پوچھا کہ تو نے خدا کی ہستی کیونکر جانی وہ بولی اپنے چرخے سے کہ جب میرا معمولی چرخہ بغیر میرے ہاتھ لگاے نہیں گھومتا۔ تو آسمان کا اتنا بڑا چرخہ بغیر گھمانے والے کے کیونکر گھوم سکتا ہے۔ وہ بولا کہ تو نے توحید کیونکر پہچانی کہنے لگی۔ اپنے چرخے سے کہ اُسے اکیلے میں ہی گھما سکتی ہوں۔ اگر اس میں دو ہاتھ لگیں تو کبھی صحیح نہ گھومے لہذا آسمان کا چرخہ گھمانے والا بھی ایک ہی چاہئے ورنہ یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ **شان نزول :-** مشرکین نے جب آیت توحید سنی تو تعجب سے بولے کہ اتنی بڑی دنیا کے لئے ایک رب کافی نہیں اور حضور سے عرض کیا کہ اس پر کوئی قوی دلیل قائم کیجئے۔ اُن کے جواب میں یہ آیت اُتری۔ اُن بے وقوفوں نے دنیا کی وسعت تو دیکھی مگر خالق کی قدرت کا اندازہ نہ لگا سکے تو چیخ پڑے کہ ایک خدا اتنے بڑے عالم کو اکیلے کیسے سنبھال سکتا ہے جیسے کوئی دیہاتی جس نے کبھی ریل نہ دیکھی ہو تو وہ مال گاڑی کے بڑے بڑے ڈبوں کو دیکھ کر کہہ دے کہ اتنی بڑی گاڑی کو اکیلا انجن نہیں کھینچ سکتا کیونکہ ڈبے تو اس کے سامنے ہیں مگر

انجن اور انجن کی طاقت اس سے پوشیدہ ہے۔ خیال رہے کہ مشرکین عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ تمام عالم کا خالق مالک مدبر ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی۔ مگر اپنے شرکاء کی مدد سے وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا اپنی کمزوری و مجبوری کی وجہ سے اُسے یہ شرکار رکھنے پڑے ان کی تردید کے لئے رب نے ایک جگہ فرمایا وَلَمْ يَخُنْ وَلِيًّا مِّنَ الدِّينِ وَلَئِنْ لَّمْ يَكْفُيْكُمْ اللَّهُ فَمَا لَكُمْ تَعْتَمِدُونَ اور ابن مردودیہ نے عبد اللہ ابن عباس سے روایت کی کہ قریش نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ رب سے دعا کیجئے کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے۔ تب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور نے دعا فرمائی۔ ارشاد الہی ہوا کہ ہم یہ تو کر دیں گے لیکن اگر پھر بھی یہ کافر رہے تو انھیں ایسا عذاب دیں گے جو آج تک کسی کو نہ دیا ہو۔ اس پر حضور نے عرض کیا کہ مولیٰ ایسی نشانی میں نہیں چاہتا تب یہ آیت اُتری دُرُ مَنشُورٌ تَفْسِيرُ اَنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ خَلْقَ كَ لَفْظِي مَعْنٰی ہُنَّ مَعْدُومٌ كُوْجُوْ دُخْتَنَا مگر یہاں ایجاد کرنا مراد ہے (کبیر و روح) قرآن مجید میں لفظ خلق بنانا گھڑنا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَكُمْهُوَ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ اور رب کفار سے فرماتا ہے وَتَخْلُقُوْنَ اَفْکًا۔ مگر کسی کو رب کے سوا خالق نہیں کہہ سکتے بحالت اطلاق خالق کے معنی ہوتے ہیں نیست کو ہست کرنے والا۔ یعنی آسمان و زمین کے پیدا فرمانے یا آسمان و زمین کی پیدائش میں۔ سلوٹ۔ سماء کی جمع اور سمو سے بنا ہے جس کے معنی ہیں بلندی۔ لغتاً ہر اونچی چیز کو سماء کہہ سکتے ہیں مگر اصطلاح میں آسمان کو کہتے ہیں۔ اگرچہ آسمان بھی سات ہیں اور زمین بھی سات۔ مگر قرآن کریم میں اکثر آسمان کو جمع اور زمین کو واحد لایا گیا ہے کیونکہ آسمان علیٰ علیہ علیہ ہیں کہ ہر دو آسمانوں میں ۵۰۰ سال کا راستہ ہے مگر زمین کے طبقے پیاز کے چھلکوں کی طرح ملے ہوئے کہ یہ سب مل کر ایک معلوم ہوتے ہیں۔ نیز ہر آسمان کی حقیقت جدا گانہ کوئی چاندی کی طرح اور کوئی سونے کی مثل مگر زمین کا مادہ ایک ہی یعنی مٹی زمین کی پیدائش آسمان سے پہلے ہے اور پھیلا والے بعد میں مگر چونکہ آسمان دینے والے ہیں اور زمین لینے والی اور درجہ دینے والے کا لینے والے سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس لئے آسمان کا ذکر پہلے فرمایا اور زمین کا بعد میں زمین ہر وقت آسمان سے لیتی ہی رہتی ہے کبھی اس سے بے نیاز نہیں ہوتی کبھی بارش میں آسمان کی محتاج ہے اور کبھی دھوپ میں اس کی نیاز مند (روح البیان) وَ اَخْتِلَافِ الْیُسْرِ وَالنَّهَارِ یہ لفظ خَلْفٌ سے بنا۔ جس کے چند معنی ہیں آنا۔ جانا اور یکساں نہ ہونا اور گھٹنا بڑھنا اور پیچھے ہونا۔ یہاں ہر معنی درست ہیں یعنی رات و دن کا آنا جانا۔ یا ایک دوسرے کے پیچھے آنا یا ان دونوں کا یکساں نہ ہونا کہ دن روشن رات اندھیری بلکہ خود رات بھی کبھی چاند سے نورانی کبھی بالکل سیاہ اور دن بھی صبح و شام ہلکا اور دوپہر کو خوب روشن یا رات و دن کا گھٹنا بڑھنا کہ سردی میں رات بڑی اور دن چھوٹا اور گرمی میں اس کا اُلٹا یا مختلف ملکوں میں ان کا علیحدہ حال۔ کہیں چھ ماہ کا دن اور چھ ماہ کی رات۔ کہیں اس کے خلاف۔ پھر ایک ہی وقت کہیں رات کہیں دن۔ دیکھو جب یہاں رات تو امریکہ میں دن اور کسی جگہ صبح اور کہیں ظہر کہیں عصر۔ نہار۔ نہر سے بنا جس کے معنی ہیں چیرنا۔ چونکہ صبح صادق کی روشنی رات کی تاریکی کو چیر ڈالتی ہے اس لئے اسے نہار کہتے ہیں۔ پانی کی نہر کو بھی

اسی لئے ہر کہتے ہیں کہ وہ دریا سے چکر مکتلی ہے۔ شریعت میں صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک کا وقت نہار یعنی دن ہے۔ نجومی سورج چکنے سے ڈوبنے تک کو دن کہتے ہیں یعنی دن و رات کے اختلاف میں بھی ربانی دلیل ہے۔ صوفیاء کے ہاں زمین دل پر کبھی غفلت کی رات آتی ہے اور کبھی بیداری کا دن بیداروں کیلئے رات میں بھی دن ہوتا ہے غفلوں کیلئے دن میں بھی رات دل کے حالات ہر شخص کے مختلف ہوتے رہتے ہیں قبض و بسط کا سلسلہ لگا ہی رہتا ہے وَالْفَلَکِ الْاَنْبِیُّ یَتَّخِذُ فِی الْبَحْرِ فَلَک کے لفظی معنی ہیں گھومنا۔ ہر گول چیز کو بھی اسی لئے فَلَک کہتے ہیں کہ وہ گھومتی ہے آسمان کو فَلَک اور چرنے کے پکھیلوں کو اسی لئے فَلَک کہتے ہیں۔ کشتی کو فَلَک کہنے کی یہی وجہ ہے کہ وہ دریا میں چکر لگاتی رہتی ہے یہ جمع بھی ہے اور واحد بھی۔ کشتی کے موجد نوح علیہ السلام ہیں کہ بذریعہ الہام آپ نے تیار کی (عزیزی)، تجری۔ جری سے بنا جس کے معنی ہیں، ہنا اور تیرنا ہر سبک رفتار کو بھی جاری کہہ دیتے ہیں جیسے تجری الریاح۔ بحر کے لفظی معنی ہیں وسعت اور پھیلاؤ۔ بڑے عالم کو بحر العلوم یعنی علموں کا دریا کہا جاتا ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ اس کے معنی ہیں چیرنا۔ اسی سے بحیرہ بنا یعنی وہ اونٹنی جو بٹوں کے نام پر چھوڑ کر اسکا کان چیر دیا جائے۔ بحر دریا کو بھی کہتے ہیں اور کھاری سمندر کو بھی۔ مشہور یہ ہے کہ سمندر سات ہیں مگر تفسیر کبیر اور عزیزی وغیرہ نے فرمایا کہ پانچ سمندر بڑے ہیں۔ بحر ہند جسے بحر چین بھی کہتے ہیں۔ بحر مغرب۔ بحر شام۔ بحر نیطش۔ بحر جرجان۔ بحر ہند کی لمبائی آٹھ لاکھ میل اور چوڑائی دو ہزار سات سو میل ہے۔ بحر مغرب اسی کا نام بحر اوقیانوس ہے یہ بحر ہند سے متصل ہے۔ اس کا مشرقی کنارہ معلوم نہ ہو سکا مغربی کنارہ پر روس اور سقالیہ واقع ہے اسی میں حبشہ کے مقابل چھ جزیرے ہیں جنہیں جزائر خالدا کہتے ہیں۔ بحر شام اس کا نام بحر روم افریقہ و مصر ہے اس کی لمبائی پانچ ہزار میل اور چوڑائی چھ سو میل ہے۔ اس دریا میں ایک سو باسٹھ (۱۶۸) جزیرے آباد ہیں جس میں سے پچاس بڑے اور باقی چھوٹے۔ بحر نیطش یہ لازقہ سے نکل کر قسطنطنیہ سے گذرتی ہوئی روم اور صقالیہ میں پہنچتی ہے اس کی لمبائی ایک ہزار تین سو میل اور چوڑائی صرف تین سو میل ہے۔ بحر جرجان اس کی لمبائی مشرق سے مغرب کی طرف تین سو میل اور چوڑائی چھ سو میل۔ اس کا نام بحر آب سکون بھی ہے۔ یہ ہی دریا طبرستان۔ دہلم ہروان وغیرہ سے گذرتا ہے یہ پانچ بڑے سمندر ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے سمندر بھی ہیں جنہیں بحیرہ کہتے ہیں جیسے بحیرہ طبریہ اور بحیرہ خوارزم (کبیر) یعنی یہ بھاری کشتیاں پتلے پانی میں تیرتی پھرتی ہیں۔ خدا کی قدرت ہی تو ہے پھر خالی نہیں بلکہ بِمَا یَسْفَعُ النَّاسَ ہزار ہا من مال وغیرہ کے کر جس سے لوگ طرح طرح کے تجارتی فائدے حاصل کرتے ہیں کہ تاجر نفع کماتے ہیں اور جہاں مال پہنچتا ہے وہ اس سے آرام پاتے ہیں۔ صوفیاء کے ہاں حالات دنیا چھوٹے چھوٹے دریا ہیں جن کے لئے رب نے مختلف کشتیاں پیدا فرمائیں۔ نرج و غم کا دریا صبر کی کشتی میں طے کر دے راحت و خوشی کا دریا شکر کی کشتی سے پار کرو۔ دنیاوی تفکرات کا دریا ذکر اللہ کی کشتی سے مگر معرفت الہی کا سمندر شریعت کے جہاز سے طے کر کے کعبہ قرب تک پہنچو جس کا کپتان اپنا شیخ طریقت ہے۔ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ

یا تو سماء سے بلندی مراد ہے۔ جیسے چھت کو سماء البیت کہتے ہیں یا آسمان یعنی بلندی دبا دل سے یا آسمان کی طرف سے پانی اُتارنا۔ حالانکہ وہ پانی کی جگہ نہیں نیچے گرنے والی چیز اور پر کیسے ٹھہرے مگر رب کی شان کہ کھاری سمندروں کا پانی جو نہ پیاس بجھا سکے نہ کھیتوں کو سیراب کر سکے نہ کسی اور کام آ سکے اُسے بھاپ بنا کر اُڑایا اور میٹھا اور نافع بنایا اور برسیا یا جس سے کہ فَاحِیًا بِیْہِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِہَا خشک زمین کو ترا اور چٹیل میداؤں کو طرح طرح کی گھاس پھول درختوں سے ہر بھر کر دیا۔ زمین کی خشکی اس کی موت ہے اور تری زندگی کہ خشکی سے بد صورت اور بے کار ہو جاتی ہے اور تر ہو کر فائدہ مند اور خوشنما صوفیاء فرماتے ہیں کہ شرعی احکام اور نبوت کے فیضان ایمانی و روحانی بارش ہے جس سے جن ایمان کی تروتازگی اور باغ عرفان کی سرسبزی و شادابی وابستہ ہے بارش دو قسم کی ہوتی ہے۔ مقامی اور عالمگیر۔ مقامی بارش خاص خاص جگہ ہوتی ہے اور عالمگیر بارش تمام دنیا میں۔ گذشتہ انبیاء کرام کی نبوتیں خاص مقامی بارشیں تھیں جن سے بنی اسرائیل یا مقام مصر وغیرہ شاداب ہوئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان عالمگیر بارش ہے جس سے تمام عالم روحانیت سرسبز ہوا نیز ان انبیاء کی نبوتیں ہنگامی بارش تھیں جن کے بعد پھر بارشوں کی ضرورت تھی۔ اور حضور انور فضل ایمان کی وہ آخری بارش ہیں جس کے بعد بارش کی ضرورت نہیں۔ ارشاد ہوا اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ خیال رہے کہ بارش بوئے ہوئے تخم کو اگاتی ہے اُسے بدلتی نہیں۔ اسی طرح حضور انور کے فیض سے جس سینہ میں جو تخم و دلعت تھا وہ ظاہر ہو گیا کہیں صدیقیت کی جلوہ گری ہوئی کہیں زندیقیت کا ظہور ہوا۔ وَبَشِّرْہِمَا مِنْ کُلِّ دَآبَّةٍ۔ بَشِّرْہُمَا۔ بَشِّرْ سے بنا۔ جس کے معنی ہیں پراگندہ کرنا۔ اُٹھانا اور پھیلانا۔ حَبَّاءُ مُنْبَتًا غم کو بھی بشت اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ فکر کو پراگندہ کرتا ہے۔ دَآبَّةٌ۔ دَبٌّ یا دِیْبٌ سے بنا جس کے معنی ہیں۔ ہلکا چلنا۔ لغت میں ہر زمین پر چلنے والے کو دابہ کہا جاتا ہے۔ فرشتے یا پرندے اور دریائی جانور اس سے خارج ہیں۔ یہاں ہر جانور مراد ہے۔ جانور دو قسم کے ہیں ایک خود بخود پیدا ہونے والے جیسے پروانے۔ مینڈک۔ مڈی وغیرہ۔ دوسرے نروادہ کے میل سے پیدا ہونے والے جیسے گائے بھینس انسان وغیرہ پہلی قسم کے جانور تو بارش سے پیدا ہوتے ہیں اور دوسری قسم کے اس سے باقی رہتے ہیں غرض کہ ان سب کا پھیلانا بارش ہی سے ہے۔ نیز دریائی جانور بھی بارش نہ ہونے سے اگرچہ مرتے نہیں مگر اندھے ہو جاتے ہیں (عزیزی) غرض کہ زمینی جانوروں کا پھیلنا و بارش ہی کی برکت سے ہے بارش کی تاثیر دیکھ کر یقین کرو کہ قیامت میں اُٹھنا برحق ہے جب بارش کے قطرہ خشک تنکوں کو سبز سوکھی مٹی کو زندہ کر سکتے ہیں تو صورت کی آواز بھی بے جسموں میں جان ڈال سکتی ہے وَتَصْرِیْفِ الرِّیَاحِ۔ تَصْرِیْفِ۔ صرف سے بنا جس کے معنی ہیں کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا۔ تَصْرِیْفِ بار بار پھیرنے کو کہتے ہیں۔ رِیَاحِ۔ یرج کی جمع جس کے معنی ہیں حرکت والی ہوا۔ ٹھہری ہوئی کو ہوا کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں یرج عذاب کی ہوا کو اور رِیَاحِ رحمت کی ہواؤں کو فرمایا گیا ہے جیسے رِیْحًا صَحْوًا۔ اور یرج رِیْحًا صَحْوًا اِشْتَدَّتْ بہ الرِّیحُ اور رِیَاحِ جیسے کہ الرِّیَاحُ صَبَّتْ رَاحَتِ اسی لئے حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ہوا چلتے وقت دعا فرماتے تھے کہ خدایا اسے ریا ح بنا۔ یرح نہ بنا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہوائیں آٹھ ہیں۔ چار رحمت کی اور چار عذاب کی۔ رحمت کی ہوائیں۔ ناشورات و مبشرات۔ مرسلات اور ذاریات۔ عذاب کی ہوائیں دو خشکی کی ہیں۔ عقیق اور صرصر اور دو دریائی عاصف اور قاصف۔ پروائی ہوا رحمت کی ہے کہ اُس سے قوم احزاب دفع کی گئی اور بچھو عذاب کی کہ اس سے قوم عاد تباہ ہوئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنوبی ہوا جنت کی ہے جس سے پھل پیدا ہوتے ہیں درمنثور، یعنی ہواؤں کے منقلب ہونے میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ خود ہوا بھی نشان قدرت ہے اور ہوا کی گردش بھی نشان قدرت جاندار کی زندگی غذا پانی اور ہوا سے وابستہ ہے ان سب میں ہوا زیادہ ضروری کہ اس کے بغیر دمنٹ بھی کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تو رب نے اُسے اتنا سستا کر دیا کہ سارے خلا میں ہوا بھردی تہ خانوں اور پہاڑوں غاروں میں یہ موجود پھر یہ کسی کے قبضہ میں نہیں آتی اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہے کیا۔ ہر وقت سب کے ساتھ رہتی ہے مگر اُسے آج تک کسی نے دیکھا نہیں کہ کالی ہے یا پیلی غرضیکہ بے حجاب ہو کہ بھی حجاب میں ہے یہ نہیں پتہ چلتا کہ چلتی ہے تو کیوں اور ٹھہرتی ہے تو کیوں رُخ بدلتی ہے تو کیوں **السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ**۔ سحاب۔ سحاب سے بنا جس کے معنی ہیں کھینچنا۔ **يُخَيِّضُونَ فِي النَّارِ**۔ بادل کو اس لئے سحاب کہتے ہیں کہ ہوا سے کھینچ کر آتا ہے یا پانی کو کھینچ کر لاتا ہے۔ مسخر۔ تسخیر سے بنا جس کے معنی ہیں حقیر کرنا یا کسی کو کام پر لگا دینا۔ کسی کی تحقیر کے لئے اس پر ہنسے کو سخر یہ کہتے ہیں۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ یعنی اتنے عظیم الشان بادل اس کی قدرت کے آگے حقیر ہیں یا اس کے حکم سے کام پر لگے ہوئے سحاب کا عطف یا تو یرح پر ہے یا سلموات پر اور یا خلق پر یعنی بادلوں کے پھرنے میں یا اُن کی پیدائش میں یا خود ان میں **لَا يَتَّخِذُ الْقَوْمُ لِقَوْمٍ آلِيًّا**۔ سمجھا دو قوم کے لئے ایک نہیں دو نہیں ہزار نشانیاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں سے ہر ایک میں قدرت کے صمد ہا دلائل موجود ہیں جنہیں انسان بقدر علم اور عقل سمجھ سکتا ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اس آیت میں قدرت ربانی کی آٹھ نشانیاں بیان ہوئیں ۱۔ آسمان و زمین کی پیدائش ۲۔ رات و دن کی تبدیلی۔ ۳۔ کشتی کا دریا میں تیرنا۔ ۴۔ بارش کا آسمان سے اترنا۔ ۵۔ زمین کا بعد موت زندہ ہونا۔ ۶۔ ہر قسم کے جانوروں کا زمین میں پھیلنا ۷۔ ہواؤں کی گردش۔ ۸۔ بادلوں کا آسمان و زمین کے بیچ میں تابع فرمان ہونا۔ ان میں سے ہر ایک صمد ہا نشانیوں کو لئے ہوئے ہے دیکھو آسمان تو ہیں۔ فلک قمر اس پر فلک عطارد۔ پھر فلک زہرہ۔ پھر فلک شمس (سورج)، پھر فلک مریخ پھر فلک مشتری۔ پھر فلک زحل۔ پھر فلک ثوابت جسے شریعت میں کہتی ہیں۔ پھر فلک اعظم یعنی عرش۔ ان میں مختلف اور رنگ برنگے تارے کہ پہلے آسمان پر چاند دو سرے پر عطارد۔ تیسرے پر زہرہ۔ چوتھے پر سورج وغیرہ۔ سات آسمانوں پر ایک ایک تارا اور آٹھویں پر سارے تارے۔ تو اُن بالکل خالی پھر ان تاروں کی روشنی اور رنگ مختلف کہ زہرہ سفید۔ زحل مائل بہ سیاہ۔ مشتری سنہرہ۔ مریخ سُرخ۔ عطارد پیلا۔ چاند سفید مگر اس میں

سیاہی سورج بالکل صاف۔ اسی طرح ان آسمانوں کی حرکتیں مختلف۔ فلک اعظم یعنی عرش کی حرکت مشرق سے مغرب کی طرف باقی کی مغرب سے مشرق پھر عرش کی حرکت اتنی تیز کہ ایک دن میں پورا دورہ طے کر جائے۔ آٹھویں آسمان کی اپنی رفتار اتنی سست کہ ۳۶ ہزار سال میں دورہ پورا کر سکے۔ پہلا آسمان جس پر چاند ہے تقریباً اٹھائیس دن میں دورہ طے کر جائے اور چوتھا آسمان سورج والا ۳۶۵ دن یعنی ایک سال میں آسمان زحل ۳۰ سال میں اور آسمان مشتری بارہ سال اور آسمان مریخ دو سال میں۔ اس کی زیادہ تحقیق کے لئے علم ہیئت یا تفسیر کبیر کا مطالعہ کر دلیہ ہی ہر آسمان علیہ علیہ فرشتوں کا قیام گا۔ نیز ہر ایک میں کارخانہ قدرت نیا۔ نرالا اور ہر ایک کے ساتھ خاص انبیاء اور اولیاء کو تعلق۔ حدیث معراج میں سنا ہو گا کہ مختلف آسمانوں پر مختلف پیغمبروں سے حضور نے ملاقات کی غرض کہ ان حرکتوں کا اختلاف تاروں کا رنگ، رنگا ہونا مختلف تاثیروں کا ظہور قدرت رب غفور ہے اگر یہ چیزیں خود بخود بنتیں تو یکساں ہوتیں۔ اسی طرح زمین کہ قدرت نے اس کا کچھ حصہ پانی سے باہر رکھا اور بہت سا سمندر کے نیچے اس اوپری حصہ کو جانوروں اور انسانوں کی قیام گاہ بنایا۔ مگر اس کے مختلف حصوں میں مختلف تاثیریں دیں۔ کہیں بکثرت پھلوں کی پیداوار کہیں سبزہ زار کہیں آبادیاں کہیں جنگل کہیں دریا اور نہریں کہیں ہونے چاندی کی کانیں۔ کہیں پہاڑ کہیں غار کہیں بالکل کھاریہ زمین مخلوق کی پلیدی میں اور ظلم برداشت کرے شاہ و گدا کو روٹی دیتی ہے کسی پر احسان نہیں کرتی۔ اسی سے آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ یہیں اُن کی اولاد کا قیام اسی پر بندوں کی سجدہ گاہ کسی جگہ مدفن حضرت حبیب خدا۔ غرض کہ ایک زمین اور اس میں صد با خاصیتیں اور تاثیریں صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے تمام زمین بظاہر یکساں ہے مگر اپنی قابلیت میں مختلف۔ پنجاب کی زمین اور قسم کے پھل پھول اگا سکتی ہے کشمیر کی زمین دوسرے قسم کے پھل پھول پنجاب میں زعفران نہیں پیدا ہوتا کشمیر میں آم نہیں ہوتے اسی طرح بعض زمینوں میں تیل کے چشمے ہیں تو بعض میں سونے چاندی کی کانیں اسی طرح انسان ہے کہ سارے انسان شکل و شباہت میں یکساں نظر آتے ہیں مگر اندرونی جوہر میں مختلف ہیں۔ صدیق و زندق کو یکساں نہ سمجھو جب دو قسم کی زمین یکساں نہیں تو مومن و کافر نبی و غیر نبی یکساں کیسے ہو سکتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ رات و دن۔ ان کا آپس میں ذاتی اختلاف کہ رات تاریک۔ دن نورانی۔ رات سیاہ۔ دن سفید۔ رات سرد دن گرم۔ دونوں ایک دوسرے کے دشمن۔ مگر پھر ان میں ایسا اتفاق کہ کبھی رات اپنا ایک حصہ دن کو بخش دے اور خود گھٹ کر اُسے بڑھا دے کبھی اس کے عوض دن اپنا کچھ حصہ رات کو عطا کر کے اُسے بڑھا کر خود گھٹ جائے۔ پھر کہیں چھ ماہ دن اور چھ مہینے رات اور کہیں کئی کئی روز آفتاب ندارد۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف مگر دونوں ملکر خلق خدا کے خدمتگار۔ رات سب کو سلا کر موت کا نمونہ قائم کرے۔ دن سب کو جگا کر زندگی بعد موت کا مزہ چکھائے یہ تمام باتیں بغیر حکیم کے ناممکن۔ کشتی کا دریا میں

تیزنا۔ یہ بھی ایک عجیب ہی چیز ہے پانی ہلکی سی چیز کو بھی نہیں اٹھاتا۔ پیسہ یا لوہے کا ٹکڑا اس میں نہیں ٹھہرتا مگر ہزار ہا
 من کا جہاز صد ہا من سامان لے کر تنکے کی طرح تیزتا پھر تباہے پھر قدرت نے زمین کے ہر حصہ میں مختلف میوے پیدا
 کئے تاکہ ان کے منتقل کرنے میں دریائی سفر کی ضرورت پڑے کہ ہندوستان سے عرب کو غلہ جائے اور وہاں سے
 کھجوریں آئیں۔ پھر دریا بعض پیٹھے بعض کھاری۔ ان کو ایک دوسرے سے ایسا علیحدہ رکھا کہ کوئی کسی میں نہ
 سکے یہ تمام باتیں اس کی قدرت کی پرزور گواہی دے رہی ہیں۔ اسی طرح بارش کہ پانی کا خزانہ یعنی سمندر زمین
 پر ہے مگر اُسے ہوا بنا کر اوپر اڑایا۔ پھر وہاں سے پانی بنا کر نیچے پٹکایا اور تلخی وغیرہ دور کر کے اُسے پینے اور کھیت کو
 سیراب کرنے کے قابل بنایا۔ اس پر جانداروں کی زندگی موقوف رکھی۔ اسی کو برف بنا کر پہاڑوں پر گرایا اور گرمی کے
 موسم میں اُسے پگھلا کر دریا بہائے۔ بعض وہ جگہ بھی ہیں جہاں بارش کا پانی ہی پیدا جاتا ہے یہ اُس کی قدرت ہی تو ہے
 پھر اسی طرح زمین کی زندگی یہ بھی عجیب ہی چیز ہے۔ خدا کی شان تو دیکھو کہ خشک زمین یکساں معلوم ہوتی ہے جگہ
 جگہ گرد و غبار اڑ رہا ہے پانی پڑتے ہی اس زمین میں ہزار ہا قسم کے پھل پھول پھل مختلف میوے پیدا
 ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی مگر اس کی مختلف تاثیریں۔ پھر ایک ہی درخت میں لکڑی پتے کانٹے
 پھول پھل وغیرہ غرض کہ صد ہا چیزیں اور کچھ دنوں بعد یہ سب فنا۔ یہ اُس کی قدرت ہی ہے۔ ایسے ہی جانوروں کا
 پھیلنا واپس بھی صد ہا قدرتیں دکھا رہا ہے تفسیر کبیر میں ہے کہ کسی نے عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے شطرنج
 سے بہت نعب ہے کہ گز بھر کپڑے کے ٹکڑے پر اگر کوئی دس لاکھ بار شطرنج کھیلے تو ہر بار جدا گانہ ہی جال ہوگی
 فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر حیرت ناک انسان کا چہرہ ہے کہ ایک بالشت ٹکڑے میں قدرت نے آنکھ ناک
 کان وغیرہ بنا ڈالے اور کروڑوں آدمی آپس میں ایک دوسرے کے ہم شکل نہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ پاک ہے
 وہ جس نے چیزیں میں دیکھنے کی ہڈی میں سننے کی اور گوشت میں بولنے کی طاقت دی (کبیر) شان تو دیکھو کہ باقی
 اور حیوانی میں اعضاء قریباً برابر ہیں بارش سے مٹی کو دانہ بنایا اُسے آٹا بنا کر خون بنایا رحم میں پہنچا کر صد ہا چکر
 دے کر انسان کیا۔ حیض کا خون پلا کر پیٹ کے جیل خانہ میں رکھا۔ پھر ہر نکال کر اُس کی پرورش کی اُسے تخت تاج کا
 مالک بنایا۔ تمام جگہ اُس کے ڈنکے بھوائے۔ انتہائی عروج دیکر پھر اُن کی آن میں جہاں سے بھیجا تھا وہیں لا ڈالا
 یعنی مٹی بنا کر ہوا میں اڑا دیا۔ اور رب جانے کہ اس نے اس بارش سے کتنی مخلوق پیدا کی۔ ایک ہی ماں کے
 پیٹ کے چند بچے جن میں کوئی گوراکوئی کالا کوئی بد نصیب کوئی نصیبہ و رکسی کا مزاج بلغمی کسی کا صفرادی
 کوئی تیز زبان کوئی گونگا غرض کہ ماں باپ ایک اولاد رنگ برنگی یہ اس کی قدرت ہی ہے۔ اسی طرح ہواؤں
 کا انقلاب۔ ایک ہی ہوا۔ مگر تاثیریں مختلف پچھوا زمین وغیرہ کو خشک کرے پروائی تر شمالی بادل جمع کرے
 جنوبی انھیں بھاٹے۔ اسی سے زندے سانس لے کر جئیں۔ یہ ہی لقوہ اور فالج بن کر انھیں ہلاک کرے۔ اسی

سے کشتیوں دریا میں تیریں۔ یہ ہی تیز چل کر انھیں تباہ کر دے ماں کے پیٹ میں بہت سے پردوں کے اندر بھی بیٹے تک پہنچ جاتی ہے مگر باہر آ کر ناک پر کپڑا رکھ دیا جائے تو بچہ مرجاتا ہے اُسے پلٹا کھاتے دیر نہیں لگتی۔ یہ بھی رب کی قدرت ہی ہے۔ ہوا اُتر لینے اور دینے میں بے مثل ہے گلشن سے گزر جائے تو مہک جائے اور دور تک کو مہکا دے غلاظت پر گزرنے تو گندی ہو جائے اور دور تک کے لوگوں کو پریشان کر دے درخت چنار وغیرہ سے لگ کر بیماروں کو شفا بخشدے سانپ وغیرہ زہریلے جانوروں کے مُنہ سے لگ کر آئے تو ہلاک کر دے ایسے ہی آیات قرآنہ یا دعا وغیرہ پڑھ کر بیمار پر دم کر دو شفا ہو جائے کیونکہ یہ ہوا اُس زبان سے لگ کر آئی جس سے قرآن پڑھا گیا۔ حضرت مریم کا حاملہ ہونا حضرت جبریل کی پھونک یعنی سانس سے ہوا قیامت بھی نفعِ صورت یعنی حضرت اسرافیل کی سانس سے ہی قائم ہوگی غرض کہ کہیں کی ہوا دبا ہے کہیں کی ہوا شفا اسی طرح بادل کہ کر دُڑدں من دزنی پانی بادل کی شکل میں آسمان زمین کے درمیان لٹکا رہتا ہے نہ تو کسی زنجیر میں معلق ہے اور نہ کسی میز پر رکھا ہوا ہے۔ پھر اُسی بادل سے بہت پانی گر کر بر بادی بھی ہو جاتی ہے اور معمولی برس کر آبادی بھی اسی بادل سے بجلی گرج قوس قزح اولا معمولی بارش پھر تیز بارش غرض کہ صد ہا چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کبھی آکر بغیر برسے ہوئے واپس جاتا ہے اور کبھی برس کر پھر اتنا دزنی بادل ہوا میں روئی کے گالے کی طرح اڑتا پھرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قدرتی ہاتھ اس کے پیچھے کام کر رہا ہے اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک میں قدرت کی ہزار ہا نشانیاں ہیں۔ مگر کس کے لئے اُس کے لئے جس کے سر میں دماغ اور دماغ میں عقل ہے۔ شعر

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقے دفترے ست معرفت کردگار

[illegible]

الہام سے حاصل ہوں۔ بلکہ ان میں کچھ غور و فکر کی ضرورت ہے اسی لئے یہاں فرمایا گیا کہ ان چیزوں میں قدرتی نشانیاں تو ہیں مگر ان کے لئے جن میں عقل ہو اور وہ عقل سے کام لیں۔ پانچواں فائدہ۔ اگرچہ عالم کی ہر چیز رب کی نشانی ہے مگر یہ آٹھ چیزیں نشانیاں بھی ہیں اور نعمتیں بھی۔ اسی لئے مخلوق کو انہیں پر توجہ دلائی گئی۔ جس سے معلوم ہوا کہ خشک دلائل سے تر اور لذیذ دلائل زیادہ کا نام نہیں چھٹا فائدہ۔ درستی جو اس اور سلامتی عقل تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہیں کیونکہ ان کی برکت سے ہر دنیوی چیز دین بن سکتی ہے اسی لئے آخر میں عقل کا ذکر فرمایا گیا۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش آسمان سے آتی ہے یہ تو غلط ہے بارش سمندر سے ہوتی ہے اور سمندر زمین پر ہے جواب اس کا جواب پہلے پارہ میں دیا جا چکا ہے کہ یہاں من السماء کے معنی ہیں آسمان کی طرف سے آتی ہے یا آسمان کے سبب سے کہ سمندر کا پانی سورج کی گرمی سے بھاپ بن کر اوپر چڑھتا ہے پھر اوپر کی گرمی پا کر بھاپ جم کر بادل بن جاتا ہے یا مطلب یہ ہے کہ بارش وغیرہ کا سارا نظام آسمانی احکام کے ماتحت ہو رہا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر بھی قادر تھے کہ سمندر کا پانی ہر جگہ نیچے نیچے ہی پہنچا دیتے مگر اس صورت میں درختوں کو غسل نہ ہوتا صرف جڑیں بھگتیں اس لئے اوپر چڑھا کر برسا یا پانی نیچے کا ہے برستا اوپر سے ہے۔ دوسرا اعتراض۔ نشانیوں سے خالق کی ہستی کا تو پتہ لگتا ہے مگر تو حید نہیں معلوم ہوتی۔ مشرکین کہہ سکتے ہیں کہ چند خالقوں کے یہ کام کئے بلکہ یہ ہی اُن کا عقیدہ ہے۔ اُن کے مقابلہ میں یہ چیزیں پیش کرتا ہے کہ انہیں جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک تو بالکل ظاہر دوسرا باریک مگر نہایت نفیس ظاہری جواب تو وہ ہی بڑھیا کا چرخہ ہے جو بیان تعلق میں ذکر کیا گیا کہ جب دو بادشاہوں سے ایک ملک بلکہ دو مستقل حاکموں سے ایک ضلع بلکہ دو چلائے والوں ایک چرخہ درست نہیں رہ سکتا تو دو خداؤں سے عالم بھی نہیں سنبھل سکتا ضروری ہے کہ چھوٹے خدام کی باگ ڈور ایک مستقل حاکم کے ہاتھ میں ہو کثرت کی انتہا وحدت پر ضروری ہے۔ دوسرا تحقیقی جواب یہ ہے کہ اگر خدا دو ہوں تو سوال یہ ہے کہ دونوں مل کر ایک کام کریں گے اور ان میں سے ہر ایک اکیلا کچھ بھی نہ کر سکے گا یا ہر ایک اکیلا ہی سب پر قادر ہوگا۔ پہلی صورت میں تو اُن میں سے کوئی خدا نہ رہا کیونکہ مجبور ہوا۔ دوسری صورت میں ایک کافی دوسرا بے کار۔ تیسرے دوسرا خدا پہلے کی مخالفت پر قادر ہوگا یا نہیں۔ اگر نہیں تو مجبور۔ اور ہے تو اس کا چاہا ہوگا یا نہیں۔ اگر نہ ہوا تو مجبور رہا اور اگر ہو گیا تو صدیق کا اجتماع اور جہان کا فساد لازم آیا۔ مثلاً ایک نے چاہا کہ اب دن ہو جائے تو دوسرا اس وقت رات کو چاہ سکتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں چاہ سکتا تو مجبور۔ اور اگر چاہ سکتا ہے تو اس کے چاہنے پر اس وقت رات ہوگی یا نہیں اگر نہ ہوئی تو وہ مجبور ہوا کہ اس کی نہ چلی۔ اور اگر ہو گئی تو بیک وقت دن رات جمع ہوئے۔ لہذا رب ایک ہی ہے۔ تیسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں عقلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں بے وقوفوں کے لئے نہیں تو چاہئے کہ بے وقوف شرک سے گنہگار بھی نہ ہوں کیونکہ ان کے لئے کوئی نشان تو حید

تھا ہی نہیں جواب۔ اتنی عقل تو تقریباً سب میں ہے مگر بعض لوگ اس سے کام نہیں لیتے وہ اس کے مجرم ہیں اور جو عقل سے محروم ہیں جیسے دیوانے اور بچے ان کو سب کچھ معاف ہے۔ تفسیر صوفیانہ روح اور دل و عقل مختلف آسمان ہیں اور نور معرفت اور ظلمت حجاب رات دن کا اختلاف ہے بدن خاص کشتی ہے جسم مطلق دریا ہے جسمانی اعمال وہ تجارتی مال ہے جو اس کشتی کے ذریعہ منتقل ہوتا ہے آسمان روح سے رب نے علم کا پانی برپا کیا جس سے زمین نفس زندہ ہوئی جو جہالت کی خشک سالی میں مچکی تھی۔ پھر اس زمین میں مختلف حیوانی قوتوں کے جانور پھیل گئے۔ خدائی کام مختلف ہوا ہیں۔ اور روح و نفس کے درمیان ربانی تخیلیاں سحر بادل ہیں ان سب چیزوں میں دلائل قدرت موجود مگر اس کے لئے عقل ضروری ہے جو نور شریعت اور طریقت سے منور اور وہم سے خالی ہو۔ (از ابن عربی) دوسری تفسیر۔ انسان آیات الہی کا منظر ہے اور رب کے جمال کا آئینہ ان میں انبیاء خصوصاً سید الانبیاء مثل آسمان کے ہیں اور عام لوگ فیض لینے والی زمین۔ ہدایت و گمراہی دن رات ہیں۔ اس آسمان نبوت سے بارش برسی جس سے طریقت کا دریا بہا۔ اس دریا کو شریعت کی کشتی سے اعمال صالح کے ساتھ ملے کرو۔ پھر وقتاً فوقتاً اسی سمندر نبوت سے اولیاء علماء مثل بادل کے پیدا ہو کر امتوں پر علم کا پانی برساتے ہیں جس سے قسم قسم کے اعمال صالح دنیا میں پھیل جاتے ہیں پھر ان اعمال پر دریا اور اخلاص وغیرہ کی مخالف اور موافق مختلف ہوا ہیں چلتی ہیں۔ مسلمانوں ان چیزوں کو دیکھ کر رب کو پہچان لیں۔ انبیاء اکرام کو آسمان فرمانے اور عام لوگوں کو زمین فرمانے میں اس جانب اشارات ہیں کہ زمین کا کام ہے لینا آسمانوں کا کام ہے دینا ایسے ہی انبیاء خصوصاً سید الانبیاء دینے آئے۔ ہم ان سے لینے۔ آسمان زمین کو بارش نور۔ فصلیں۔ موسم۔ پیداوار ہر طرح کے پھل پھول دیتا ہے کہ سب کچھ بارش اور دھوپ اور چاندنی سے بنتی ہیں۔ ایسے ہی حضور انور ہم کو رحمان عرفان۔ تقویٰ وغیرہ سب دیتے ہیں پھر زمین کسی حالت میں آسمان کی مثل نہیں ہو سکتی اسی طرح کوئی مسلمان حضور کی مثل نہیں ہو سکتا۔ پھر کسی ہی اعلیٰ زمین ہو مگر آسمان سے کسی وقت بے نیاز نہیں ہو سکتی ایسے ہی انسان کسی درجہ پر پہنچ کر حضور سے بے نیاز نہیں ہو سکتا پھر آسمان لاکھوں کو س سے زمین کو سب کچھ بخش دیتا ہے ایسے ہی حضور انور مدینہ منورہ سے ہر جگہ فیض پہنچاتے ہیں پھر لینے والی زمین کے طبقے مختلف ہیں۔ جن کو ایک سورج مختلف فیض پہنچاتا ہے۔ ایسے ہی حضور انور مختلف انسانوں کو مختلف فیض دیتے ہیں۔ پھر جیسے آسمان زمین کو گھرے ہوئے ہے ایسی ہی حضور انور کی نبوت تمام انسانوں کو گھرے ہوئے ہے کہ کوئی حضور کی نبوت سے خارج نہیں ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَبِيًّا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا میں قوموں اور افراد پر دو جہ اقبال و زوال کی ہوائیں آتی ہیں۔ ایک قوم یا ایک شخص پر آج اقبال کی ہوا چل رہی ہے کل ادباریا زوال کی ہو اس تبدیلی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب ہوائی پتنگ ہیں۔ دور کی کسی اور ہی کے ہاتھ میں ہے مبارک وہ جو ہواؤں سے نہ بدے بلکہ ہواؤں کو بدے اور ہر حال میں خالق کے استناد پر ہے۔ یوسف علیہ السلام کبھی کنوئیں میں

ہیں کبھی جیل میں کبھی سخت حکومت پر مگر ہر حال میں رب کے آستانہ پر ہیں یہ ہے وَتَصْرِيفُ الرِّيحِ -

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو بناتے ہیں سواے اللہ کے شرکار کہ محبت کرتے ہیں مثل محبت اللہ کے اور کچھ لوگ اللہ کے سوار اور معبود بنالیتے ہیں۔ کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَذْيَرَ الْعَذَابِ

اور وہ جو کہ ایمان لائے زیادہ سخت ہیں محبت میں واسطے اللہ کے۔ اور اگر دیکھتے وہ لوگ کہ بتوں نے ظلم کیا کہ جب دیکھیں گے وہ عذاب کو اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ اور کیسے ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جبکہ عذاب انکی آنکھوں کے سامنے آئے گا

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

تحقیق طاقت واسطے اللہ کے ہے سب۔ اور تحقیق اللہ سخت عذاب دالا ہے۔

اس لئے کہ سارا زور خدا کو ہے۔ اور اس لئے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں دلائل توحید بیان ہوئے اب مشرکین کی غلطی اور انکے عذاب کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق۔ اہل عقل کو بات کافی ہوتی ہے اور بے عقل کو بات پچھلی آیت میں عقل والوں کیلئے عمدہ باتیں بیان ہوئیں اور اس آیت میں بے عقلوں کے انتظام کے لئے عذاب کا ذکر ہوا تاکہ وہ ڈر کر ایمان لائیں۔ تیسرا تعلق۔ گذشتہ آیت میں نشانات کے ذریعہ توحید کی خوبی بیان ہوئی۔ اب شرک کی بُرائی بتا کر اسی توحید کی خوبی ظاہر کی گئی کیونکہ ضد کی بُرائی سے چیز کی بھلائی کا پتہ لگتا ہے چوتھا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ دنیا کی چیزیں عقلمندوں کیلئے معرفت الہی کا ذریعہ ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ بے وقوفوں کیلئے نقصان دہ ہیں کہ وہ انہیں کو معبود سمجھ بیٹھے۔ پانچواں تعلق پچھلی آیتوں میں رب نے مخلوق کے ذریعہ اپنا پتہ اور نشان بتایا کہ ہم کو ان میں دیکھو۔ اب بلا واسطہ اپنی بھلائی دکھائی یعنی وہاں حجاب میں رہ کر گفتگو تھی یہاں بلا حجاب تفسیر۔ وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ نَاسًا - انسان کا اسم جمع ہے۔ یہاں ناس فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ انسان بہت بھولنے والا ہے (ناس بھولنے والا) کہ اپنے پرانے عہد کو بھولا۔ اور دلائل قدرت کے سمجھنے میں غلطی کر گیا۔ مَن تَبِعِيضِهِ سَے یہ بتایا کہ سب کا یہ حال نہیں جو نور نبوت سے دور ہے وہ رب سے محجور۔ قرآن کریم میں لفظ ناس کبھی تمام انسانوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ جس میں انبیاء اولیاء مومن وغیرہم سب داخل ہوتے ہیں جیسے قُلْ اَعُوذُ

مِنْ النَّاسِ اور کبھی صرف کافروں کے لئے جیسے مِنَ الْيَتَامَى وَالنَّاسِ یہاں صرف کفار کیلئے فرمایا گیا ہے اگلے
مضمون سے واضح ہے چونکہ سارے کافر مشرک نہ تھے بعض دہریے بھی تھے اور بعض توحید سے بھی یعنی نبوت کے منکر اس لئے
مِنَ النَّاسِ ارشاد ہوا۔ بتجذ۔ اتخاذه بنا جس کے معنی بنانا بھی ہیں اور اختیار کرنا بھی۔ بنانے کے معنی میں دو مفعول
چاہتا ہے اور اختیار کے معنی میں ایک ہی مفعول۔ یہاں دونوں احتمال ہیں یعنی انسانوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو اختیار کرتے
ہیں یا بناتے ہیں محض اپنی عقل سے چند معبود۔ خیال رہے کہ عقل نبوت کی روشنی میں ایمان بناتی ہے مگر اس سے علیحدہ ہو کر
کفر و شرک ہی بناتی ہے پہلی عقل روحانی ہے۔ دوسری عقل شیطانی۔ خود ابلیس یا کُل نہ تھا عاقل تھا مگر عقل سے کفر بنا سکا۔ علم۔
مال بلکہ اعضا کی قوتوں کا بھی یہی حال ہے کہ نبوت کے سایہ میں رہیں تو ابھی چیزیں بتائیں گے ورنہ خراب۔ شمع
عقل زیر حکم دل یزدانی است چوں ز دل آزاد شد شیطانی است

مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَئِدَا۔ من یا ابتدائے ہے اور بتجذ۔ کا متعلق یا اس کی ضمیر کا حال یا اس کا مفعول اول (روح البیان و معانی)
دُون اگرچہ طرف کیلئے وضع ہوا لیکن یہاں غیر کے معنی میں ہے۔ عربی میں غیر سوا۔ الا۔ دُون تقریباً ہم معنی ہیں مگر دُون اس کے
غیر کو کہتے ہیں جس کا تعلق نہ ہو۔ دُون کے معنی قطع کٹ جانا۔ جیسے کہ مفردات راغب میں ہے لہذا مِنْ دُونِ اللّٰهِ کا اطلاق اللہ کے
دوستوں پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے دشمنوں پر ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ اور اولیاء من دُونِ اللّٰهِ میں یہی فرق ہے۔ بندہ اللہ سے کٹ کر کچھ
بھی نہیں اور اللہ سے واصل ہو کر خدائی کام کا مظہر بن جاتا ہے۔ ڈیہ انجن سے کٹ کر اور بجلی کی فٹنگ پاؤں سے کٹ کر کچھ نہیں۔
اُن سے وابستہ ہو کر سب کچھ ہے۔ انداد۔ ند کی جمع ہے جسکے معنی ہیں مثل۔ یہاں مصناف الیہ پوشیدہ ہے یعنی اللہ کے مثل یا اُن میں
سے بعض بعض کے مثل۔ اس مثل سے یا تو بت حرا ہیں یا کفار کے سردار یعنی یہ کفار غیر خدا کو خدا کی مثل بنا بیٹھے یا انھوں نے چاند
سورج درخت جانور اور انسانوں کو یکساں خدا مانا اور ان کی عبادت کی۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں مانتے تھے۔ اور اپنے بتوں
کو اللہ کا بندہ مان کر اس کا سا بھی شریک کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اکیلا اللہ اتنا بڑا جہان نہیں سنہاں سکتا ہمارے بت خدا کی چلنے
میں اس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں انھیں شرکار یا الہ کہتے تھے۔ لہذا انداد اور اولیاء اللہ میں بڑا فرق ہے۔ مَجْبُوْنَهُمْ حُبُّ اللّٰهِ۔ انداد
کا بیان ہے مَجْبُوْنٌ حُبُّ سے بنا۔ جسکے معنی ہیں دانہ اور دل کے بیچ میں ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے جسے جہ سودا کہا جاتا ہے یعنی کالا
وانہ۔ دلی میلان و محبت کو اس لئے حُب کہتے ہیں کہ محبوب کا اثر اس قلبی دانہ میں ہو جاتا ہے۔ محبت جانی بھی ہوتی ہے روحانی بھی
جسمانی بھی۔ احسانی بھی اور ایمانی بھی طغیانی بھی۔ پھر جسمانی محبت بہت قسم کی ہے۔ ماں باپ سے محبت اور قسم کی ہے بیوی بچوں
سے اور قسم کی یہاں بتوں سے ایمانی و روحانی محبت کرنا مراد ہے۔ بندوں کی اللہ سے محبت کا نتیجہ اُس کی اطاعت اور اُس کی
فرمانبرداری ہے۔ رب کی محبت کا انجام بخشش اور عطا بلکہ لقائے دائمی اور اُسے نیکیوں کی توفیق دینا اور گناہوں سے
بچانا ہے جیسے کہ دانہ زمین میں جا کر عجب عجب آثار دکھاتا ہے۔ ایسے ہی محبت دل میں جا کر اُس ہو کر عجب تماشا دکھاتی ہے حُب اللہ
میں مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے اور فاعل ضمیر ہے جو یا تو کفار کی طرف لڑتی ہے یا اہل ایمان کی جانب

یعنی یہ کفار بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کہ کچھ عبادت اللہ کی کرتے ہیں کچھ اُن کی۔ کچھ رب سے اُمید و خوف رکھتے ہیں کچھ اُن سب سے یا یہ کفار بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے مسلمان اللہ سے کہ مسلمان سارے کام اللہ کیلئے کرتے ہیں۔ اور یہ ہر چیز میں بتوں کا دم بھرتے ہیں مگر یہ سب ظاہری باتیں ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ مسلمان اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں کہ اُن کے مقابل کفار کی بتوں سے محبت عشر عشیر بھی نہیں۔ مسلمان ہر رنج و راحت میں طالب مولیٰ۔ یہ راحت میں تو بتوں کے بچاری اور مصیبت میں اُنہیں پھینک کر رب کی طرف متوجہ۔ نیز مسلمان اللہ سے اللہ کے لئے ہی محبت کرتا ہے اور کافر اپنے نفس کے لئے لہذا مسلمان یہ غرض ہے اور کافر خود غرض۔ یہ محبت اُنہیں عذاب کی طرف لے جائے گی۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِيرَىٰ رَأًىً سَ بِنَا جس کے معنی آنکھ سے دیکھنا بھی ہیں اور دل سے جاننا بھی۔ دیکھنے کے معنی میں ایک مفعول چاہتا ہے اور جاننے کے معنی میں دو۔ یہاں دونوں صحیح ہیں اور لو کا جواب پوشیدہ ہے یعنی کیسی مصیبت ہو اگر یہ ظالم دیکھ لیں یا جان لیں اخْبِرُونَ الْعَذَابَ۔ اذ ظرف کیلئے وضع ہوا۔ مگر یہاں یَرَىٰ کا مفعول اول ہے اور يَرَوْنَ۔ اذ کا مضاف الیہ بمعنی دیکھنا یعنی اس وقت کو جانیں۔ جب یہ عذاب دیکھیں گے (روز قیامت) اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اگر یَرَىٰ دیکھنے کے معنی میں ہو تو یہ جملہ صحت ہے اور اگر جاننے کے معنی میں ہو تو یہ جملہ اُس کے دو مفعولوں کے قائم مقام معنی یہ ہوئے کہ اگر یہ ظالم عذاب کے وقت کو دیکھیں تو کیسی مصیبت آئے۔ کیونکہ تمام طاقت اللہ کی ہے اُس کے عذاب کو کوئی دفع نہیں کر سکتا یا اگر یہ ظالم جان لیں اس وقت کو بھی جبکہ عذاب دیکھیں گے اور یہ بھی جانیں کہ ساری قوت اللہ کی ہے تو کبھی شرک نہ کریں۔ شرک کی وجہ یہ ہے کہ انہیں خدا کی قوت کی خبر نہیں وَاَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ یہ پہلے اُن پر موقوف ہے اور یَرَىٰ کا مفعول یا اُسکی علت یعنی اور اگر یہ جان لیں کہ اللہ سخت عذاب والا ہے تو کبھی شرک نہ کریں۔ عذاب۔ عذاب بنا جس کے معنی ہیں بیٹھا پانی جیسے کہ بیٹھا پانی پیاس کو روکتا ہے۔ ایسے ہی عذاب الہی گناہوں سے باز رکھتا ہے خلاصہ تفسیر عقلمند لوگ عالم کی چیزوں کو دیکھ کر خالق کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ مگر بے وقوفوں کے لئے خود یہ چیزیں ہی حجاب بن جاتی ہیں جن میں وہ پھنس کر خالق تک نہیں پہنچ سکتے۔ عالم اُن کے لئے کانٹے والا جنگل ہے جس میں الجھ کر منزل مقصود سے رہ گئے۔ چنانچہ لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو ان ماسوا اللہ کو اللہ کا مثل مان بیٹھے کہ اُنکو خلق اور ملک میں خدا کی طرح سمجھ لیا اور اُن سے اُسی قسم کی اور اتنی ہی محبت و اطاعت کرنے لگے جتنی اللہ سے کرتے ہیں کہ بعض کام رب کیلئے کریں۔ بعض اُن کیلئے۔ رب سے بھی خوف و اُمید کرتے ہیں اور اُن سے بھی۔ رب سے بھی مرادیں مانگتے ہیں اور اُن سے بھی مگر کچھ بھی ہو جتنی محبت اللہ سے مسلمانوں کو ہے۔ اتنی کسی کو نہیں۔ چند وجہ سے ایک یہ کہ کفار کی نظر چند شرکاء پر مسلمانوں کی نظر صرف ایک اللہ پر اور دو کی محبت سے ایک کی محبت زیادہ قوی ہے۔ دوسرے یہ کہ کفار کی محبت نفسانی خواہشات کے لئے مسلمانوں کی محبت صرف اللہ کے لئے۔ کفار تو رب کو اس لئے مانیں کہ وہ ہمارے کام آتا ہے

مسلمان کام کاج۔ دوست احباب اولاد و ماں باپ بلکہ اپنی جان سے بھی اسی لئے محبت کرتا ہے کہ رب کا حکم ہے اسی لئے بوقت ضرورت اپنا سب کچھ اس کے راہ میں قربان کر دے۔ تیسرے یہ کہ کفار مصیبت میں بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسلمان ہر حال میں اس کا ہو کر رہتا ہے۔ روج البیان نے فرمایا کہ بہت پرست کچھ دن ایک پتھر پوشتے ہیں۔ اور جب اُس سے اچھا پتھر مل گیا تو پہلے کو استنجا کر کے پھینک دیتے ہیں اور دوسرے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ بنی باہلہ نے غلہ کا بہت بتایا تھا قوط سالی میں اُسی کو پیس کر کھا گئے۔ اب بھی مشرکین اُسے اور کھانڈ کے بت بنا کر پہلے تو انکی پوجا کرتے ہیں پھر بغیر ڈکار ہضم کر جاتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ کفار و مشرکین نے اپنی طرف سے رب کی محبت اپنے دل میں قائم کی مگر مومنوں کے دل میں اللہ کی محبت اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی حضور کی قائم کردہ محبت یقینی طور پر قوی ہے خیال رہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے قائم ہیں ایسے ہی محبت الہیہ جو رب کی بڑی نعمت ہے اُس کے بھی قائم ہیں۔ پانچویں یہ کہ کفار کی محبت الہی کی آگ غیر محفوظ ذرا سے جھونکے میں بجھ سکتی ہے مگر مومن کی محبت الہی کی آگ نبوت کی چمنی سے محفوظ ہے۔ جسے کوئی تیز و تند ہوا کا جھونکا نہیں بجھا سکتا اس لئے مومن کی محبت الہی زیادہ قوی ہے۔ یہ سب حرکتیں اس لئے ہیں کہ نہ تو ان مشرکین کو عذاب قیامت کی خبر ہے نہ رب کی قدرت کی۔ اور اس کی کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اور مسلمان ان سب باتوں سے بذریعہ نبی علیہ السلام خبردار۔ اگر کفار بھی نور نبوت کے ذریعے یہ باتیں جان لیں تو کبھی مشرک نہ کریں۔ **فائدہ** :- اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ عالم کی کوئی چیز کسی طرح رب کی مثل نہیں۔ ذات و صفات یا افعال میں کسی کو اس کی طرح ماننا کفار و ربے دینی ہے جیسے کہ انداز سے معلوم ہوا۔ دوسرا فائدہ۔ غیر خدا سے خدا کی سی محبت کرنا جس کے ساتھ اس کی عبادت بھی ہو مشرک ہے جیسا کہ کُحَب اللہ سے معلوم ہوگا۔ تیسرا فائدہ۔ غیر خدا سے بھی محبت کرنا جائز جیسے کہ اشد جہا سے معلوم ہوا۔ زیادتی محبت جب ہی معلوم ہوگی جب دوسروں سے ادنیٰ محبتیں بھی ہوں اگر کسی سے محبت کرنا جائز ہی نہ ہوتی تو محبت خدا کی زیادتی کیونکر معلوم ہوتی۔ چوتھا فائدہ۔ انسان بے خبر رہ کر ہی کفر و شرک اور بت پرستی کر سکتا ہے رب کی خبر رکھنے والا ان سب سے بے خبر ہو جاتا ہے جیسا کہ دُکُو یَزَیٰ سے کھلا۔ پہلا اعتراض۔ تم بھی مشرکوں کی طرح نبیوں و لیوں اور پیروں سے محبت کرتے ہو اور انہیں اپنا حاجت روا جانتے ہو لہذا تم میں اور ان میں کیا فرق ہے ؟ (دیوبندی) جواب۔ ہم ان حضرات سے رب کی سی محبت نہیں کرتے۔ رب سے خالق ہونے کی محبت کرتے ہیں اور ان سے وسیلہ خالق ہونے کی محبت اور ہم انہیں ایسا ہی حاجت روا جانتے ہیں جیسا کہ دیوبندی مالداروں کو اپنا حاجت روا۔ اُن کے پیسہ کو اپنا مشکل کشا ڈاکٹروں اور طبیبوں کو دافع بلا سمجھتے ہیں اس کا فرق ہم بار بار بیان کر چکے۔ دوسرا اعتراض۔ ہم اپنے ماں باپ اور اہل قرا بہت سے بھی محبت کرتے ہیں تو اگر غیر خدا سے محبت کرنا شرک ہے تو اب مسلمان کون رہا؟ جواب۔ جیسی محبت

کہ اللہ سے رکھنی چاہیے وہ مخلوق سے رکھنی شرک ہے۔ دیگر قسم کی محبتیں دوسروں سے بھی جائز۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ محبت پانچ قسم کی ہے۔ ایک وہ جو ایمان کا دار و مدار ہے وہ تو اللہ و رسول کی محبت ہے قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر تم میری محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرو اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ میں اُسے اُسکے ماں باپ و اولاد سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ نیز حدیث شریف میں صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی محبت کا حکم دیا گیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو میرے بعد انھیں اپنی طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لو جس نے اُن سے محبت کی اُس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے اُن سے بغض رکھا اُس نے مجھ سے بغض رکھا اور فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اُس کے علی دوست ہیں غرض کہ اللہ کی محبت کے لئے اُس کے رسول سے محبت ضروری ہے اور رسول اللہ سے محبت کے لئے ان کے تمام صحابہ و اہل بیت سے محبت لازم یہ محبتیں داخل ایمان بلکہ عین ایمان ہیں دوسری محبت وہ جو باعث ثواب ہے جیسے اپنے والدین یا اہل قرابت یا نیک مسلمانوں سے اس لئے محبت کرنا کہ اس میں رب کی رضا ہے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحیں مختلف قسم کی پیدا فرمائیں ہر روح کو اپنی ہم جنس روح سے الفت ہوگی۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر

نوریاں مر نوریاں را طالب اند ناریاں مر ناریاں را جاذب اند

اگر کوئی جاننا چاہے کہ میں مومنوں میں سے ہوں یا کافروں میں سے تو وہ اپنے دل کے میلان کو دیکھے جس جماعت کی طرف اُس کا دلی میلان ہے اُس جماعت سے ہے غرض کہ نیک بندوں سے محبت باعث ثواب ہے تیسری وہ محبت جس پر نہ عذاب نہ ثواب جیسے عام دنیاوی جائز محبتیں بیوی بچوں سے طبعی محبت جس میں رضا الہی کی نیست نہ ہو چوکتی وہ محبت جو گناہ ہے جیسے پرائی عورت یا دوسروں کے مال سے ناجائز محبتیں۔ پانچویں وہ محبت جو کفر ہے جیسے جھوٹے معبودوں کو خدا سمجھ کر اُن سے محبت کرنا۔ یہاں پانچویں قسم کی محبت ہی کو کفر بتایا گیا اور الحمد للہ مسلمان اس قسم کی محبت سے محفوظ ہے تیسرا اعتراض بہت سے مسلمان بیوی بچوں یا انسانی خواہشات کی خاطر گناہ کر لیتے ہیں اُن کو یہ کہہ دیا کہ رب کے اُن سے زیادہ محبت ہے کیونکہ وہ انھیں راضی کرنے کے لئے رب کو ناراض کر لیتے ہیں تو چاہیے کہ وہ مسلمان نہ رہیں۔ جو اُجھ۔ الحمد للہ ہر مسلمان کو رب ہی سے زیادہ محبت ہے ہاں کبھی حجاب عقلیت کی وجہ سے اُس کا ظہور نہیں ہوتا۔ اس کی آزمائش اعمال پر نہ کر و عقاید میں کرو گنہگار عورتیں بھی اپنے اکلوتے پیارے بیٹے کو تھوک کر چھوڑ دیتی ہیں۔ جب دیکھتی ہیں کہ وہ آریہ یا عیسائی ہو گیا۔ جو کوئی کہ مرتد بیٹے کو بھی چاہے اور اُس کی اس حرکت کو پسند کرے وہ خود بھی مرتد ہو گیا۔ رہے اعمال اُس میں کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھو ہر شخص کو اپنی جان پیاری۔ مگر کبھی طبیب بیمار کو پرہیز بتاتا ہے بیمار جانتا بھی ہے کہ بد پرہیزی میں جان کو تکلیف ہوگی مگر پھر بھی نقصان دہ چیز کھا لیتا ہے تو اس کی یہ وجہ نہیں کہ اُسے اپنی جان سے محبت نہیں۔ محبت ضرور ہے مگر یہ عقلیت سے کیا چوتھا اعتراض۔ اس آیت میں

الناس سے مراد مسلمان ہیں اور میں دون اللہ سے مراد پیر و فقیر ہیں۔ انداز سے مراد ہے انکو حاجت روائی مشکل کشا جاننا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض مسلمان بیروں فقیروں نبیوں کو حاجت مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یہ پورے مشرک ہیں۔ جواب یہ تو ہم بھی غلط ہے اور یہ تفسیر بھی محض باطل ہے تحریف ہے۔ تین وجہ سے ایک یہ کہ اس آیت میں مومنوں کا ذکر تو آگے آ رہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا الخ تو چاہئے کہ یہاں الناس سے مراد کفار ہوں تاکہ مقابلہ درست ہو۔ دوسرے یہ کہ آیت کے نزول کے وقت صحابہ کا زمانہ تھا بتاؤ صحابہ میں پیر پرست قبر پرست مشرک کون تھے ان کی تفصیل بتاؤ۔ تیسرے یہ کہ اگر کسی کو حاجت روائی مشکل کشا جاننا مدد مانگنا شرک ہے تو حکام اور حکیموں۔ بادشاہوں سے مدد لینا بھی شرک ہوگا اور شرک سے کوئی نہ بچے گا۔ تفسیر صوفیانہ۔ جو چیز رب سے غافل کرے وہ انداز ہے کوئی بیوی بچوں کو پوجتا ہے کوئی باپ داداؤں کو کوئی دوست احباب کو کوئی حکام اور بادشاہوں کو کوئی اپنی گائے بھینس اور روپیہ پیسہ کو کہ ہر وقت انھیں کی فکر میں لگا رہتا ہے اُس کی محبت اللہ نہیں بلکہ مع اللہ ہے۔ یہ محبوب ان کے معبود بن گئے مگر جو لوگ کہ جمال یا رب کی جھلک دیکھ کر مشاہدہ کا ایمان لائے وہ ہر چیز سے اللہ کے لئے ہی محبت کرتے ہیں اللہ اور ماسوا اللہ کو اسی کے لئے چاہیں۔ بعض صوفیاء نے فرمایا کہ ہم خالق کو بھی چاہتے ہیں مخلوق کو بھی۔ مگر جب ان میں اختلاف ہو جائے تو مخلوق پر نظر بھی نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک ہر شے کو محبت الہیت سے چاہو۔ اور جب اس میں یہ ہمت نہ رہے تو چھوڑ دو۔ نیز کوئی تو کسی سے اپنے لئے محبت کرتا ہے اور کوئی اُس چیز کے لئے اور کوئی اللہ کے لئے نیز کوئی نفس کے لئے محبت کرتا ہے اور کوئی اُس چیز کے لئے اور کوئی اللہ کے لئے نیز کوئی نفس کے لئے محبت کرتا ہے اور کوئی قلب کے لئے اور کوئی روح کے لئے پہلی محبتیں فانی اور آخری باقی۔ اگر رب کی محبت رب کے لئے ہے تو اس کی بھیجی ہوئی مصیبتوں پر بھی راضی رہو کہ وہ اس سے راضی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا۔

أُرِيدُ وَصَالَہُ وَيُرِيدُ لِحُجْرِي فَأَنْتَ مَا أُرِيدُ لِمَا يُرِيدُ

یعنی وصل مجھے پیارا اور فراق میرے محبوب کو پیارا لہذا میں اپنے پیارے کو اس کے پیارے پر قربان کر کے فراق اختیار کرتا ہوں۔ اگر یہ حجاب میں پہننے والے ظالمین اس حجاب کا عذاب دیکھیں اور یہ سمجھ لیں کہ قوت سب اللہ ہی کی ہے اور یہ تمام پیاری چیزیں آگ کی زنجیر میں ہیں تو انھیں کبھی اختیار نہ کریں (ابن عربی)۔ دوسری تفسیر۔ ہر عارضی چیز کی انتہا اصل پر ہے دنیوی چیزوں سے عارضی محبت اور رب سے اصلی محبت چاہئے۔ دیکھو ہم تو کمری کرتے ہیں روپے کے لئے روپیہ کماتے ہیں غذا و لباس کے لئے اور غذا و لباس اختیار کرتے ہیں۔ عیش و آرام کے لئے مگر عیش و آرام کس لئے وہ کسی لئے نہیں بلکہ خود مقصود اسی طرح بندہ اعمال کرتا ہے عذاب سے بچنے کے لئے عذاب سے بچتا ہے جنت کے لئے جنت لیتا ہے عورت و قصور کے لئے اور عورت و قصور رب غفور کے لئے۔ حکایت۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت قبض روح کے لئے آئے۔ تو آپ نے

فرمایا کہ کیا کوئی دوست بھی دوست کو مارتا ہے۔ فوراً وحی آئی کیا کوئی دوست بھی دوست کی ملاقات سے گھبراتا ہے۔ آپ نے چیخ کر فرمایا کہ اے ملک الموت جلدی جان نکالو۔ دوسری حکایت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قوم کو دیکھا جن کے جسم ڈبلے اور رنگ پیلے تھے۔ پوچھا تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ عرض کیا کہ آگ کے خوف سے آپ نے فرمایا اللہ تمہیں اُس سے بچائے۔ دوسری جماعت پر گزرے جو اُن سے زیادہ ڈبلی پتلی تھی۔ پوچھا تمہارا یہ حال کیوں ہوا؟ عرض کیا جنت کے شوق میں۔ فرمایا اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ تیسری قوم پر گزرے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک دمک رہتے تھے۔ پوچھا تمہیں یہ درجہ کیوں ملا۔ عرض کیا رب کی محبت سے۔ فرمایا تم اُس کے مقرب ہو۔ غرض کہ عشق الہی عجیب شے ہے (تفسیر کبیر) اس جگہ روح البیان نے حضرت سعید ابن جبیر سے نقل فرمایا کہ قیامت کے دن کفار کو حکم ہوگا کہ تمہارے بت جہنم میں جا رہے ہیں تم بھی اُن کے ساتھ جاؤ۔ وہ نہ جائیں گے۔ پھر مسلمانوں کو حکم ہوگا کہ تم میرے پیارے ہو تو اپنے کو دوزخ میں ڈالو۔ یہ فوراً تیار ہو جائیں گے ان کو تو روک لیا جائیگا اور کفار کو جہنم دوزخ میں ڈالا جاوے گا اور فرمایا جاوے گا کہ مسلمان اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں سب کی روہیں اللہ کی ذات و صفات بلکہ عالم غیب کی ساری ایمانیات کو جانتی پہچانتی تھیں دنیا میں اگر یہ روہیں چار جماعتیں بن گئیں یا درکھنے والی روہیں جیسے اولیاء یا دلانے والی جیسے حضرات انبیاء رب فرماتا ہے **فَإِنْ كُنْتُمْ إِدْبَارًا فَتِلْكَ أَنْتُمْ مَذْكُورٌ**۔ بھول جانے والی جیسے تمام مومنین جو انبیاء کے یاد دلانے پر مان گئیں اور بھولی رہنے والی روہیں جو اپنے آپ کو بھی بھول گئے اور رب کے ذات و صفات کو بھولی اور بھولے بھی ایسے کہ نہ تو نبی کے یاد دلانے سے مانے اور نہ دنیاوی مصیبتیں و تبدیلیاں انہیں بیدار کر سکیں انہوں نے بھوٹے خدا بنائے یعنی سچے خدا نے انہیں بنایا اور جھوٹے خداؤں کو انہوں نے بنایا یہ لوگ ہر غافل کرنے والی چیز سے محبت کرنے لگے جو چیز اللہ سے غافل کرے وہ ہی انداد ہے یہاں اُن ہی سے خطاب ہے۔ غرض کہ بھول جانے والے ناس ہیں اور یاد کر لینے والے **الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ**۔ اگر کسی سے جائز محبت کرنی ہو تو شکر پر یہ آیت کریمہ جگہ جگہ تک گیارہ بار پڑھ کر دم کر کے وہ شکر مطلوب کو کھلا دے یا سُرْمہ پر دم کر کے طالب اپنی آنکھوں میں لگاوے تو انشاء اللہ مطلوب۔ اس کی طرف مائل ہوگا۔ اول آخر درود شریف ۳۳ بار۔ ناجائز محبت پر فائدہ نہ ہوگا۔

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَأَوَّلُ الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ

جبکہ بیزار ہوئے وہ جو کہ پیروی کئے گئے اُن سے جنہوں نے پیروی کی اور دیکھیں گے وہ عذاب کو اور ٹوٹ جائیں گے انکے اسباب

جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیروؤں سے اور دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائیں گی اُن سب کی دُوریں۔

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّنَا كَرِهْنَا لَنَكُونَنَّ أَتَّبِعُكُمْ كَمَا تَكْبُرُونَ وَلَمَّا طَغَىٰ كَذٰلِكَ

اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی کاش تحقیق ہوتا واسطے ہمارے لوٹنا پس نیز ارہوتے ہم اُن سے جھڑپ کر نیز ارہوتے وہ ہم سے اس طرح

اور کہیں گے پیرو کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم اُن سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی یوں ہی

يُرِيهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٤﴾

ہی دکھلائے گا اُن کو اللہ کام اُن کے ندامتیں اوپر اُن کے اور نہیں ہیں وہ نکلنے والے آگ سے۔

اللہ انہیں دکھائے گا اُن کے کام اُن پر حسرتیں ہو کر اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں عذاب آخرت کو سخت فرمایا گیا۔ اب اُس کی سختی کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ وہ عذاب دیکھ کر اپنے بیگانے ہو جائیں گے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں مشرکین کی بد عقیدگی کا ذکر تھا۔ اب اُن کی سزا کی کچھ تفصیل ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں بتوں کے قابل عبادت نہ ہونے پر کھلے ہوئے دلائل بیان کئے گئے۔ کہ رب خالق ہے اور یہ مخلوق۔ اور مخلوق عبادت کے لائق نہیں۔ اب دوسری طرح اسی پر دلائل قائم کئے جا رہے ہیں کہ آئندہ مصیبت کے وقت بھی یہ بُت مجبور ہوں گے کسی کی امداد نہ کر سکیں گے لہذا ان کی عبادت بے کار بلکہ نقصان دہ ہے جو تھا تعلق پہلے فرمایا گیا تھا اگر مشرکین عذاب دیکھتے تو شرک نہ کرتے بلکہ جھوٹے معبودوں سے نیز ارہوتے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ عذاب دیکھیں گے تو یہ تو نیز ارہوتے ہی وہ بھی ان سے بھاگیں گے **تفسیر** اِذْ تَبَوَّءَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا یہاں اِذْ یا تو پہلے اِذْ کا بدل ہے یا شدید العذاب کا یا اِذْ کر فعل پوشیدہ کا ظرف۔ تَبَوَّءَ تَبَرَّی سے بنا جس کا مادہ تَبَرَّعُ یا تَبَرَّعُ ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز سے نفرت کر کے الگ ہو جانا۔ اسی لئے مقدمہ سے چھوٹ جانے یا کسی سے علیحدہ ہو جانے کو یا شفا پانے کو یا مصیبت سے چھٹکارا پانے کو برات کہا جاتا ہے۔ جیسے اَنَا بَرَاءٌ مِنْكُمْ یہاں نفرت کر کے ہٹ جانے یا بیزاری ظاہر کرنے کے معنی میں ہے۔ اتَّبَعُوا یہاں تو مجہول ہے اور اُن کے معروف اور اس سے یا تو مشرکین کے سردار یا شیاطین یا بت یا چاند سورج وغیرہ جس کی وہ پوجا کرتے تھے مراد ہیں۔ خیال رہے کہ اتباع کے معنی ہیں کسی کے قدم بقدم چلنا اُسی کی ذمہ داری پر یہ اتباع ایمان بھی ہے تو اب بھی ہے گناہ بھی ہے اور کفر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع رکن ایمان ہے علماء و صالحین کی اتباع تو اب۔ بدکاروں کی برائیوں میں اتباع سخت جرم اور اسلام کے مقابلہ میں کفار کی اتباع شیطان کی پیروی کفر ہے۔ یہاں آخری قسم کی اتباع مراد ہے اس اتباع سے نبی کی اولیاء کی صلحا کی اتباع مراد نہیں جیسا کہ بعض جہلاء نے سمجھا کیونکہ یہاں اُسی اتباع کا ذکر

ہے جو ہال بن جادے کی اور حضور کی اتباع کا تو حکم ہے رب فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اس اتباع سے اللہ کی محبوبیت نصیب ہوتی ہے یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انھیں وہ نازک وقت بھی یاد دلادو جب اُن کے جموٹے معبود یا پیشوا بجائے مدد کرنے کے اُن سے متنفر اور بیزار ہوں گے مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا۔ یہاں اتَّبَعُوا معروف ہے اور اس سے تابعدار اور بچاری کفار مراد ہیں۔ یعنی وہ معبود ہیں ان سے گھبراتیں گے دور بھاگیں گے۔ اور انھیں لعنت ملاست کریں گے یا رب کے سامنے اپنی شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے اپنی برأت ظاہر کریں گے اور عرض کریں گے کہ مولیٰ ہم نے انھیں کفر کی رغبت نہ دی تھی اور یہ کب ہوگا وَذَرَأُ الْحَذَابِ داؤد حالیہ ہے اور یہ جملہ پہلے الذین سے حال ہے اور رَاؤ کا فاعل یا تو کفار کے پیشوا ہیں یا خود وہ ہی کفار یعنی اُس نازک وقت میں ان کا ساتھ چھوڑیں گے۔ جب عذاب سامنے ہوگا یا اسلئے ساتھ چھوڑیں گے کہ عذاب دیکھ کر خود اُن پیشواؤں کا قافیہ تنگ ہوگا انہیں اپنی پڑ جائے گی انھیں کیسے دیکھیں غرض کہ رَاؤ کا فاعل یہ متبعین ہیں یا اُن کے متبعو عین اور پیشوا خیال رہے کہ انشاء اللہ مسلمان گنہگار وہاں عذاب نہ دیکھیں گے بلکہ رب کا عتاب دیکھیں گے۔ دوزخ میں کچھ روز ناکارہ بنا گناہوں سے پاک و صاف ہونے کیلئے ہوگا یعنی اس عتاب کا انجام رحمت الہی جیسے سونے کیلئے بھٹی کی آگ اُس کے قرطب درجہات کا ذریعہ ہے لہذا یہ جملہ بھی کفار ہی کیلئے ہے۔ مسلمانوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے علاوہ وَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ۔ یہ تبرکاً پر معطوف ہے اور رب یا تو بمعنی عَن ہے یا سبب ہے اور کفر مضاف محذوف ہے لہذا تعذیر کی ہے اور اسباب سَبَب کی جمع ہے جس کے معنی ہیں وہ رسی جس سے چڑھا اُترا جائے۔ رب فرماتا ہے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ۔ پھر ہر ذریعہ اور وسیلہ کو سبب کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ رسی کی طرح مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں یا وسیلہ ہی مراد ہیں یا تعلقات یعنی ان کے کفر کی وجہ سے اُن کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے یا اُن کو یہ ظاہری اسباب ہی رب سے دور کر دیں گے یا اُن کے سارے رشتے اور تعلقات اُن کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے تب بے بس ہو کر ہاتھ ملتے ہوئے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا۔ یہ پیروی والے نادم ہو کر کہیں گے یا تو آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے یا ہر ایک کا فر اپنے دل میں کہے گا یعنی سوچے گا یا کفار رب تعالیٰ سے عرض کریں گے یا مسلمانوں سے کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كُوَّةٌ يٰهَا لَوْتَمَنَّا کا ہے جس کے معنی ہیں کاش اور کرۃ کے معنی ہیں لوٹنا لڑائی جھگڑے کو اسی لئے تکرار کہتے ہیں کہ اس میں ہر ایک دوسرے کی بات لوٹتا ہے فَتَنَّا بِنَارِ مُسْتَهْمٍ ہم بھی دنیا میں پہنچ کر ان سرداروں یا بتوں کی اطاعت و عبادت سے علیحدہ اور بیزار ہو جاتے کَمَا تَقَبَّلُوا مِنَّا جِيسے کہ وہ آج ہماری امداد سے علیحدہ اور ہم سے بیزار ہو گئے۔ یہاں کاف مصدر محذوف کی صفت ہے اور تشبیہ صرف بیزاری میں ہے كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ اس ذالک سے یا تو بیزاری کی طرف اشارہ ہے۔ یا عذاب کی طرف اور اعمال دکھانے سے یا تو ناکام اعمال دکھانا مراد ہے یا خود اعمال اجسام کی شکل میں دکھانا۔ اعمال عمل کی جمع ہے عمل جاندار کے ارادی کام کو کہتے ہیں اور فعل ہر کام کو خواہ اختیاری ہو یا

غیر اختیار ہے۔ حسرت حسرت کی جمع ہے جس کے لفظی معنی ہیں کھل جانا۔ تھکے ہوئے کو حاسر یا محسور بھی کہتے ہیں کہ اس تھکنے سے اس کی قوت کا پتہ لگ گیا کہ اتنی تھی۔ محسور کو محسور بھی لے کہا جاتا ہے کہ اسکی اصل حالت کھل جاتی ہے شرمندگی و ندامت کو حسرت کہنے کی یہ ہی وجہ ہے کہ اس سے دلی غم و رنج ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ ہر معنی میں استعمال ہوا۔ مگر یہاں شرمندگی یا ندامت کے معنی میں ہے۔ یعنی جیسے کہ انھوں نے اپنے بڑوں کی بیزاری یا عذاب جہنم دیکھا ایسے ہی اللہ ان کے سارے اعمال حسرتیں بنا کر انھیں دکھائے گا یا تو اعمال سے انکا کفر و گمراہی مراد ہے یا وہ ظاہری اعمال جنہیں اچھا سمجھ کر کرتے تھے مگر حقیقت میں برے تھے جیسے گائے کی تعظیم وغیرہ یا واقعی اچھے کام جن کے ثواب کی انھیں امید تھی یعنی یہ وہاں کفر و شرک اور کفر یہ اعمال پر حسرت کریں گے اسید طرح اپنے نیک اعمال جیسے صدقہ و خیرات خدمت والدین کی برابری دیکھ کر شرمندہ ہوں گے کہ ہائے افسوس اگر ہم کفر نہ کرتے تو یہ بریاد نہ ہوتے یہ حسرت و ندامت بھی صرف کفار کو ہوگی انشاء اللہ مسلمان اس سے محفوظ ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے عقائد و نیک اعمال قبول ہوتے اور اپنے عقائد و نیکیاں رد ہوتے دیکھ کر یا مسلمانوں کے گناہ معاف ہوتے اور اپنے گناہ کی سزا بلکہ ان پر سخت پکڑ دیکھ کر اور مسلمانوں کی شفاعت ہوتے اور اپنی شفاعت سے محرومی دیکھ کر ایک حسرت نہیں بلکہ صدمہ حسرتیں کریں گے۔ حسرت جمع سے یا حسرت کے افراد مراد ہیں یا حسرت کی بہت سی نوعیتیں مراد۔ علی نقصان کیلئے آتا ہے یعنی یہ حسرتیں بھی انکے لئے وبال ہوں گی ورنہ دنیا میں مسلمان کا کسی کی نیکیاں دیکھ کر حسرت کرنا بھی ثواب ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے وَمَا هُمْ بِمُخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور یہ لوگ کبھی بھی آگ سے نہ نکل سکیں گے کیونکہ آگ ان کیلئے بنی اور وہ آگ کیلئے اب اپنی اصل جگہ پہنچے یہاں سے نکلتا کیسا مشکل ہے تفسیر یہ مشرکین و کفار اس امید پر بہت پرستی کر رہے ہیں کہ یہ بُت وغیرہ مصیبت میں انکے کام آویں مگر جب مصیبت و عذاب دیکھیں گے تو وہ ان کی امداد تو کیا کرتے اُلٹے اُن سے بیزار ہوں گے کہ اُن کی صورت سے نفرت اور انھیں ملامت کریں گے اور رب سے اپنی برأت ظاہر کریں گے کہ مولیٰ یہ لوگ اپنے اعمال کے خود ہی ذمہ دار ہیں ہم نے ان سے کفر نہ کرایا تھا۔ اس کے سوا ان کے دیگر رشتے تعلقات و اسباب بھی ٹوٹ جائیں گے اور کچھ کام نہ آئیں گے ماں باپ بیٹے اہل قرابتہ سب انھیں پیٹھ دکھا دیں گے تب یہ کہیں گے کہ کاش اب دنیا میں جانے کا ہمیں موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے ایسے ہی علیحدہ ہو جاتے جیسے آج انھوں نے کر دکھایا۔ اس کے علاوہ ان کے سارے نیک و بد اعمال ان کے سامنے حسرت و شرمندگی ہو کر آئیں گے کہ کفر کرنے اور ایمان نہ لانے پر شرمندہ ہوں گے اور بدکاری کرتے اور نیک اعمال کی برابری پر نادم۔ غرض کہ صرف کفر کی وجہ سے صدمہ یا بوسیاں درپیش ہوں گی۔ پھر یہ بھی نہیں کہ کبھی ان مصیبتوں سے نجات مل جاوے بلکہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ قائم رہیں گے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ پیشواؤ کا پیر و کاروں سے نفرت کرنا اور بیزار ہونا کفار کیلئے خاص ہے کیونکہ یہ بھی کفر کا ہی عذاب ہے۔ مسلمان انشاء اللہ اس سے محفوظ۔ دوسرا فائدہ۔ تعلقات اور رشتہ داروں کا کام نہ آنا بھی کفار ہی کی سزا ہے نہ کہ مسلمانوں کی کیونکہ قرآن کریم میں جو

کفار کے عذاب بیان ہوئے اُن سے مسلمان محفوظ رہیں گے اور جو مسلمانوں پر الطاف و کرم مذکور ہیں اُن سے کفار محروم ہیں ورنہ ان چیزوں کا ذکر بیکار ہوتا۔ تیسرا فائدہ۔ قیامت میں صرف کفار ہی دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے نہ کہ مسلمان کیونکہ دنیا مسلمان کی جیل ہے اور کافروں کی جنت۔ چوتھا فائدہ۔ آگ سے نہ ٹھکنا اور وہاں ہمیشہ رہنا کفار کی خصوصیت ہے جیسا کہ دواشم کے حصر سے معلوم ہوا۔ گنہگار مسلمان سزا بھگت کر چھٹکارا پایا جائیں گے۔ پہلا اعتراض۔ حدیث شفاعت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں اول وقت اہل قرابت بلکہ غیر مسلموں سے بھی بیزار ہوں گے تو یہ بیزاری کفار کے ساتھ خاص نہ رہی۔ جواب۔ بیزار نہ ہوں گے بلکہ شفاعت کی جرات نہ فرمائیں گے اور یہ بھی کچھ مدت ہو گا۔ پھر شفاعت وغیرہ سب کچھ ہوگی۔ کفار کے سردار انھیں لعنت ملامت بھی کریں گے۔ اور رب سے معذرت بھی کہ ہم ان کے کفر کے ذمہ نہیں۔ دوسرا اعتراض۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ شہید بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار ہی یہ آرزو کریں گے۔ جواب۔ شہید تو قیامت سے پہلے یعنی مرنے کے بعد ہی یہ تمنا کرتا ہے نہ کہ قیامت میں۔ اور کفار کی تمنا قیامت میں ہوگی۔ نیز شہید کی یہ خواہش زیادتی اعمال اور دوبارہ شہادت حاصل کرنے کیلئے ہے۔ کفار کی تمنا اپنے بزرگوں سے بدلہ لینے کے لئے۔ ان دونوں آرزوؤں میں بڑا فرق ہے۔ تیسرا اعتراض۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں نیک کاروں کو بھی حسرت ہوگی اور بدکاروں کو بھی۔ اور اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ صرف کفار ہی کو جواب۔ ان دونوں حسرتوں میں فرق ہے۔ کفار کو تو نیکیاں برباد ہونے کا غم ہو گا اور گنہگار مسلمانوں کو نیکیاں نہ کرنے کا اور نیک کاروں کو زیادہ بھلائی نہ کرنے کا رنج۔ چوتھا اعتراض۔ خدا تعالیٰ کیا صرف کفار ہی کو سخت عذاب دینے والا ہے یا ہر مذہب کے بدکاروں کو اور صرف مسلمانوں پر ہی رحم کرنے والا ہے یا ہر مذہب کے نیکو کاروں پر یہی صورت میں تو خدا مسلمانوں کا طرفدار ٹھہرتا ہے اور دوسری صورت میں اسلام قبول کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ ہر دین میں رہ کر نیک اعمال کئے ذریعہ جنت حاصل کی جا سکتی ہے (دستیار پھر پر کاش) جواب۔ بغیر اسلام لائے کوئی بھی نیک کار نہیں بن سکتا۔ نیکی کی شرط ایمان ہے بغیر جو قائم ہوئے پھل نہیں لگ سکتے۔ پنڈت جی یہی سوال تم سے ہے کہ صرف آریہ کی نجات ہوگی یا ہر نیک کی۔ اگر ہر نیک کی تو آریہ بننا سب کا رہے تم لوگوں کو شہی کیوں کرتے ہو۔ اور اگر آریہ ہی کی نجات ہے تو پورا مائتا طرفدار ہے۔ پانچواں اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں کفار گفتگو کریں گے مگر دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن بالکل خاموش ہوں گے رب فرماتا ہے **فَلَا تَسْمَعُ لَهُمْ رَدًّا هُمْ سَا اور فرماتا ہے کہ وَلَا يَذْكُرُ لَهُمْ فِعْلُهُنَّ رَدًّا**۔ ان سے مطابقت کیونکر ہو۔ جواب۔ قیامت کے حالات مختلف ہیں قبروں سے میدان حشر کی طرف جاتے ہوئے زبانیں بند ہوں گی مگر قدموں کی آہٹ معلوم ہوگی۔ پھر وہاں پہنچ کر یہ آہٹ بھی بند ہو جاوے گی۔ ایک دم خاموشی ہوگی۔ پھر کچھ عرصہ بعد شفیع کی تلاش کے لئے دوڑ بھاگ پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا پھر گفتگو میں شروع

ہو جاویں گی ان آیات میں قیامت کے آؤنی حال کا ذکر ہے اور یہاں اس آیت میں بعد کے حالات کا تذکرہ۔ یا یہاں دل میں کہنا اور سوچنا مراد ہے تفسیر صوفیائہ اللہ ربانی اور ماسوا اللہ فانی ہیں جن چیزوں سے اللہ کیلئے محبت کی گئی وہ آخرت میں کارآمد ہیں اور جن سے دنیا کے لئے محبت ہوئی وہ وہاں بے کار اور جن سے اللہ کے مقابل الفت ہوئی وہ بیزار بلکہ باعث عذاب نار۔ وہاں لطف یہ ہوگا کہ ہر محبوب کے ساتھ رشتہ محبت میں بندھا ہوا ہوگا اور محبوب تو جہنم میں جائے گا جس کی وجہ سے اس کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ نیز ربانی محبتیں روحانی ہیں۔ ان کی جان پہچان بھی ازلی ہے اور جسمانی محبتیں فانی ہیں۔ چونکہ روح باقی لہذا اس کے تعلقات بھی قائم اور جسم فانی لہذا اس کی محبت بھی برباد۔ انھیں سب سے بڑا عذاب اس انقلاب کا ہوگا کہ غیر اللہ کی محبت کے جال میں پھنسے تو ہوں گے مگر اس کے فائدوں سے محروم۔ اسی لئے ان کی یہ محبتیں حسرتیں ہو جائیں گی۔ اسی طرح وہ روحانی قوتیں جو نفسانی خواہشوں کے تابع ہوں ان کا بھی یہ ہی حال ہوگا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ سارے انسان زندگی گزارتے ہیں مگر مقصود زندگی میں فرق ہے۔ کسی کا مقصود مال ہے کسی کا مقصود تحصیل کمال ان دونوں کے لئے زوال ہے اور یہ زندگی وبال اور متعین کا مقصود حیات اعمال ہیں مگر عاشقین کا مقصود حیات رضا و ذوالجلال جیسے برات میں سب ایک ہی گھر سے جاتے ہیں اور دلہن کے گھر میں جاتے ہیں مگر براتیوں کا مقصود ہے کھانا۔ گانا۔ دولہا کے عزیزوں کا مقصود ہے جہیز مگر دولہا کا مقصود صرف دو لہن یہ دنیا برات ہے۔ جس میں طالبین مولیٰ نوشہ ہیں۔ مومنین کہتے ہیں لا معبود الا ہو۔ عاشقین کہتے ہیں لا مقصود الا ہو لا محبوب الا ہو۔ بلکہ لا موجود الا ہو۔ اس آیت کا جذبہ بیان یہ ہے کہ کل قیامت میں دنیا کے پیچھے پھرنے والے اسے مقصود حیات بنانے والے اس مصیبت میں گرفتار ہوں گے کہ مال و اولاد ان سے نفرت کریں گے اور انھیں اسی غفلت کی وجہ سے ہر طرح کا عذاب ہوگا اور ان میں سے کوئی چیز ان کے لئے سبب مغفرت نہ بنے گی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی یا نفسانی ہے یا شیطانی یا ایمانی ہے یا رحمانی۔ جو زندگی غفلت میں گزرے وہ نفسانی ہے جو بدکاریوں میں گزرے وہ شیطانی جو نیکیوں میں گزرے وہ روحانی ہے اور جو زندگی اللہ و رسول میں فنا ہو کر گذرے وہ رحمانی قرآن کریم نے پہلی دو زندگیوں کو حیوۃ دنیا فرمایا اور اسی کو لہو و لعب قرار دیا جب دنیا بتا لہو و لعب۔ روحانی و رحمانی زندگی حیوۃ دنیا ہے ہی نہیں

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ

لے لوگو! کھاؤ اُس میں سے جو بیچ زمین کے ہے حلال مزیدار اور نہ پیروی کرو قدموں کی

اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے۔ اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو۔

الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٧٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ

شیطان کے ۔ تحقیق وہ واسطے تمہارے دشمن ہے کھلا ہوا ۔ اس کے سوا نہیں کہ حکم کرتا ہے تم کو ساتھ بُرائی بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ۔ وہ تو تمہیں یہ ہی حکم دے گا بدی

وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٧٩﴾

اور بے حیائی کے ۔ اور یہ کہ کہو تم اوپر اللہ کے وہ جو ہمیں جانتے ہو تم ۔

اور بے حیائی کا ۔ اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں ۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیتوں میں کفار کی بد اعتقادیوں کا ذکر تھا اب انکے بعض بد عملیوں کا ذکر ہے۔ جیسے سانڈ وغیرہ کی تعظیم یعنی روحانی غذاؤں کی اصلاح کے بعد جسمانی غذاؤں کی اصلاح فرمائی جا رہی ہے عقائد و اعمال روحانی غذائیں ہیں اور یہ ظاہری روزیاں جسمانی غذائیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیتوں میں شرک کی بُرائی اور توحید کے دلائل بیان ہوئے۔ اب اپنے عام احسانوں اور نعمتوں کا ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ کفر اور نافرمانی رب کی دنیاوی نعمتوں کو بند نہیں کرتی۔ تیسرا تعلق پچھلی آیتوں میں دلائل سے سمجھا کر اور عذاب سے ڈرا کر لوگوں کو ایمان کی رغبت دی گئی۔ اب انہیں نعمتیں دکھا کر ایمان کی طرف مائل کیا جا رہا ہے یعنی اے لوگو مسلمان ہو جاؤ تو تمہیں اسلام کی برکت سے حلال و طیب روزیاں عطا ہوں گی اور تمہاری اپنی لگائی ہوئی پابندیاں اٹھ جائیں گی۔ چوتھا تعلق پچھلی آیتوں میں کفر کے اخروی عذاب کا ذکر تھا اب اسکے دنیوی تکلیف کا ذکر ہے کہ کفار اسکی وجہ سے رب کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ مسلمانوں تم کھاؤ۔ **شان نزول** مشرکین عرب کچھ جانور بتوں کے نام پر چھوڑ کر انہیں حرام جانتے تھے۔ جیسے ہندوستان کے مشرکین سانڈ چھوڑتے ہیں۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ اتری ۲۔ بعض روایات میں ہے کہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی مسلمان ہو کر بھی اونٹ کے گوشت سے بچتے تھے کیونکہ یہ ان کے پچھلے دین یہودیت میں حرام تھا۔ ان کے متعلق آیت اتری ۲۔ بعض روایات میں ہے کہ ثقیف اور بنی عامر اور خزاعہ کے کچھ لوگوں نے کھجوریں اور پیسیر وغیرہ لذیذ چیزیں اپنے پر ترک دنیا کیلئے حرام کر لی تھیں انکے خیال میں دنیوی نعمتوں سے محروم ہو جانا کارِ ثواب تھا جیسا کہ ہندو سادھوؤں کا عقیدہ ہے ان کی تردید میں یہ آیت اتری (روح المعانی و کبیر) تفسیر یا اَیْہَا النَّاسُ یہاں ناس سے یا تو صرف مسلمان مراد ہیں یا صرف کفار یا دونوں جیسا شان نزول وہی مراد مگر ان عام خطابیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ان کے لئے یہ خطاب ہے ہی نہیں۔ ان کے خطاب قرآن کریم میں یہ ہیں۔ یا اَیْہَا النَّاسُ یا اَیْہَا الرَّسُولُ وغیرہ حضور انور تو اس آیت کی نزول سے

حلال وہ جو حرام نہ ہو۔ اور طیب وہ جو حرام ذریعہ سے حاصل نہ ہوئی ہو۔ شور کشا حرام ہے۔ بغیر کی بکری چوری کا مال رشوت و سود کا پیسہ خبیث ہے طیب نہیں ہے۔ حلال وہ جو حرام نہ ہو۔ طیب وہ جو تندرستی کو مضر نہ ہو۔ عاذق طیب کے حکم سے جیسے کہ بیمار کو حرام چیز حلال ہو جاتی ہے ایسے ہی حلال چیز منع ہے۔ حلال وہ جو یقیناً حرام نہ ہو۔ طیب وہ جس میں حرمت کا شبہ بھی نہ ہو۔ شبہ کی چیزیں حلال ہیں طیب نہیں ہے۔ حلال وہ جسے شرع پسند کرے طیب وہ جسے طبیعت پسند کرے (عزیزی و روح کبیر) غرض کہ یہاں اس چیز کے کھانے کا حکم دیا گیا۔ جس میں یہ دونوں باتیں جمع ہوں بعض لوگوں نے کہا کہ ظاہری گندہ کو نجس اور باطنی گندہ کو خبیث کہتے ہیں۔ یوں ہی ظاہری پاک کو ظاہر اور اندرونی پاک طیب کہتے ہیں خیال رہے کہ رب تعالیٰ نے یہاں یہ تو فرما دیا کہ حلال و طیب چیزیں کھاؤ مگر نہ حلال کی تفصیل مرثیٰ نہ طیب کی وضاحت کی کہ فلاں فلاں چیزیں حلال ہیں۔ اور فلاں فلاں طیب بلکہ سارے قرآن مجید میں ان کی مکمل فہرست ارشاد نہ ہوئی تاکہ قرآن پڑھنے سمجھنے والے مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہ ہو جاویں۔ صرف حلال و طیب کا نام لے دیا اور ان کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی کہ اُن سے پوچھ لو جیسے رب نے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا مگر تفصیل سے خاموش رہا تاکہ حضور کی ضرورت باقی رہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اتباع پیچھے چلنے کو کہتے ہیں اور تابع پیچھے چلنے والا۔ خُطُوَات۔ خطوہ کی جمع ہے۔ خطوہ خ کے زیر سے بمعنی قدم اور خ کے پیش سے دو قدموں کا درمیانی فاصلہ (روح البیان) یہاں دونوں ہی معنی بن سکتے ہیں یعنی شیطان کے آثار قدم پر قدم نہ رکھو یا شیطان کے راستوں پر نہ جاؤ کہ رب نے اُسے سجدہ آدم کا حکم دیا اور اُس نے مقابلہ کر کے انکار کیا۔ چونکہ اس کے راستے بہت سے ہیں اسلئے خُطُوَات جمع فرمائی گئی۔ یعنی شیطان کے بتائے ہوئے عقائد و اعمال یا شیطانوں کے اختیار کئے ہوئے عمل و عقیدے نہ اختیار کرو۔ خیال رہے کہ شیطان خود برائیاں کرتا نہیں بلکہ کرتا ہے اسی طرح وہ شرک و کفر اختیار کرتا نہیں لوگوں کو مشرک و کافر بناتا ہے۔ وہ خود تو موحّد ہے جنت و دوزخ کا قائل ہے یہ بھی جانتا ہے کہ حضرات انبیاء و رب کے بھیجے ہوئے ہیں مگر انھیں مانتا نہیں اِنَّكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ عَدُوٌّ سے بنا جس کے معنی ہیں حد سے آگے بڑھ جانا دشمنی کو عداوت اور دشمن کو عداوت اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ محبت کی حد سے نکل جاتا ہے مُّبِينٌ۔ اِیَّانَہُ سے بنا جس کے مادہ ہے بونہ بمعنی جدائی اور دوری۔ اِیَّانَہُ جدا کرنا اور کاٹنا اسی سے ہے طلاق اصطلاح میں ظاہر کرنے یا ظاہر ہونے کو اِیَّانَہُ اور ظاہر یا ظاہر کرنے والی چیز کو مبین کہتے ہیں یہاں دونوں اصطلاحی معنی بن سکتے ہیں یعنی وہ شیطان تمھارا ظاہر دشمن ہے یا ظاہر کرنے والا دشمن ہے کہ اُس نے تمھارے باپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کے انکار سے اپنی عداوت ظاہر کر دی اور اس کا کھلا ہوا ثبوت یہ ہے کہ وہ تمھیں تین باتوں کا مشورہ دیتا ہے اِخْتِیَاکُمْ مَرْکُزِ الشَّوْءِ۔ اِخْتِیَاکُمْ کے لئے ہے اور امر سے مراد مشورہ یا وسوسہ یا بُرا راہ دکھانا یا خفیہ حکم ہے۔ شَوْءُ سَاءَ کا مصدر ہے بمعنی برنج یا بُرائی پر گناہ کو خواہ صغیر ہو یا کبیرہ شَوْءُ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بُرائی بھی ہے اور باعث رنج و غم بھی

یعنی تمہیں ہمیشہ گناہ ہی کا حکم کرتا ہے۔ دوسرے وَالْفَحْشَاءُ اس کا مادہ فحش ہے جس کے معنی ہیں اندازہ سے بڑھ جانا اسی لئے زنا کو فحش اور زانیہ کو فاحشہ کہتے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ ہر گناہ فحش ہے اور یہ عطف تفسیری ہے مگر صحیح یہ ہے کہ فحش گناہ سے خاص ہے گناہ تو ہر چھوٹی بڑی بُرائی اور فحش گناہ کبیرہ یا گناہ ہر ظاہری باطنی بُرائی اور فحش صرف ظاہری یا گناہ ہر حرام چیز اور فحش وہ بُرائی جو عقلاً بھی بُری معلوم ہو یا گناہ وہ جو خالق کو ناپسند ہو اور فحش وہ جو مخلوق کو بھی بُرا معلوم ہو جیسے بے غیرتی بے حیائی اور بے مروتی کی باتیں سوء و فحشا میں کئی طرح فرق ہے گناہ منغیرہ سوء ہے گناہ کبیرہ فحشا۔ یا خفیہ گناہ سوء ہے اور علانیہ گناہ فحشا یا کبھی کبھی گناہ کر لینا سوء ہے پھر ہمیشہ گناہ کرنا فحشا یا گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا سوء ہے اُسے گناہ نہ جاننا اور کرنا فحشا یا خفیہ گناہ سوء ہے قوی گناہ فحشا اور تیسرے یہ کہ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ قول کے معنی کہنا ہیں مگر جب اس کے بعد علی آجائے تو اس کے معنی الزام لگانا اور کرنا اور کسی کی طرف غلط بات منسوب کرنا ہوتا ہے یہاں یہ ہی مراد ہے۔ اور یہ حرم سب سے بدتر کیونکہ پچھلی دو باتیں بد علی تھیں اور یہ بد عقیدگی اور خدا پر بہتان ہے یعنی وہ تمہیں یہ بھی مشورہ دیتا ہے کہ بعض احکام اپنے آپ گھڑ کر رب کی طرف نسبت کر دو کہ یہ خدا نے فرمایا ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اے لوگو جیسے توحید اختیار کرنا اور کفر سے بچنا ضروری ہے ایسے ہی صحیح غذا کھانا اور حرام اور گندی چیزوں سے بچنا لازم کہ غذا کا اخلاق پر اثر پڑتا ہے نیز حلال اور طیب چیزوں سے بچنا محرومی لہذا جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور خواہ مخواہ حرام سمجھ کر شیطان کے راہ نہ چلو کیونکہ وہ تو تمہارا پہلے ہی سے کھلا دشمن ہے جن باتوں کو اچھی کر کے دکھاتا ہے وہ درپردہ بُری ہیں۔ وہ تو تمہیں ہمیشہ برائیوں اور بے حیائیوں کا ہی مشورہ دے گا اور تمہیں یہ بھی بتائے گا کہ خود مسائل گھڑ کر رب کی طرف نسبت کر دیا کرو لہذا تم اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ روح البیان نے فرمایا کہ شیطانی وسوسے کے چھ درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ ایمان سے ہٹا کر کفر میں پھنسا لے۔ اگر یہاں اُس کا داؤ چل گیا تو پھر انسان کے پیچھے نہیں پڑتا۔ دوسرے یہ کہ مسلمان کو مگر ایسی بدعات میں مبتلا کر دے کہ فساد عقیدہ گناہوں سے بدتر ہے۔ تیسرے یہ کہ صحیح العقیدہ مسلمان کو کبیرہ گناہوں میں پھانس دے جو تھے یہ کہ پرہیزگار مسلمان سے معمولی گناہ کرادے کہ کبھی معمولی باتیں بھی گناہ کبیرہ بن جاتی ہیں۔ چھوٹی چنگاری سے بھی گھر جل جاتا ہے۔ پانچویں یہ کہ نہایت متقی پرہیزگار مسلمان کو بے کار باتوں میں لگا دے تاکہ وہ ثواب نہ کما سکے۔ اگر کہیں بھی داؤ نہ چلا۔ تو چھٹا فریب یہ ہے کہ افضل کام سے روکنے کے لئے مفضول کام میں لگا دے تاکہ آدمی زیادہ ثواب سے محروم رہے۔ جیسے کہ مفتی اور عالم کو خدمتِ دین سے روک کر نفل نمازیں مشغول کر دے یا حج سے روک کر روزے میں لگا دے غرض کہ اس کے شر سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ہر انسان کے پاس نئے لباس میں آتا ہے خیال رہے کہ جیسے منہ کے کام یعنی کھانے پینے میں سے بعض حلال ہیں بعض حرام ایسے ہی تمام اعضاء کے کاموں میں سے بعض حلال ہیں بعض حرام بعض نظریں حلال جیسے اپنی بیوی کو دیکھنا بعض حرام

جیسے غیر عورت کو بد نظر سے دیکھنا زبان سے جھوٹ وغیبت چغلی بولنا حرام جائز باتیں بولنا حلال۔ کان سے کانے باجے سننا حرام ہے مباح باتیں سننا حلال پاؤں سے چوری کرنے۔ سینما دیکھنے جانا حرام ہے۔ جائز جگہ جانا حلال ہاتھ سے غیر کا مال چھونا غیر عورت کو شہوت سے چھونا حرام درست جگہ ہاتھ استعمال کرنا حلال یہ آیت صرف کھانوں کے لئے ہے مگر دوسری چیزیں بھی اس سے معلوم کرنا چاہئیں۔ **فائدے:**۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا **فائدہ:**۔ اسلام ترک دنیا نہیں سکھاتا۔ حلال لذتوں سے بچنا تقویٰ نہیں۔ تقویٰ حرام کے چھوڑنے میں ہے۔ دوسرا **فائدہ:**۔ بلا دلیل کسی چیز کو حرام جاننا گناہ ہے حیاتی اور خدا پر تہمت اور شیطان کی پیروی ہے۔ دیوبندیوں دہائیوں کو چاہئے کہ اس آیت سے عبرت لیں۔ یہ لوگ حرام کھنے میں بہت دیر ہیں حلال کے لئے ثبوت مانگتے ہیں۔ مگر خود حرام کے لئے ثبوت پیش نہیں کرتے۔ تیسرا **فائدہ:**۔ غیر خدا کے نام پر پالا ہوا جانور حرام نہیں جب تک کہ اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کر لیا جائے۔ دیکھو مشرکین عرب بتوں کے نام پر پھوٹے ہوئے جانوروں کو حرام جانتے تھے انہیں کی اس آیت میں تردید ہوئی اور ان کے اس عقیدے کو گناہ ہے حیاتی اور خدا پر الزام فرمایا گیا اس کی محنت انشاء اللہ عنقریب و ما آہل یہ لغیر اللہ میں آتی ہے۔ چوتھا **فائدہ:**۔ ہر حلال چیز پاک ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر پاک حلال ہو۔ مٹی پاک ہے مگر حلال نہیں۔ پانچواں **فائدہ:**۔ حلال رزق کے لئے جائز پیشہ اختیار کرنا عبادت ہے کیونکہ یہاں اکل حلال کا حکم دیا گیا اور یہ کسب ہی پر موقوف ہے۔ کسب میں چند فائدے ہیں۔ ۱۔ کسب سنت انبیاء ہے چنانچہ آدم علیہ السلام نے زراعت اور ساسے پیشہ کئے۔ داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے لکڑی کا پیشہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں۔ ہمارے حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہؓ کے مال کی تجارت کی۔ ۲۔ کسب سے مال بڑھتا ہے جس سے صدقہ خیرات کی جاسکتی ہے ۳۔ کسب کھیل کود اور صدمہ ہجر موں سے روک دیتا ہے چوری ڈکیتی سب بے کاری کے نتیجے ہیں ۴۔ کسب سے انسان میں محنت کی عادت پڑتی ہے اور دل سے غرور نکل جاتا ہے ۵۔ کسب غربت و فقری سے امن ہے اور غریبی دین و دنیا برباد کر کے دونوں جہان میں منہ کالا کرتی ہے ۶۔ جو کوئی کمائی کے لئے نکلتا ہے۔ تو اعمال لکھنے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیری اس حرکت میں برکت دے اور تیری کمائی کو جنت کا ذخیرہ بنائے۔ اس دعا پر زمین و آسمان کے فرشتے آمین کہتے ہیں (روح البیان) ۷۔ مسلمان بہتر پیشہ بھاد پھر تجارت پھر کھیتی باڑی پھر ہنرمندی یعنی لکڑی لوہے وغیرہ کا کام ہے۔ چھٹا **فائدہ:**۔ حلال چیزوں کو قسم وغیرہ سے اپنے پر حرام کر لینا شیطانی و سوسہ ہے چاہئے کہ ایسی قسمیں توڑ کر کفارہ ادا کر دیا جائے۔ ۸۔ ابن مسعود اور حسن بصری اور جابر ابن زید رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اپنے نفس پر حلال کو حرام کر لینا شیطانی و سوسہ ہے درمنثور ۹۔ ساقواں **فائدہ:**۔ خدا جب دین لینا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے دیکھو مشرکین عرب بتوں کے نام پر پھوٹے ہوئے جانوروں کو حرام سمجھتے تھے مگر بتوں

کے نام پر ذبح کئے ہوئے جانوروں کو حلال حالانکہ حکم خداوندی اس کے برعکس ہے جیسے فتاویٰ رشیدیہ میں محرم شریف کے شربت و حلیم کو حرام لکھا مگر مولیٰ دیوالی کی پجوریوں کو حلال یہ ہے بے عقلی۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شیطان سب کا دشمن ہے مگر دوسری جگہ فرمایا گیا ہے اولیاء صہم الطاغوت شیطان کفار کا دوست ہے ان دونوں میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب۔ یہاں حقیقت کا ذکر ہے اور وہاں ظاہر کا حقیقت میں وہ کھلا ہوا دشمن ہے مگر دوستی کے لباس میں کفار کے پاس آتا ہے جب وہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تو کیونکر ہو کہ ان کی اولاد کا دوست بن جائے۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ شیطان بُری باتوں کا ہی حکم دیتا ہے حالانکہ روایات سے ثابت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس نے نماز فجر کے لئے اٹھایا (مثنوی) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آیتہ الکرسی کا عمل بتایا (مشکوٰۃ شریف) بعض انبیاء کرام سے بھی اس نے اچھی باتیں کہیں پھر اس آیت کا کیا مطلب۔ جواب اس کا جواب علامہ تفسیر میں گزر چکا کہ کبھی متقی بندوں کو اچھے کام میں لگا کر بہت اچھے کام سے روک دیتا ہے تاکہ وہ زیادہ ثواب نہ حاصل کر سکیں اس کا یہ فعل بھی بُری نیت سے ہی ہوتا ہے۔ امیر معاویہ نماز قضا ہو جانے پر اس قدر روئے تھے کہ انھیں پانچ سو نماز کا ثواب مل گیا تھا۔ دوسرے دن اس نے اس لئے اٹھایا کہ زیادہ ثواب نہ لیں۔ ابو ہریرہ کے جوتے کے خوف سے وہ انھیں یہ عمل بتا گیا نہ کہ نیک نیتی سے انبیاء کرام سے بھی پتہ چلے کہ کبھی کبھی نیک باتیں گرجا تا ہے غرض کہ اسکی فطرت تو بُری ہے اور یہ حالات عارضی ہیں۔ تیسرا اعتراض۔ رب نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا۔ اگر کہو کہ انسان کی آزمائش کے لئے تو آنا نامعلوم علموں کا کام ہے خدا عالم الغیب ہے (ستیا رتھ پرکاش) جواب۔ پیداؤں شیطان کی حکمتیں ہم پہلے سارے میں آدم علیہ السلام کے قصہ کے ماتحت بیان کر چکے۔ رب کے امتحان کی حکمت اس سپارہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكَ حَکْمَکَ تَفْسِیرَیْنِ میں بیان کر چکے۔ وہاں دیکھو۔ چوتھا اعتراض اگر شیطان نے سب کو بہکایا۔ تو شیطان کو کس نے بہکایا۔ اگر کہو خدا نے تو خدا دعوٰی باللہ شیطان کا شیطان ہوا (ستیا رتھ پرکاش) جواب شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا۔ شیطان انسان کو بُرائیوں کا حکم دیتا ہے۔ رب نے شیطان کو اس کا حکم نہ دیا محض موقعہ دیا جس میں ہزار ہا حکمتیں ہیں پندت جی بتاؤ تو کہ گائے کو قصائی نے کاٹا اور قصائی کو یہ قدرت کس نے دی اور پر ماتما نے چھری تلوار سانپ پچھو کیوں پیدا کئے اگر کہو کہ یہ چیزیں خود بخود پیدا ہو گئیں تو یہ پر ماتما ہوئیں اگر پر ماتما نے پیدا کیں تو کیوں؟ تفسیر صوفیانہ۔ نفس و بدن زمین ہے اور روح یہاں بسنے والی یہاں کی لذتیں اور نفع اس زمین کی پیداوار۔ روح سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ تو نفسانی اور جسمانی خواہشات میں سے حلال چیزیں حاصل کر۔ حرام چیزوں کی طرف نظر نہ اٹھا اور ہر موقعہ پر عقل و شرع کا فتویٰ حاصل کرتی رہ شیطان۔ سب سے بچنا کیونکہ وہ تیرا ازلی دشمن ہے وہ تجھے گناہ یعنی زیادتی غصہ اور نخش یعنی زیادتی شہوت کا مشورہ دیتا ہے اور زیادہ لغتار سے اس کا غبار کہ راستہ سے ہٹا دیتا ہے۔ (ابن عربی)

دوسری تفسیر حلال وہ جس کی ممانعت نہ ہو۔ طیب وہ جس کی قیامت میں حساب نہ ہو۔ اور یہ وہ ضروریات زندگی ہیں جو نفسانی خواہش کے لئے استعمال نہ کی جائیں۔ جن بھری فرماتے ہیں کہ ضروری کپڑا ضروری غذا اور ضروری گھر کی قیامت میں حساب نہ ہو گا۔ حلال و طیب چیز عبادت کا شوق محبت کا ذوق اور دعا کی قبولیت پیدا کرتی ہے۔ درخت اور پھل وغیرہ میں ہے کہ ایک روز سعد بن ابی وقاص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں مقبول الدعاء بن جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کہ حلال غذا اختیار کر شیری دعا قبول ہو کرے گی۔ حرام لقمے سے چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی جو گوشت کہ حرام اور رشوت سے پلا ہو اُس میں دوزخ کی آگ جلد اثر کرے گی۔ مولانا فرماتے ہیں شعر۔

علم و حکمت را یاد از لقمہ حلال	عشق و رقت زاید از لقمہ حلال
لقمہ تخم است و برش اندیشہا	لقمہ بحر و گوہرش اندیشہا
زاید از لقمہ حلال اندر دہاں	میل خدمت عزم سوئے آں جہاں
یوں ز لقمہ تو حسد بینی و دام	جہل غفلت زاید آں را داں حرام

فیضان ہمارا ذاتی دشمن ہے کہ وہ آگ سے بنا ہے۔ ہم خاک سے اور خاک و آگ ذاتی دشمن ہیں کہ آگ خاک کو پکا ڈالتی ہے اور خاک آگ کو دبا کر فنا کر دیتی ہے اور اس لئے بھی دشمن ہے کہ ہماری وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا اُس کی عبادات مردود ہوتیں۔ عزت والا تھا ذلیل ہو گیا لہذا یہ ہمارا ذیل دشمن ہے اور اتنا خطرناک ہے کہ ہر جگہ ہمارے ساتھ رہتا گولی توپ ایٹم بم وغیرہ سے مرنا نہیں کسی بادشاہ کے ذریعہ بھی گرفتار ہوتا نہیں پھر نظر آتا نہیں پہچانا جاتا نہیں دوستی کے لباس میں آتا ہے اس کا مددگار یعنی نفس امارہ ہماری آستین کا سانپ ہے یہ نہ ہمارے نماز روزے مرے نہ ظاہری عبادات سے اسکی عداوت سے بچنے کا ذریعہ صرف ایک ہے محبت کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے فنا ہوتی ہے عداوت شیطان کو توڑنے کے لئے اللہ نے محبت جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائی۔ ہمارے نیک اعمال پیرا غلوں کی طرح ہیں جن سے رات جاتی نہیں ہاں روشنی ہو جاتی ہے۔ اور محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مثل سورج کے ہے جو رات کو فنا کر کے دن نکال دیتا ہے۔ اگر شیطانی عداوت کی شر سے بچنا چاہو تو محبت رسول کے زیر دامن آ جاؤ۔ صوفیاء کے ہاں محبت دنیا تو سوع یعنی برائی ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے اور دین سے نفرت فحشا یعنی بے حیائی ہے۔ شیطان پہلے انسان کے دل میں محبت دنیا کا تخم بوتا ہے پھر اُسے کینہ و حسد وغیرہ کا پانی دیتا ہے جس سے اس درخت کو پروان چڑھتا لیتا ہے تو اس میں نفرت دین عداوت اہل اللہ کے پھول لگتے ہیں اور اللہ رسول پر جھوٹ باندھنے کے پھل۔ دنیا وہ جو رب سے غافل کرے تب دنیا یہ کہ اُسے حاصل کرنے میں حلال و حرام کی پرواہ نہ کرے۔ یزید نے جب ذنیب میں قتل حسین کا جرم کیا۔

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

اور جب کہا جاتا ہے واسطے اُن کے کہ پیروی کرو اس کی تمہارا اللہ نے تو کہتے ہیں بلکہ پیروی کریں گے ہم اُسکی کہ یا ہم نے اپر اُسکے باپوں کو اپنے اور جب اُن سے کہا جاوے کہ اللہ کے اُنار سے پیرو چلو تو کہیں گے بلکہ ہم تو اُس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔

أُولَٰئِكَ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (۱۴۰) وَمِثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا

اگرچہ ہوں باپ دادے اُن کے نہ عقل رکھتے کچھ بھی اور نہ ہدایت پاتے اور مثال اُن لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اگرچہ اُن کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت - اور کافروں کی کہاوت

كَمِثْلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دَعَاءً وَنِدَاءً طَهُمُ بِكُمْ عَمَّىٰ فَمَ لَا يَعْقِلُونَ (۱۴۱)

مثل اُس کے ہے جو آواز دے اُس کو جو نہ سُنے مگر بلانا اور پکارنا۔ ہرے گونگے اندھے پس وہ نہیں عقل رکھتے اُس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی پیچ پکار کے سوا کچھ نہ سُنے ہرے گونگے اندھے تو انہیں سمجھ نہیں۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقے بتائے گئے اب کفار کے گمراہ ہونے کی وجہ بتائی جا رہی ہے یعنی جاہل باپ دادوں کی پیروی۔ دوسرا تعلق گذشتہ آیت میں شیطان کی پیروی سے روکا گیا تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کافر باپ دادوں کی اتباع شیطان کی اتباع سے کم خطرناک نہیں۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں مشرکین کی غلطی کا بیان تھا۔ اب اس پر قوی دلیل قائم کی جا رہی ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں کفار کی غلطی کا ذکر تھا کہ وہ رب کا راستہ چھوڑ بیٹھے۔ اب اس سے بڑی بے دینی کا ذکر ہے کہ وہ باپ دادوں کے غلط راستہ پر اڑ گئے یعنی قابل قبول چیز کو انھوں نے چھوڑا نیچے کی چیز کو اختیار کیا۔ شان نزول۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے یہود کو اسلام کی دعوت دی اور انھیں عذاب الہی سے ڈرایا تو رافع ابن خاریجہ اور مالک ابن عوف وغیرہ یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہیں گے کیونکہ وہ ہم سے بڑھ کر عقلمند اور واقف کا رکھے۔ تب یہ آیت اتری۔ درمختصر و کبیر، تفسیر و اذ قیل لہم یا تو ہم کی ضمیر من یتخذ من کی طرف لوٹتی ہے یا الناس کی طرف یا اُن یہودیوں کی طرف جن کے بارے میں یہ آیت آئی۔ اگرچہ یہاں ان کا ذکر نہ ہوا۔ مگر موقعہ اور محل سے معلوم ہو جانا کافی ہے یعنی جب ان مشرکین سے یا شیطان کی پیروی کرنے والوں سے یا یہود سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ اتباع کے لفظی معنی پیچھے چلنا ہیں مگر یہاں اطاعت کرنا مراد ہے۔ یہاں صاف قرآن کا نام نہ لیا

تاکہ معلوم ہو کہ حضور علیہ السلام کے سارے فرمان اور اعمال شریف کی اطاعت ضروری ہے کیونکہ یہ سب رب کی طرف سے ہیں یعنی ان چیزوں ہی کی پیروی کرو جو رب نے اتاریں۔ خیال رہے کہ اگرچہ توریت و انجیل بھی اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں ہیں مگر یہاں وہ وحی مراد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی یعنی قرآن یا حضور انور کے فرمان کیونکہ قرآنہ اسی پر دلالت کرتا ہے نیز منسوخ احکام قابل اتباع نہیں ہوتے ایمان سارے ما انزل اللہ پر ہے مگر عمل خاص اسلامی احکام پر تو قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا الْفَيْثَا عَلَيْهِ ابَاءَ قَنَا۔ یہاں بَل سے پہلے ایک چھوٹی سی عبارت پوشیدہ ہے یعنی ہم آپ کی پیروی نہ کریں گے بلکہ ان رسموں و رواج پر چلیں گے جن پر اپنے باپ دادوں کو پایا الْفَيْثَا باب افعال سے ہے۔ اس کا مادہ لَفَوْ یا لَفَيْ ہے سوا اس باب کی ماضی کے دیگر طرح اس کا استعمال دیکھا نہ گیا اس کے معنی ہیں پایا ہم نے جیسے کہ الفو اباع ہم یا الفیا۔ سیدہ۔ دوسری جگہ رب نے فرمایا۔ ما وجدنا علیہ اباءنا لہذا یہ افعال غیر متصرفہ میں سے ہے اور اسے مراد کفر یہ عقیدے حلال جانوروں کو حرام جاننا اور مشرکانہ رسم و رواج سب ہی ہیں۔ رب تعالیٰ ان کی تردید میں فرماتا ہے کہ اَوْ كُفَّكَانَ اَبَاءُ هُمْ۔ ہمزہ استفہامیہ ہے اور اس کے بعد ایک جملہ پوشیدہ ہے اور واؤ وصلیہ یعنی کیا یہ بے وقوف انھیں کی رسمیں اختیار کریں گے۔ اگرچہ وہ ایسے جاہل ہوں کہ لَا يَحْقُقُونَ شَيْئًا شَيْءًا سے یہاں دینی اعمال مراد ہیں کیونکہ وہ لوگ دنیوی کاموں میں بہت چالاک تھے یعنی وہ دین کی کوئی بات بھی سمجھتے ہوں اور ساتھ ہی وَلَا يَهْتَدُوا وَلَا يَهْتَدُوا کے لیے ضدی بھی ہوں کہ کسی کے بتانے سے بھی راہ ہدایت اختیار نہ کریں یعنی وہ بے وقوف بھی تھے اور ضدی بھی۔ اور ممکن ہے کہ پہلی عبارت سے اعمال اور اس سے عقائد مراد ہوں یعنی وہ بدکار بھی تھے اور گمراہ بھی یہاں تک تو موجودہ کفار کی ضد کا بیان ہوا اب ایک نہایت نفیس مثال دے کر ان کی حالت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ مَثَلُ الَّذِي يَدْعُو كُفْرًا وَكَشَلِ الْمَذْيَاقِ يَتَّبِعُ۔ کفر و کفر سے وہ کفار مراد ہیں جن کا کفر پر مرنا علم الہی میں آچکا اور جن کا نام عند اللہ کفار کی فہرست میں درج ہے جو مذاق کے دن پوری پھینٹے سے محروم رہے یعنی وہ جو شقی ازلی ہیں اور رب کے ہاں کافر ہو چکے ہیں یا کفر سے۔ نبی کے حامد کفار مراد ہیں یعنی جو آپ کے حامد ہو کر کافر ہوئے کیونکہ حسد کا کفر انسان کے سارے حواس معطل کر دیتا ہے۔ اور مثل میں تشبیہ مرکب مراد ہے نہ کہ تشبیہ مفرد یا مفرد۔ یفق یفق سے بنا جس کے معنی ہیں چرواہے کی آواز جس سے جانوروں کو پکارے۔ اور نفق غین سے کوئے کی آواز ہے جو حق کے گدھے کی آواز یہاں یا تو پہلے مثل کے بعد داعی پوشیدہ ہے۔ یا دوسرے مثل میں تاویل ہے۔ یعنی ان کفار کو حق کی طرف پکارنے والے کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو اپنے جانوروں کو آواز دے یا ان بُت پرستوں کی پوجا اس چرواہے کی سی ہے جو جانوروں کو بلائے یا ان بُت پرستوں کی مثال اس کی سی ہے جو ہاٹ یا گنبد میں آواز دے۔ پھر ہاٹ کر وہ حروف سن لے جس کے کوئی معنی نہ ہوں بِسْمِ اللّٰهِ يَسْمَعُ الْاَدْعَاءُ وَفِي اَعْوَا

دعا دعویٰ سے بنا جسکے معنی ہیں بلانا۔ براء ندی سے بنا۔ جس کے معنی ہیں تری پکاسنے کو اس لئے ندا کہا جاتا ہے کہ جس کے منہ میں تری زیادہ ہو۔ اس کی آواز بلند اور اچھی ہوتی ہے۔ دعا اور ندا میں فرق یہ ہے کہ دعا محض پکارنے کو کہتے ہیں۔ خواہ کوئی سنے یا نہ سنے۔ ندا بلند آواز کو کہا جاتا ہے جو دوسرا سن بھی لے (چیننا چلانا) یعنی جیسے کہ جانور محض آواز تو سن لیتا ہے۔ مگر یہ نہیں سمجھتا کہ مالک کیا کہہ رہا ہے۔ ایسے ہی کفار قرآن اور وعظ کی فضا آواز سن لیتے ہیں اس کے مقصد سے بے خبر بلکہ جانور بغیر سمجھے بوجھے مالک کا اشارہ سمجھ کر اس کی اطاعت کرتے ہیں مگر غافل آدمی اُن سے بدتر ہے کہ اللہ رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا۔ شاعر

ہاں ہاں مانے تک مانے اور چپکارے ہوئے کھڑا کہیں کبیر سنو بھی سادھو تھو مور گھسے بیل بھلا
اسی لئے رب تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا اُولَئِكَ كَالْاِذْنَامِ بَلْ هُمْ آصْلُ۔ یا یہ بجا رہی پوجا کے الفاظ یاد کر کے استعمال کرتے ہیں اور اپنے الفاظ خود ہی سنتے ہیں نہ کہ بت ابتدا صرُّ بکُم عُمِّ قَهْمَرُ لَا يَعْقِلُونَ یہ لوگ چونکہ کان زبان اور آنکھوں کو صحیح معنی میں استعمال نہیں کرتے اور اس کے ذریعہ حق تک نہیں پہنچتے تو گویا وہ ان سب قوتوں سے محروم ہیں بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی اور اندھے بھی اور بے عقل بھی خلاصہ تفسیر کفار کا فطری نور اس قدر بھج چکا کہ جب ان پر توحید کے دلائل پیش کئے جاتے ہیں اور انھیں اتباع حق کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ جھگڑے غور کرنے کے جہالت کا جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر چلیں گے۔ کیونکہ وہ ہم سے زیادہ عقلمند تھے تو کیا یہ احمق اپنے باپ داداؤں کو ہی پکڑے رہیں گے۔ اگرچہ وہ کیسے ہی گمراہ اور بے وقوف ہوں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی ضد سے غمگین نہ ہوں ان کو ہدایت کی طرف بلانے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ چرواہا بھیڑ بکریوں کو آواز دے کہ وہ اس کی آواز سنتی تو ہیں مگر کچھ سمجھتی نہیں۔ یہ ہی حال ان کا ہے کہ آپ کی آواز مبارک سن تو لیتے ہیں لیکن اس کا مقصود دل میں نہیں اتارتے کیونکہ رب کی طرف سے جو انھیں فیض لینے کی باطنی قوتیں عطا ہوئی تھیں انھوں نے انھیں بے کار کر دیا۔ اب گویا یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں۔ اس لئے ہدایت پر نہیں آتے۔ قائد سے :- اس آیت سے چند فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ :- شریعت کے مقابل باپ دادا کے رسم و رواج پکڑنا طریقہ کفار ہے۔ مسلمان بھی اس آیت سے عبرت پکڑیں۔ جنھوں نے شادی بیاہ اور مرنے جینے میں خلاف شرع رسمیں جاری کر رکھی ہیں اور سمجھانے پر بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں سے ایسی ہی ہوتی چلی آئی ہے۔ ان تمام باتوں کے لئے ہماری کتاب ”اسلامی زندگی“ پڑھیں۔ دوسرا فائدہ :- اس آیت میں ان جاہل مفسرین کو عبرت ہے جو قرآن مجید کے محض الفاظ یا ظاہری معنی تک پہنچتے ہیں اس کے مضامین اور اسرار تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر بھی تفسیر لکھنے کی ہمت کرتے ہیں۔ آج کل اردو کے چند رسالے پڑھ کر بھی لوگوں نے تفسیر لکھنے کی ہمت کی۔ تیسرا فائدہ :- جو چیز دینی کام میں

میں نہ آئے وہ بے کار ہے اگرچہ اس سے دنیاوی صدا کا کام نہ سکتے ہوں۔ دیکھو کفار اپنے آنکھ ناک کان سے دنیا کے سارے کام لیتے تھے مگر جب انھیں دین پر صرف نہ کیا تو انھیں بہرہ گونگا کہہ دیا گیا۔ چوتھا فاعل ہے معنی الفاظ پیکار ہیں۔ الفاظ کی عظمت مضامین سے ہے۔ اسی طرح وعظ سن کر اثر نہ لیتا ہے کار ہے کیونکہ وہ شخص اس جانور کی طرح ہے جو محض آواز سننے۔ پانچواں فاعل ہے۔ خدا کا کفر جو دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پیدا کر دے دل پر ہر لگ جانے کا باعث ہے جس کے بعد قرآن کے الفاظ تو کان تک پہنچتے ہیں مگر اس کے مضامین دل تک نہیں اتارتے وہ ہی دل قرآنی مضامین کے لائق ہوتا ہے جس کا وضو محبت مصطفیٰ کے پانی سے ہو جائے چھٹا فاعل ہے جابل باپ دادوں کی پیروی کرنا کفر کا سبب ہے۔ مگر جو باپ دادے اللہ والے ہوں ان کی پیروی عین ایمان ہے۔ رب فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ بچوں کے ساتھ رہو اور فرماتا ہے حَتَّىٰ طَافَ الَّذِينَ لَا اٰمَنَتْ عَلٰیہُمْ پھرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقلید کفار کا طریقہ ہے آج مقلدین بھی کفار کی طرح اماموں اور باپ دادوں کے راستہ پر چلتے ہیں اسی آیت میں اس کی بُرائی ہے (دوبانی) جواب۔ شریعت کے مقابل ناجائز رسمیں اختیار کرنا اور کافر اور جابل باپ دادوں کی پیروی کرنا بے شک طریقہ کفار ہے۔ ہمارے بزرگان مومنین بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کی پیروی درحقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اس تقلید کے لئے یہ آیت پڑھو کہ حَتَّىٰ طَافَ الَّذِينَ لَا اٰمَنَتْ عَلٰیہُمْ۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ رہو۔ کیونکہ شیطان بھیڑیے کی طرح جماعت سے دور رہنے والے کو شکار کرتا ہے۔ ہاں وہ ایموں کے بزرگ واقعی کفار ہونگے جن پر یہ آیت چسپاں ہے۔ دوسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیاس اور اجماع کی پیروی ناجائز ہے صرف اسی کی اطاعت کی جائے جو اللہ نے اتاری یعنی قرآن و حدیث۔ جواب۔ قرآن حدیث کے خلاف قیاس و اجماع پر عمل حرام ہے وہ ہی اس آیت کا مقصود ہے جو مسئلہ کہ ہمیں اس میں نہ ملے وہاں قیاس و اجماع پر عمل کرنا قرآن و حدیث پر ہی عمل ہے۔ رب فرماتا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اور فرماتا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے راستہ کے سوا اور ناہ چلے تو نوکھ مالتوئی و نصیب جہنم۔ ہم اُسے جہنم میں پہنچائیں گے۔ تیسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف قرآن کی ہی پیروی چاہئے کیونکہ اللہ کا اتارا ہوا وہ ہی ہے۔ حدیث کی پیروی نہ کی جاوے کہ یہ تو خود حضور کی اپنی باتیں ہیں۔ (چکڑ الوی) جواب۔ یہ درست نہیں اگر صرف قرآن کی پیروی ہوتی۔ تو یہاں اتبعوا القرآن کہہ دینا کافی ہوتا اتنی بڑی عبارت کہ ما انزل اللہ نہ فرمائی جاتی قرآن بھی رب کا اتارا ہوا ہے اور حدیث بھی رب کی اتاری ہوئی رب فرماتا ہے و ما یطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی۔ ہماری زبان پر نفسانی۔ شیطانی۔ روحانی ہر طرح کی باتیں آتی ہیں۔ مگر حضور کی زبان پر روحانی باتیں ہی آتی وہ سب ما انزل اللہ ہے ارشاد باری ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ چوتھا اعتراض۔ اگر یہاں یہود سے خطاب ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ما انزل اللہ کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ

توریت بھی مائزل اللہ میں داخل ہے۔ جواب۔ اس کا جواب بھی تفسیر میں گذر گیا کہ اس سے صرف قرآن مراد ہے یعنی جو اللہ نے حضور پر اتارا۔ اور اگر توریت بھی مراد ہو تب بھی مطلب یہ ہوگا کہ ساری توریت کی اتباع کرو۔ اس توریت میں یہ بھی تھا کہ نبی آخر الزماں کی پیروی کرنا۔ تفسیر صوفیانہ ميثاق کے دن ارواح کی چار صفیں تھیں۔ پہلی صف ارواح انبیاء کی دوسری میں اولیاء اللہ کی روحیں۔ تیسری میں عام مسلمانوں کی ارواح۔ چوتھی میں کافروں کی ارواح۔ رب نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انبیاء کرام نے جمال الہی دیکھا اور یہ کلام بلا حجاب سنا اور عرض کیا کہ بلی یعنی ہاں اسی لئے وہ دنیا میں نبوت اور رسالت اور کلام الہی یعنی وحی کے مستحق ہوئے۔ اولیاء اللہ نے ارواح انبیاء کے حجاب سے یہ انوار دیکھے اور کلام سن کر بلی کہا لہذا وہ نبیوں کے پیرو اور الہام کے مستحق ہوئے۔ عام مسلمانوں نے یہ خطاب دودا سطوں یعنی اولیاء اور انبیاء کے ذریعے سن کر الوہیت کا اقرار کیا لہذا وہ دنیا میں بھی انبیاء کے اُمتی اور اولیاء اللہ کے مطیع بنے اور ایمان بالغیب اختیار کیا۔ انھیں تین جماعتوں کا اس آیت میں ذکر ہے کہ مَا كَانَ لِنَبِيِّكَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِاللَّهِ لَا دَرَجَاتٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَرَافِعَ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ وحی والے تو بیغبر ہوئے۔ حجاب سے سننے والے اولیاء اور جن تک پیغام پہنچا وہ عام مسلمان رہے۔ کفار انھوں نے بہت سے پردوں کے پیچھے اس خطاب کی آواز تو سنی مگر مقصد نہ سمجھا۔ ایسے ہی بلی کا شور سنا خود بھی بے سوچے سمجھے منہ سے بلی کہہ دیا۔ جب دنیا میں آئے تو سب کچھ بھول گئے دل پر کفر کا ایسا غلاف چڑھا جس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو کلام انبیاء سننے سے بہرہ اور زبان کو اس بلی سے گونگا کر دیا۔ اسی کا یہاں ذکر ہے۔ ان کی ہوائے نفس نے حجاب کی طرح اُن کا خانہ خراب کر دیا کسی نے خوب کہا ہے یہ

چرا ز غیر شکایت کنم کہ ہم چو حجاب ہمیشہ خانہ خراب ہوائے خویشتنم

انبیاء کا اثر لکڑی اور پتھر پیتے ہیں مگر کافر کے قلب نہیں لیتے۔ مولینا فرماتے ہیں۔ شمع

ز انبیاء ناصح ترو خوش بچہ تر کے بود کہ رفت دشاں در حجر

زانچہ کوہ دستگ در کار آمدند می نشد بد سخت را بکشاہ بند

چاہیے کہ ميثاق کے دن کی طرح اب بھی انبیاء اور اولیاء کے تربیت میں رہو اگرچہ حجاب غفلت رب کے فضل سے اٹھتا ہے۔ مگر اس مرض کے علاج کیلئے کسی طبیب کامل کو نبض دکھانا ضروری ہے اور وہ مرشد کامل ہے (روح البیان)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ آيَاةً تَعْبُدُونَ ﴿۳۱﴾

اے وہ لوگو جو ایمان لائے کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے وہ جو ہم دین تم کو اور شکر کرو واسطے اللہ کے اگر ہو تم اُس کی عبادت کرتے۔

اے ایمان والو! کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اُسی کو پوجتے ہو۔

تعلق :- اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق - اب تک توجید و رسالت اور ان کے دلائل کا بیان ہوا مشرکین اور اہل کتاب کی گمراہی بتائی گئی - اب مسلمانوں کو کچھ کھانے پینے کے احکام دیئے جا رہے ہیں کہ جس طرح صحیح دلائل سے عقیدے درست ہوتے ہیں ایسے ہی صحیح غذا سے اخلاق اور جیسے کہ صحیح عقائد غذا و روح ہے یوں ہی حلال نعمتیں نفس کی صحیح غذا - نیز عقائد کے بعد غذا بڑی ضروری چیز ہے کہ اس سے نفس کا بقا ہے جس پر سارے احکام کا دار و مدار - دوسرا تعلق پچھلی آیتوں میں غذا کے متعلق کفار کی افراط و تفریط کا ذکر تھا کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ بیٹھے۔ اب مسلمانوں کو ان کی پیروی سے روکا جا رہا ہے تاکہ وہ ایسی غلطی نہ کریں جیسی تیسرا تعلق :- پہلے کفار کی گمراہی بیان ہوئی کہ وہ اپنی خوراک وغیرہ ہر چیز میں رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم اپنے ہر کام میں ہمارے تابع رہو جو ہم کھلائیں وہ کھاؤ جس سے بچائیں وہ چھوڑو۔ **تفسیر** یا آیتھا الذین آمنوا کلوْا - کچھ پہلے یہ حکم عام لوگوں کو دیا گیا تھا جس کا اثر کفار نے کچھ نہ لیا۔ اب خاص مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اگر وہ کفار نہیں مانتے تو نہ مانتیں تم تو اس پر عمل کرو۔ چونکہ غذاؤں پر پابندی لگانا نفس پر بھاری بھی ہے اور غذا کا مسئلہ بڑا اہم بھی ہے کہ غذا و نکاح پر شرعی پابندی ہی انسان و جانوروں میں فرق کا باعث ہے اسی لئے رب تعالیٰ نے اس حکم کو الذین آمنوا کے خطاب سے شروع فرمایا خطاب کر کے کچھ کہنا یا تو مضمون کی اہمیت کے انظار کے لئے ہوتا ہے یا اس لئے کہ وہ حکم نفس پر بھاری ہے۔ اس الذین آمنوا کے خطاب میں جن و انس سارے مسلمان داخل ہیں فرشتے اس سے خارج کیونکہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں۔ مگر جنات کے لئے طیب روزی اور بے انسانوں کے لئے کچھ اور ان کی طیب روزی کو ٹلہ و ہڈیاں وغیرہ ہیں جہاں الذین آمنوا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا حکم ہو وہاں اس خطاب میں جن انسان - فرشتے سب ہی داخل ہیں۔ جیسے اے مومنو ہمارے نبی کی آواز پر اپنی آوازیں ادنیٰ نہ کرو یا ہمارے نبی سے آگے نہ بڑھو وغیرہ وغیرہ ان احکام میں سارے مومن - انسان - جن فرشتے سب داخل ہیں۔ خیال رہے کہ جیسے بعض غذائیں حلال بعض حرام بعض مکروہ وغیرہ ایسے ہی کھانا کبھی فرض کبھی واجب کبھی مستحب کبھی مکروہ کبھی حرام ہے چنانچہ جان بچانے کے لئے کھانا پینا فرض جس پر بڑا ثواب اور سزا ہے کھانا واجب ہے جس سے عبادات آسانی سے ادا ہو سکیں کیونکہ فرض کا موقوف علیہ بھی فرض یا واجب ہوتا ہے روزانہ دو وقت کھانا سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا و عشا یعنی دوپہر سے پہلے اور بعد کھانا کھایا ہے۔ جیسے مرد کے لئے ناف سے گھٹنوں تک کا جاتگیہ پہننا فرض ہے باقی کرتا۔ تہبند - عمامہ ٹوپی اچکن وغیرہ پہننا سنت ہے فرض دست کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ مہاں کی خاطر یا عبادات کی نیت سے کھانا مستحب روزہ اور نوافل اور تعلیم دین کے لئے مقوی غذائیں کھانا مستحب۔ پیٹ سے زیادہ کھانا مکروہ۔ اسی طرح نقصان دہ غذاؤں کا استعمال گناہ ہے چند کھانے میوہ وغیرہ کھانا جائز۔ محض لذت کے لئے

کھانوں میں زیادتی کرنا مکروہ۔ سنت یہ ہے کہ تہائی پیٹ غذا کھائے۔ تہائی پانی کیلئے خالی رکھے اور باقی سانس کے لئے یہاں لفظ کُلُوا میں بہت گنجائش ہے ظاہر یہ ہے کہ یہ اباحت کے لئے ہے (کبیر و در مختار) مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ طیب اور حلال کا فرق ہم پچھلی آیت میں بیان کر چکے چونکہ طیب حلال کو بھی شامل ہے اس لئے یہاں حلال کا ذکر نہ کیا۔ مِنْ یا تو ابتدائیہ ہے تب تو کوئی اعتراض ہی نہیں۔ اور اگر تبعیضیہ ہو تب یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک آدمی ساری طیب چیزیں نہیں کھا سکتا ان میں سے بعض ہی کھائے گا۔ یا ہر طیب کھانے میں ہی نہیں آتی بلکہ کھانے میں اور بعض پینے میں اور بعض دیگر استعمالات میں یا طیب کا ہر حصہ کھانے کے قابل نہیں۔ پھلوں کا صرف گودا کھایا جاتا ہے نہ کہ چھلکا و گٹھلی۔ بکری اور گائے کے بھی گوشت کبھی وغیرہ ہی کھانے کے قابل ہیں نہ کہ خون و پتہ۔ اس لئے یہاں مِنْ فرمایا۔ رَزَقْنَا رِزْق سے بنا۔ جس کے معنی ہیں باقی رہنے والا عظیم خواہ دینی ہو یا دنیوی کبھی حصہ۔ نصیب۔ غذا پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں غذا ہیں اور لباس وغیرہ سب ہی مراد ہیں۔ بلکہ حرام کھائی بھی رِزْق الہی ہے۔ اسی لئے یہاں طیبات فرمایا یعنی ہمارے عطیہ میں سے طیب یعنی حلال و پاک اور لذیذ چیزیں کھاؤ۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ دنیوی لذت عبادت الہی سے محروم کر دے گی۔ تو ہم تمہیں ایسی تدبیر بتائیں کہ عین کھانے کی حالت میں تم رب کی عبادت میں مشغول رہو وہ یہ کہ وَاشْكُرُوا لِلّٰہِ۔ یہ لفظ شکر سے بنا جس کے لغوی معنی ہیں پھیرنا۔ اصطلاح میں اعضاء کو اصل مقصود کی طرف پھرنے کا نام شکر ہے۔ اس کا ادنیٰ درجہ ہے کہ انسان ہر نعمت کو رب کی طرف سے جانے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ کہ ہر نعمت پر اس کے مطابق عبادت کرے یعنی مال سے زکوٰۃ دے۔ ہاتھ پاؤں سے حج کو جائے زبان سے ذکر الہی کرے وغیرہ اور ان کے درمیان بہت سے مراتب ہیں ادنیٰ شکر فرض ہے اس کے سوا دیگر شکر فرض کچھ فرض کچھ مستحب یعنی تم عادتوں کو عبادت بناؤ اور رب کی نعمت کا شکر کرتے ہوئے کھاؤ۔ (اِنَّ كُنْتُمْ اِيَّاكَ تَعْبُدُونَ)۔ اگر تم اسی کے عابد ہو۔ یا تو یہ اِنْ اِذْ کے معنی میں ہے اور کُلُوا کی علت۔ جیسے قَالُوا لِلّٰہِ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ میں یعنی چونکہ تم اس کے عبادت گزار ہو۔ لہذا اس کا دیا ہوا رِزْق بھی کھاؤ۔ آقا تو کروں کو کھلایا ہی کرتے ہیں۔ اور یا شرط کے معنی میں ہے اور اس کی جزا یا تو کُلُوا ہے یا پوشیدہ یعنی اگر تم رب کے عابد ہو تو طیبات ہی کھاؤ نہ کہ خبیث چیزیں۔ درخت تمہاری عبادت قبول نہ ہوگی۔ یا اگر تم اس کے بجاری ہو تو نفس کشی اور فقر و فاقہ اور خشک خوری میں عبادت محروم نہ بنالو بلکہ ہم کبھی تمہارے فاقہ سے راضی ہیں اور کبھی کھلا کر تم ہماری رضا کے لئے رمضان وغیرہ میں فاقہ کیا کرو اور اس کے ماسوا شکر کرتے ہوئے نعمتیں بھی کھایا کرو تاکہ تم شاکر بھی ہو اور صابر بھی۔ خلاصہ تفسیر یہ چونکہ جسمانی غذاؤں سے جسم کی بقا ہے اور روح کا ارتقا کہ حلال غذا سے دل میں جلا پیدا ہوتی ہے جیسے حرام غذا سے دل میں تاریکی پیدا ہوتی ہے اسی لئے رب تعالیٰ نے نماز روزہ کی طرح حلال غذا کا بھی حکم دیا کہ فرمایا اے مسلمانوں خدا کی محبت اور ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم لذیذ کھانوں اور اچھی نعمتوں سے ایکدم محروم ہو

ہے اسی لئے یہاں مار زقنا میں طہیبت کی قید لگائی۔ پوتھا فائدہ۔ رب کی نعمتوں کا شکر واجب ہے۔ اسی لئے یہاں کھانے کے ساتھ شکر کا ذکر کیا۔ پانچواں فائدہ۔ مومن کا کھانا پینا بلکہ ہر دنیوی کام عبادت ہے کیونکہ وہ سب کچھ رضائے الہی کے لئے کرتا ہے یہ سمجھنا کہ صرف ترک دنیا ہی عبادت ہے غلطی ہے۔ اسی لئے روایت میں آیا کہ مسلمان کا کچھ دیر کے لئے بہ نیت اعتکاف مسجد میں بیٹھنا اس کے لئے ترک دنیا ہے۔ چھٹا فائدہ۔ رازق رب ہی ہے خواہ کسی ذریعہ سے دے باقی اس کی عطا کے دروازے ہیں لہذا حقیقی شکر رب ہی کا کرنا چاہئے ظاہری شکر یہ مخلوق کا بھی جیسا کہ زقنا اور واشکر والہ اللہ سے معلوم ہوا۔ ساتواں فائدہ۔ ہم گزشتہ آیت میں یہ عرض کر چکے کہ بہترین کمائی جہاں ہے پھر تجارت پھر کھیتی باڑی پھر ہنر یہاں اتنا اور معلوم کر لو کہ پیشوں میں بھی ترتیب ہے کہ بعض بعض سے اعلیٰ ہیں جن پیشوں سے دین یا دنیا کی بقا ہے وہ دوسروں سے افضل چنانچہ کتابت سب سے افضل پیشہ کہ اس سے قرآن و حدیث اور سارے دینی علوم کی بقا ہے۔ پھر آٹے کی پسائی اور چاول وغیرہ کی صاف کرائی کیونکہ اس سے نفس انسانی باقی رہتی ہے پھر روٹی دھنا۔ کاتنا۔ کپڑا بننا وغیرہ کیونکہ اس سے ستر پوشی ہے پھر درزی گری وغیرہ کہ اس کا بھی وہ ہی فائدہ ہے۔ پھر روشنی کا سامان بنانا کہ اس کے ذریعہ روشنی ہے پھر معماری۔ اینٹ سازی چونکہ وغیرہ کی تیاری کہ اس سے شہر کی آبادی ہے۔ رہی زرگری۔ نقاشی۔ کار جوئی۔ حلوا سازی۔ عطر کا پیشہ یہ نہ ناجائز ہیں اور نہ ان کا کوئی خاص درجہ کیونکہ یہ فقط زینت کے سامان ہیں۔ مضر اور بے مروتی کے پیشے مکر وہ جیسے خلع کارو کتا۔ مردہ کا غسل اور کفن۔ سنے کا پیشہ اور دلالی اور ودکالت وغیرہ۔ یاں بوقت ضرورت ان میں حرج نہیں بشرطیکہ حرام باتوں سے بچے۔ علمائے متقدمین۔ امامت۔ اذان۔ خدمت مسجد۔ علم دین کی تعلیم پر بھی اجرت لینے کو مکروہ فرماتے تھے۔ متاخرین نے دینی ضرورت دیکھ کر اسے بلا کراہت جائز جانا۔ مگر جس کو اللہ دنیوی وسعت دے وہ اب بھی ان کی اجرت سے بچے تو بہتر ہے اور فی سبیل اللہ یہ خدمت انجام دے۔ ناجائز پیشے حرام ہیں جیسے دلچنے کاٹنے شکرے وغیرہ سے کھیلنا۔ جھوٹی گواہی وغیرہ کے پیشے (تفسیر عزیزی) یہ سب چیزیں من طہیبت سے حاصل ہیں۔ آٹھواں فائدہ۔ طہیبت غذا سے انسان بھی طہیبت بن جاتا ہے اور خبیث غذا سے انسان بھی خبیث ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بزرگوں کا جھوٹا کھانا یا ان کی دی ہوئی معمولی روٹی تبرک بن جاتی ہے جس سے انسان لورانی ہو جاتا ہے۔ حضور کی کلی کے پانی سے بتخانہ کی زمین مسجد کے لئے موزوں ہو گئی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں کا پانی اور حضرت اسماعیل کے پاؤں کا دھوون آب زمزم لوگوں کے لئے شفا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی شفا ہوئی۔ تفسیر صوفیانہ: جانور بھی کھاتے ہیں اور کفار و مومنین بھی۔ مگر ان میں چند طرح فرق ہے اس لئے ان کا کھانا باعث ثواب نہیں اور مومن کی غذا عبادت جانور اور کفار کا کھانا نفسانی خواہش سے اور مومن کا کھانا رب کے حکم سے۔ اسی لئے یہاں

مکھو فرمایا۔ جانور و کفار کا کھانا دوسرے ہم جنسوں کی دیکھا دیکھی۔ مومن کا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی جانور و کفار کا کھانا دنیوی کاروبار کیلئے مومن کا کھانا عبادت و غفار کیلئے جانور و کفار کا کھانا انبیاء کے لئے مومن کا کھانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کاج کریں۔ کافر کھائے رب کا اور گائے سب کا۔ مگر مومن جس کا کھائے اُسی رب کا گائے اسی کا شکر بجالائے۔ اسی لئے یا ایہا الناس کُلُوْکُمْ کے بعد یا ایہا الذین آمنوا کُلُوا فرمایا گیا۔ اور یہاں شکر و عبادت کا ذکر بھی کیا گیا۔ مومن کی یہ شان ہے کہ محبوب ہو کھلائے۔ جب کھلائے جتنا کھلائے۔ جیسے کھلائے ویسے ہی کھائے بلکہ جب وہ کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں جب پلاتا ہے تو پیتے ہیں جب بلواتا ہے تو بول لیتے ہیں۔ اگر وہ پیارا فاقہ سے راضی ہے تو مزہ سیری اس پر قربان اور اگر سیری میں اس کی رضا ہے تو ہزار فاقے اس پر نثار صوفیاء کے ہاں طیب رزق وہ ہے جو نہ خود بُرا ہو نہ اُس کے حاصل کرنے کا ذریعہ بُرا ہو نہ اُس کے استعمال کا مقصد بُرا مجرم یا کفار کا کھانا اپنا خبیث ہے کہ اگرچہ وہ حلال ذریعہ سے ہی کھائیں کہ ان کا مقصد نفسانی ہے مومن کی حلال روزی طیب ہے کہ اس کا مقصد روحانی ہے طیب روزی اللہ کی رحمت ہے خبیث روزی رب کا عذاب پھانسی کے ملزم کو جیل میں اچھی غذا دی جاتی ہے مگر وہ غذا عذاب ہے سرکاری نوکر بھی اُسی ہی سے کھاتے ہیں مگر وہ ان کے لئے رحمت و صوفیاء فرماتے ہیں طیب و خبیث ہر چیز میں ہے ماں کی گوشت طیب بھی ہے خبیث بھی بچہ کی پرورش طیب بھی ہے خبیث بھی سونا جاگذا طیب بھی ہے خبیث بھی بلکہ جینا و مرنا طیب بھی ہے خبیث بھی کھانا میں طیبات میں جسمانی روحانی جنانی تمام روزیوں کا ذکر ہے کہ طیب روزی کھاؤ۔ طیب پیو۔ بچے جن کی پرورش طیب ہو۔ اُن کی زندگی بھی طیب ہوتی ہے اور موت بھی طیب رب فرماتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَیٰوًۭا طَیِّبَةً

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمِیْتَةَ وَالْدَّمَ وَحُمَ الْخَنِزِیْرِ وَمَا اَهْلَیْہِ لِغَیْرِ اللّٰہِ

اس کے سوا نہیں کھلا گیا اور تمہارے مردار اور خون اور گوشت سور کا اور وہ جو ذبح کیا گیا اُس کو واسطے غیر خدا کے

اُس نے یہ ہی تم پر حرام کئے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا

فَمِنْ اضْطُرَّ غَیْرَکَیْغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَیْہِ اِنَّ اللّٰہَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝۱۴۹

پس جو کوئی مجبور ہو نہ خواہش کرنے والا اور نہ حد سے بڑھنے والا پس نہیں ہے گناہ اوپر اس کے تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے

تو جو ناچار ہو نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اُس پر گناہ نہیں بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

تعلق :- اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کو ایک اور حلال چیزیں کھانے کا حکم ہوا۔ اب حرام چیزوں سے بچنے کا فرمان ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں طیبات کھانے کا ذکر

تھا جن کی تفصیل بہت دشوار تھی۔ اب حرام چیزوں کا ذکر ہے تاکہ اس سے حلال کا پتہ لگ جاسے کہ ان کے سوا حلال تیسرا تعلق پچھلی آیتوں میں غذا کے متعلق مشرکین کی غلطی اور مومنین کی درستی کا ذکر تھا کہ مشرکین نہ کھانے کی چیز کھا جاتے اور کھانے کی چیز سے بچتے ہیں اور مومنین اس کے برعکس ہیں۔ اب اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے تفسیر **الْمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ**۔ اِنما حصر کیلئے ہے جس کی تحقیق انشاء اللہ سوال و جواب میں کی جائے گی۔ حَرَّمَ کا مادہ حَرَمٌ ہے جس کے لفظی معنی ہیں محرومی یا باز رہنا۔ بزرگ چیزوں کو محترم اسی لئے کہتے ہیں کہ ان کی بے ادبی سے باز رہنا چاہیے زمین مکہ کو حرم اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہاں شکار وغیرہ سے باز رہنا پڑتا ہے۔ ناجائز چیزوں کو حرام کہنے کی یہی وجہ ہے کہ ان کے استعمال سے باز رکھا گیا۔ غرض کہ لفظ حرام ایک ہے۔ لیکن اگر اس کی نسبت کعبہ یا مسجد کی طرف ہو تو یہ لفظ عزت کا ہے اور اگر کتے بیلے کی طرف ہو تو یہ لفظ اہانت کا دیکھو لفظ بشر جب یربہنی کی صفت ہو تو اس کے معنی ہیں اللہ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی صنعت، لَمَّا خَلَقْتُ رِبِّیْ۔ اگر ہماری صفت ہو تو معنی ہیں ظاہری بشرہ والی چیز۔ جب کفار کی صفت ہو تو رِبِّیْ ہوں گے شر والی چیز شر بخیر کے مقابل غرض کہ ایک لفظ کے معانی منسوب الیہ سے ہوتے ہیں۔ اگرچہ لفظ حرم مطلق ہے مگر گذشتہ کلمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کھانے کی حرمت مراد ہے کیونکہ مردار وغیرہ کا کھانا ہی حرام ہے۔ باقی کھال بال پٹھ وغیرہ استعمال میں آسکتا ہے۔ اس کی چیز بنی وغیرہ سے روشنی کرنا لکھڑی میں ملنا جائز ہے۔ علیکم میں یا تو مسلمانوں ہی سے خطاب ہے یعنی اے مسلمانو اگرچہ کفار بھی تمھاری طرح انسان ہیں مگر تم اس پاک محبوب کی پاکیزہ امت ہو تمھاری غذا بھی پاکیزہ چاہئے۔ بیل بیل بھول چوس کر چینی ہے گندگی کا کیڑا گندگی کھا کر شرع اپنی ملت کو قیاس اقوام عالم پر نہ کر ہے جدا تعمیر میں قوم رسول ہاشمی

جو مسلمان کفار کو دیکھ کر سود جو سنا کی خواہش کرے وہ ایسا ہی ہے۔ جیسے بلیل پلیدی کھائے کفار سود لیکر جیے گا۔ مومن زکوٰۃ دے کر زندہ رہے گا اور یا سارے انسانوں سے کیونکہ صحیح یہ ہی ہے کہ کفار احکام کے مخاطب ہیں کہ آخرت میں انھیں اس کا بھی عذاب ہو گا۔ یعنی اسے لوگو تم پر صرف یہ ہی چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ المیتۃ۔ میت سے اور مینۃ۔ موت سے بنا لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ مینۃ سے مراد مردہ کو کہا جاتا ہے اور میت فائدہ مند کو۔ اسی لئے مومن مردہ کو میت کہتے ہیں نیز جو جسم کٹ کر مرے وہ متوال ہے اور جو اس کے بغیر مرے وہ میت یا مینۃ کو یا میت مردہ اور میتہ مردار۔ اصطلاح شریعت میں میتہ وہ جانور ہے جو قابل ذبح ہو۔ مگر بغیر ذبح شرعی اس کی جان نکل جائے۔ لہذا مری ہوئی بچھلی اور بٹری اور شکاری جانور جو تیر یا کتے سے مر جائے میتہ نہیں کیونکہ اول دونوں تو قابل ذبح تھیں ہی نہیں۔ اور یہ شکار ذبح شرعی سے مرا۔ اور جو جانور کلا گھونٹ کر یا لاٹھی پتھر۔ ڈھیلے۔ غلے۔ بندوق کی گولی سے مرا۔ یا اوپر سے گر کر یا کسی جانور کے سینک سے یا کسی درندے سے ہلاک ہوا یا اپنی موت مرا۔ وہ سب میتہ ہیں۔ اسی طرح زندہ جانور کا جو عضو کاٹ لیا گیا یا کسی کو سوا حلق کے اور جگر زخم کر کے مارا گیا یا لٹھی طرف سے ذبح کیا گیا اور وہ رگیں

[illegible]

کٹنے سے پہلے مرگیا تو وہ بھی مردار ہے وَالسَّامِ۔ یہاں دم سے بہتا ہوا خون مراد ہے کیونکہ تلی اور کلیجی بھی اگرچہ خون ہیں مگر جمے ہوئے۔ مگر جو بہتا ہوا خون باہر آکر جم جائے وہ بھی جہرام۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا اَوْ ذَا مَسَا مَسْفُوحًا۔ اَوْ لَحْمًا خَنِزِيرًا۔ سورہ حرام بعینہ ہے کہ اس کا کوئی جز کسی کام میں نہیں آسکتا ہاں ضرورتاً اس کے بال سے کھال سینا جائز ہے (تفسیر احمدی) مگر یہاں گوشت خاص طور پر اسی لئے بیان کیا گیا کہ وہ ہی اصل مقصود ہے جب گوشت ہی حرام ہو گیا تو ہڈی وغیرہ دیگر چیزیں خود بخود حرام ہوئیں وَمَا اَهْلٌ بِمِ الْغَيْرِ اللّٰهُ اَهْلٌ ہلال سے بنا جس کے لفظی معنی پہلی یا دوسری تاریخ کا چاند۔ اس کا مصدر ہے اَهْلًا یعنی چاند دکھانا۔ چونکہ اس وقت شور مچتا ہے کہ چاند وہ ہے اس مناسبت سے ہر پکارنے کو اھلال کہہ دیتے ہیں بچے کی چیخ کو بھی اسی لئے استھلال اور احرام کو اھلال کہا جاتا ہے۔ مگر عرف میں ذبح کے وقت کی آواز کو اھلال بولا جاتا ہے وہ ہی معنی یہاں مراد ہیں ع عبد اللہ ابن عباس ع مجاہد ع ضحاک ع قتادہ رضی اللہ عنہم نے یہ ہی معنی بیان کئے عام مفسرین جیسے ع بیضاوی ع جلالین ع خازن ع باب التاویل ع دارک ع احمدی ع تفسیر ابوالسعود وغیرہم نے بھی یہی معنی کئے یعنی جو جانور غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے فقہار بھی یہی فرماتے ہیں۔ چنانچہ شامی باب الذبح میں ہے کہ ذبح کے وقت کا اعتبار ہے اس زمانہ میں بعض مفسرین نے یہاں اَهْلٌ کے معنی مطلقاً پکڑنا کئے اور کہا کہ جس جانور پر زندگی میں بھی غیر خدا کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے اگرچہ خدا کے نام پر ذبح ہو مگر یہ تفسیر عقلاً و نقلاً غلط ہے۔ نقلاً تو اس لئے کہ عام مفسرین و صحابہ کرام کی تفسیر کے خلاف ہے دیکھو درمنثور اور کبیر و روح البیان وغیرہ عقلاً اس لئے کہ اس صورت میں آیت کا مقصود ہی بدل جائے گا۔ کیونکہ یہ مشرکین کے رد میں آئی ہے اور اب ان کی تائید کرے گی۔ مشرکین سمجھتے تھے کہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور حرام ہو جاتے ہیں۔ اس آیت نے ان کی تردید کی کہ نہیں تم چھوڑے ہوئے جانور حلال ہیں۔ اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہاں تم سچے ہو واقعی وہ حرام ہیں۔ نیز اس صورت میں کوئی چیز حلال نہ رہے گی۔ زید کا غلہ عمرو کی روٹی بکر کے باغ کے پھل وغیرہ کیونکہ یہاں مایں جانور کی قید نہیں۔ نیز اس صورت میں کوئی ذبحہ بھی حلال نہ ہوگا۔ زید کی گائے عمرو کی بکری عقیقہ کا ذبحہ سب ہی ہیں غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ یہ سب حرام ٹھہرے۔ اسی لئے ان مفسرین کو دو قیدیں اپنی جیب سے نکال کر لگانی پڑیں گی۔ ایک مایں جانور کی قید اور اَهْلٌ میں تقرب کی نیت مگر قرآن میں گھڑی قید نہیں لگ سکتی۔ اگر اَهْلٌ کے معنی ذبح ہوں تو آیت بلا تکلف درست ہے۔ نیز اس تفسیر پر لازم آئے گا کہ ہندوؤں کے سانپ اور کفار عرب کے بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور حرام ہوں۔ یہ قرآن کریم اور عام مفسرین کے فرمان کے خلاف ہے رب نے فرمایا۔ مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِغَةٍ وَلَا ذَرْبَةٍ وَلَا هُمْ يَنْفَكُونَ وَلَاحِقٌ بِالْكَافِرِ۔ اَللّٰهُمَّ اَلْكَذِبَ۔ جس سے معلوم ہوا کہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کا حرام جاننا کفار کا ذریعہ ہے پھر

صاف فرمایا کہ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوا اُخْطَاۤءَ الشَّيْطٰنِ جس سے معلوم ہوا کہ یہ جانور حلال ہیں انھیں حرام جاننا شیطان کی پیروی ہے۔ اس آیت کا جعل اللہ کی تفسیر میں تفسیر فتح البیان اور نووی شرح مسلم میں ہے کہ کفار کے حرام جاننے سے یہ جانور حرام نہ ہو گئے۔ ان آیات میں ان کے اس عقیدہ کی تردید ہے۔ حضرت سعد نے اپنی والدہ کے نام پر کنواں کھدوایا اور فرمایا ہذہ لام سعدیہ کنواں سعد کی ماں کے نام پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی طرف سے قربانی فرما کر مذبحہ جانور کے سامنے فرماتے اللہم ہذہ لام محمد خدا یا یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا کہ کوئی شخص سجدہ عشر میں دو رکعت نفل پڑھ کر کہے ہذہ لابی ہریرۃ الہی یہ نماز ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام کی ہے غرض کہ بہت احادیث سے ایصال ثواب کا ثبوت ہے جس میں کھانے وغیرہ کی نسبت دوسرے کی طرف ہوتی ہے اگر اس آیت کی یہ تفسیر کی جاوے تو ان تمام کے خلاف ہو جاوے گی۔ تفسیر احمدی میں اس آیت کا اصل یہ تفسیر میں ہے کہ جو گائے اولیاء کے لئے نذر کی گئی ہو جیسا کہ ہمارے زمانہ میں رواج ہے وہ حلال طیب ہے کیونکہ ذبح کے وقت اس پر خدا کا ہی نام لیا جاتا ہے۔ عالمگیری باب الذبح میں ہے کہ مجوسی نے آگ کے لئے یا کافرنے بتوں کے لئے جانور پالا اور مسلمان سے ذبح کرایا۔ اس نے اللہ کے نام پر ذبح کر دیا وہ حلال ہے۔ غرض کہ یہ تفسیر قرآن وحدیث واقوال مفسرین وفقہا سب ہی کے خلاف ہے اس لئے محض باطل تفسیر ادل ہی صحیح ہے۔ مولوی اشرف علی صاحب نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں اسی جگہ بہت ایچ پیچ کے بعد یہ مان لیا کہ واقعی اس آیت سے اس جانور کی حرمت ثابت نہیں بلکہ سکوت ہے ولہذا الحمد اس کی تحقیق ہماری کتاب "جاہ الحق" میں دیکھو۔ اس زمانہ کے بعض جہلدار نے تو غضب کر دیا کہ ما اُصل کو بہت ہی عام کر دیا کہنے لگے کہ پیر پیسہ شیرینی وغیرہ جو چیز بھی خدا کے سوا کسی کی نذر یا کسی کے نام پر ہو حرام ہے وہ ماسے مراد جانور یا غیر جانور سب ہی چیزیں لیتے ہیں یہ تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے لطف یہ ہے کہ یہ حضرات گیارہویں کی شیرینی میلاد شریف کے کھانے کو تو اس آیت سے حرام بتاتے ہیں مگر مولیٰ دیوالی کی پوری پجوری۔ ولیمہ کا کھانا حلال مانتے ہیں (فتاویٰ رشیدیہ) اس صورت میں تو غضب ہو جاوے گا اگر قصائی ذبح کے لئے بکریاں لے جا رہا ہے کسی نے کہہ دیا کہ یہ سب بکریاں حضور غوث پاک کے نام کی ہیں تو سب حرام ہو گئیں (نعوذ باللہ) فَمِنْ اَخْطَاۤءِہٖ سَبَّحَہُ سُبْحًا جَسَّہُ سَبَّحَہُ سُبْحًا کے نام کی ہیں تنگی۔ اور ضرورت بھی اسی سے ہے۔ اس کا مصدر ہے اضطراب یعنی مجبور یا عاجز ہو جانا یا تنگی میں پھنس جانا۔ شرعاً اس کی تین صورتیں ہیں ۱۔ بھوک یا پیاس سے جان نکل رہی ہے کوئی حلال چیز موجود نہیں ۲۔ کوئی شخص حرام کھانے پر مجبور کر رہا ہے اور نہ کھانے پر قتل کئے ڈالتا ہے ۳۔ سخت بیمار کو قابل طبیب نے مشورہ دیا کہ تم بجز فلاں حرام دوا کے کسی چیز سے بچ نہیں سکتے۔ ان تینوں صورتوں میں حرام کا استعمال منع نہیں پہلی دو میں تو واجب ہے کہ نہ کھائے گا تو گنہگار مرے گا۔ دوا میں جائز کیونکہ علاج کرنا ہی فرض نہیں

چہ جائیکہ حرام دوا سے کیونکہ دوا کا صحت دینا یقینی نہیں غیر مباح ولا عادی باغی یا تو بغی سے بنایا یعنی خواہش یا بغاوت سے یعنی زیادتی۔ یہاں دونوں معنی درست ہیں یعنی لذت کا خواہشمند نہ ہو۔ یا دوسرے بھوکے پر زیادتی نہ کرے کہ خود کھا جائے اور اسے مرنے دے (روح البیان) عادی۔ عادی سے بنا (حد سے بڑھتا) یعنی حد ضرورت سے نہ بڑھے۔ اگر ایک لقمہ سے جان بچتی ہو تو دوسرا نہ کھائے۔ جو کوئی بسورت مجبوری حرام استعمال کرے تو فلا شہر علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ کیونکہ ضرورتیں حرام کو حلال کر دیتی ہیں اس لئے کہ اِنَّ اللہَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ غفور۔ غفر سے بنا۔ جس کے معنی ہیں چھپانا چھلکے کو اسی لئے غفر کہتے ہیں کہ اس سے گواہ کا ہوتا ہے رب بھی گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ اسی لئے غفار ہے یعنی اللہ گناہ بخشنے والا ہزار بار ہے خلاصہ تفسیر۔ اے مسلمانوں تم بے وقوف کفار کی باتوں میں نہ آؤ ہماری پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے حلال طیب چیزیں مرنے سے کھاؤ۔ تم پر ہم نے حسب ذیل چیزیں حرام فرمائی ہیں۔ اُن سے بچنا باقی سب کچھ کھانا ملامت دار ہے۔ ہوتا ہو خون یا سور کے اجزاء خصوصاً گوشت اور وہ جانور جسے غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس میں بھی تمہارے واسطے یہ آسانی ہے کہ جو کسی مصیبت میں پھنسے کہ اس کی جان پر بن جائے تو جان بچانے کے لئے بقدر ضرورت انہیں کھالے ہاں مرنے کے لئے یا ضرورت سے زیادہ ہرگز استعمال نہ نہ کرے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بندوں کے لئے اس نے بہت آسانی فرمادی۔ فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ جو جانور غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا کہ یا تو رب کا نام لیا ہی نہ گیا یا رب کے ساتھ بطریق عطف دوسرے کا نام بھی لیا گیا وہ حرام ہے جیسے بسم اللہ و محمد رسول اللہ۔ اگر بغیر عطف کے لایا گیا تو جائز ہے مگر وہ جیسے بسم اللہ محمد رسول اللہ اور اگر ذبح سے پہلے یا بعد کسی کا نام لیا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں (تفسیر احمدی) دوسرا فائدہ جو جانور عقیقہ۔ ولیمہ۔ میلاد شریف۔ فاتحہ بزرگان کی نیت سے پالا جائے وہ حلال و طیب ہے (تفسیر احمدی) تیسرا فائدہ۔ چیزوں میں مباح ہونا اصل ہے یعنی جس کو شریعت حرام نہ کرے وہ حلال ہے کیونکہ رب نے حرام چیزوں کا ذکر کیا نہ کہ حلال کا کیونکہ وہ تو حلال ہیں ہی (تفسیر احمدی) مسئلہ کل حرام جانور یہی نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ کتا۔ بلی۔ گدہ وغیرہ سب حرام ہیں عالمگیری میں اس کی پہچان کا عجیب قاعدہ بیان کیا۔ وہ یہ کہ جانور دو قسم کے ہیں دریائی اور خشکی کے۔ دریائی سب حرام سوائے مچھلی کے خشکی والے پھر دو طرح کے ہیں پرندے اور چرندے یعنی ہوائی اور زمینی۔ پرندے پھر دو قسم کے ایک خون والے ایک بے خون۔ بغیر خون سب حرام سوائے ٹڈی کے۔ خون والے جو پنجے سے پکڑ کر چیز کھائیں وہ حرام باقی حلال۔ زمینی جانور بھی دو طرح کے ہیں۔ خون والے اور بے خون۔ بے خون سب حرام۔ خون والے کیڑے کوڑے (سانپ بچھو) اور جوکیل والے ہوں۔ جیسے کتا۔ بلی وغیرہ وہ حرام باقی حلال۔ اس قاعدے سے صرف تین جانور خارج ہیں۔ اونٹ۔ گھوڑا اور طوطا۔ مسئلہ حلال جانوروں کے یہ اعضاء حرام ہیں۔ خون۔ پتہ۔ مثانہ۔ نر کا ذکر۔ مادہ کی فرج

دُبر۔ فوتہ اور تلی و گردہ حضور کو ناپسند تھے۔ ایسے ہی اور جڑی وغیرہ۔ بکری کا دست و سینہ زیادہ پسند تھا۔ صیبت خدا
تین صورتوں میں خدا کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور بھی حرام ہے۔ ایک یہ کہ ذبح کرنے والا مشرک یا مرتد یا دہریہ ہو۔ دیکھ
صرف مسلمان یا اہل کتاب ہی کا درست ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمان کسی تھکان پر پھینٹ چڑھانے کی نیت سے بسم اللہ
سے ذبح کرے یہ حرام ہے رب فرماتا ہے۔ وَمَا ذَرَجَ عَلَى النَّصَبِ تیسرے وہ جو بادشاہ کی آمد پر لوگ اُس سے
تقرب و پرستش کے لئے قربانیاں دیں کہ اگرچہ بسم اللہ سے ذبح کریں تب بھی حرام ہے۔ پہلا اعتراض۔ انہما حصہ کے
لئے ہے تو چاہئے کہ سواران چار جانوروں کے اور کوئی حرام نہ ہو۔ حالانکہ خود قرآن کریم نے دوسری آیت میں اور بھی
جانور جیسے گرنے مارنے والا۔ درندے کا کھایا ہوا وغیرہ حرام کیا اور حدیث نے تو بے شمار جانوروں سے مخالفت فرمادی
ان میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب۔ اس آیت کے تمام جانور یہاں میتہ میں داخل ہیں۔ اور انہما یا تو فقط اس وقت کیلئے تھا۔ دیگر
چیزیں بعد میں حرام ہوئیں یا بلا واسطہ حرمت کے لئے یعنی رب نے تو یہی چیزیں حرام فرمائیں۔ باقی اس کے رسول
نے حرام کیں۔ اسی لئے ارشاد ہوا۔ وَمَنْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْحَبَائِثُ یعنی وہ رسول اُن پر خبیث چیزیں حرام فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
نے دینی اہم چیزیں جیسے نماز۔ زکوٰۃ۔ حرام حلال وغیرہ میں بہت اختصار بلکہ نہایت اجمال فرمایا تاکہ مسلمان قرآن پڑھ کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہ ہو جائیں بلکہ ہر قدم پر ان کے محتاج رہیں دیکھو حرام چیزیں جن کے بیان پر
دین و دنیا کا نظام قائم ہے۔ کل چار بیان کیں اور لاکھوں حرام چیزیں حضور نے بتائیں پھر ان چار میں بھی ایسا اجمال رکھا
کہ بغیر حضور کے بتائے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتیں حتیٰ کہ سور کا صرف گوشت حرام کیا۔ چربی۔ گلیجی۔ گردے وغیرہ حضور نے حرام فرمائے
دنیا میں کوئی شخص اہل قرآن ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ حدیث ماننے پر ایسا مجبور ہو گا۔ جیسے کھانا کھانے والا پانی کا حاجتمند
ہوتا ہے یا حصہ کفار کے لحاظ سے ہے کہ اسے مشرکوں نے بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور حرام مان لئے حالانکہ رب نے
انہیں حرام فرمایا بلکہ صرف انہیں۔ دوسرا اعتراض عجیب لطف ہے کہ خدا کا ماما ہوا جانور تو حرام ہو یعنی مردار۔ اور
انسان کا ماما ہوا یعنی ذبیحہ حلال (ستیار تھ پر کاش) جواب۔ ہر جانور خدا کا ہی ماما ہوا ہے۔ موت اور زندگی اُسی کے
قبضہ میں ہے مقصود صرف یہ ہے کہ جس کا گندہ خون خدا کے نام پر نکال دیا جائے وہ حلال ہے باقی حرام۔ تیسرا
اعتراض۔ خدا نے مفید جانور بلا وجہ کیوں ذبح کرا دیئے ان کا قصور کیا تھا۔ (ستیار تھ پر کاش) جواب۔ ہر
ادنے اعلیٰ پر قربان ہوتا ہے اور ایک کی موت دوسرے کا ذریعہ زندگی ہے۔ پنڈت جی ترکاریوں وغیرہ سب میں
جان ہے۔ تم انہیں کاٹ کر کیوں کھا جاتے ہو۔ نیز جانوروں کی کھال کے چوڑے کیوں پہنتے ہو۔ ہوا میں صد بار ایک کیڑے
ہیں جنہیں تم سانس لے کر مار ڈالتے ہو۔ تم نے پیدا ہو کر اپنی مال کا خون یعنی دودھ کیوں پیا۔ اگرچہ حیاتِ اقل جاندارا بری
چیز ہے تو مہربانی کر کے سانس لینا اور پانی پینا چھوڑ دو تاکہ جلدی نہ لگے۔ کو سردھا رو۔ دیتا تم سے پاک ہو۔
چوتھا اعتراض۔ تو چاہئے کہ سارے جانور کھایا کرو کیونکہ سب خدا کی مخلوق ہیں۔ بعض پر مہربانی کیوں کرتے

ہو (آریہ) جو احب پندت جی ساری غور میں اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر بیوی کا کام اپنی ماں بہن سے کیوں نہیں لیتے یہ فرق کیسا۔ رب کی مخلوق خالق کی اجازت پر خرچ کی جائے گی۔ بری غذا کا اثر کھانے والے کے اخلاق پر پڑتا ہے اسلئے وہ حرام کی گتیں مثلاً سوربے غیرت جانور ہے کہ اپنی مادہ کے لئے ترخود تلاش کرتا ہے۔ دیکھو سورخوڑ قومیں اپنی ٹھاکر و عیسائی وغیرہ کیسی بے غیرت ہیں۔ اسی طرح بعض جانور کے گوشت تندرستی بگاڑنے والے ہیں انھیں بھی شریعت نے حرام فرمایا۔ **پانچواں اعتراض**۔ شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی اس جگہ فرمایا کہ اُھل کے معنی مطلق پکارنا ہیں اس سے ذبح مراد لینا خلاف لغت ہے۔ لہذا اولیاء کے نام پر پالے ہوئے جانور حرام ہیں۔ **جواب** شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سخت غلطی کر گئے۔ اُھل کے عرفی معنی بوقت ذبح آواز دینا ہیں۔ وہ ہی یہاں مراد ہے صلوات کے لغوی معنی مطلق دعا ہیں مگر عرفی معنی نماز اور یہ ہی معنی اقبوا الصلوٰۃ میں مراد شاہ صاحب کی وجہ سے قرآنی آیات اور اور اقوال صحابہ کرام کی مخالفت نہیں کی جاسکتی۔ ملا احمد حنیون نے تفسیر احمدی میں اس کے حوالہ کی تصریح بھی فرمادی۔ وہ شاہ صاحب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ **چھٹا اعتراض**۔ فقہا فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے آتے یہ جو تقرب کی نیت سے جانور ذبح کئے جائیں۔ اگرچہ بسم اللہ کہہ کر ہوں تب بھی حرام ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبل ذبح کی آواز بھی معتبر ہے **جواب**۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جہاں گوشت مقصود نہ ہو۔ صرف کسی کے نام پر خون بہانے کا مقصد ہو یعنی بھینٹ جیسے قربانی اور عقیقہ میں ہوتا ہے۔ یہ بھینٹ غیر خدا کی عبادت ہے اس لئے حرام بلکہ کفر ہے۔ اس سے فاتحہ بزرگان کو کوئی نسبت نہیں۔ اسی لئے تفسیر روح البیان پارہ چھ آیت ما اُھل بہ کی تفسیر میں اور نووی شرح مسلم کتاب الاضاحی کے اخیر میں فرمایا کہ امام رافعی فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ کی آمد کی خوشی میں جانور ذبح کئے جائیں تو حلال۔ جیسے بچے کی آمد کی خوشی میں عقیقہ کا جانور۔ اسی لئے تمام فقہائے حرمت میں تقرب کی قید لگائی یعنی عبادت غیر خدا۔ **ساتواں اعتراض**۔ کیا رھویں والے جانور کا تباہ دلوگوارا نہیں کرتے۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہ جناب غوث کا تقرب ہی کرتے ہیں لہذا یہ جانور حرام (تفسیر عزیزی و مولوی اشرف علی) **جواب** نہ بدلتا عبادت کیسے بن گیا یہ محض اہتمام کے لئے ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانور خوب پال کر فرہ کیا ہے۔ دوسرا گوشت اپنا نہ ہوگا اسلئے ایسا نہیں کرتے۔ عام مسلمان فاتحہ کے برتن بھی نہیں بدلتے محض اہتمام کے لئے اور اگر وہ لوگ تندیلی یا جانور بھی سمجھتے ہوں تو یہ ایک غلطی ہے مگر یہ فعل غیر کی عبادت کیسے بن گیا۔ اس کے عبادت ہونے کے لئے آیت قرآنی یا حدیث پیش کرو۔ **آٹھواں اعتراض**۔ فلا اثم علیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت حرام چیز کھانا محض جائز ہے نہ کہ واجب۔ تم نے بعض صورتوں میں واجب بھی کہا۔ **جواب** اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر تم غلطی سے ایک آدھ لقمہ ضرورت سے زیادہ بھی کھا لے تو گناہ نہیں۔ کیونکہ بھوک کے وقت صحیح اندازہ مشکل ہوتا ہے۔ **نواں اعتراض**۔ حدیث شریف میں ہے کہ حرام میں شفا نہیں پھر تم نے من افطر میں حرام دوائیں کیوں داخل

ایمان جان سے اعلیٰ ہے کہ جان فانی ہے ایمان باقی اور ہمیشہ ادنیٰ اعلیٰ پر قربان ہوتا ہے۔ جمادات نباتات پر قربان کہ کھیت کے لئے زمین کو درہم برہم کر دیا جاتا ہے اور نباتات حیوانات پر شکار جانور انسان پر قربان تو چاہئے کہ انسان بھی اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہو۔ صدیق اکبر نے حضور کی نیند پر جان قربان کر دی کہ سانپ کا شکار یا مگر جنبش نہ کی اس میں اسی قربانی کی تعلیم ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ يُشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

تحقیق وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اُس کو جو اُنہارا اللہ نے کتاب سے اور خریدتے ہیں بدلے اُس کے قیمت تھوڑی

وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اُناری کتاب اور اُس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

یہ لوگ ہیں کہ نہیں کھاتے بیچ بیٹوں اپنے کے مگر آگ اور نہ بات کرے گا اللہ اُن سے دن قیامت کے

وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں۔ اور اللہ قیامت کے دن اُن سے بات نہ کرے گا۔

وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۴۲﴾

اور نہ پاک کرے گا اُن کو۔ اور واسطے اُنکے عذاب ہے دردناک۔

اور نہ انہیں ستھرا کرے۔ اور اُن کیلئے دردناک عذاب ہے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں اُن محرمات کا ذکر تھا جو براہ راست رب نے حرام فرمائیں۔ اب ان محرمات کا ذکر ہے جو خود بندے کی نالائقی حرکت سے حرام ہوئیں ورنہ اصل میں حلال تھیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں ان حرام چیزوں کا ذکر تھا جو اللہ کے حق سے حرام ہیں۔ اب ان باتوں کا ذکر ہے جو انسانی حق کی وجہ سے حرام ہیں یعنی رشوت کا پیسہ۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ان محرمات کا ذکر تھا جن کی حرمت عام ہے۔ اب وہ محرمات بیان ہو رہے ہیں جن کی حرمت بعض کے لئے ہے نہ کہ کل کے لئے چوتھا تعلق پچھلی آیت میں بعض حرام چیزوں کا ذکر تھا۔ اب بعض حرام کاموں کا ذکر ہے یعنی حق چھیننا۔ شان نزول۔ علمائے یہود نے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے نام شریف اور آپ کی صفات کو لوگوں میں خوب مشہور کیا تھا اور کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں ہم ہی میں سے ہوں گے۔ لوگ اس لئے انہیں نذرانے دیتے تھے اور ان کی خدمت میں کرتے تھے کہ یہ بزرگ جماعت ہے اور نبی آخر الزماں کے ہم قوم حضور انور کی برکت سے پہلے بھی لوگوں کی عیب پوشی ہوتی تھی

اور روزیاں ملتی تھیں۔ اب بھی ہو رہی ہے۔ آج علماء مشائخ سید حضور کی نسبت سے پل رہے ہیں۔ جب آپ قبیلہ بنی اسماعیل میں تشریف لائے تو ان کو اپنے نذرانے بند ہونے کا اندیشہ ہوا۔ لہذا انھوں نے حضور کی ان صفقتوں کو بدل دیا جو تورات میں تھیں اور کہا بنی اسرائیل الزماں یہ نہیں ہیں وہ ابھی آنے والے ہیں۔ ہم میں ہی سے آئیں گے تاکہ لوگوں کو ان کا انتظار باقی رہے اور ان کے نذرانے بند نہ ہو جائیں۔ ان کے حق میں یہ آیت اُتری (در منشور) غرض کہ یہ لوگ پہلے بھی حضور کے نام پر کھاتے تھے۔ اور بعد میں بھی مگر پہلے دوست بن کر بعد میں دشمن ہو کر اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو سید نہیں مگر اپنے کو سید کہتے ہیں کہ یہ کام ان یہود کا سا ہے جو اپنے کو حضور کی ہر قوم کہتے تھے وہ بھی عبرت پکڑیں جو حضور کے نام پر بیٹیں اور حضور کی نعت چھپائیں۔ تفسیر ان الذین یکتھبون ما أنزل اللہ من الکتاب یہ آیت اگرچہ خاص علماء یہود کے بارے میں آئی۔ مگر الذین میں ایسی حرکت کرنے والے سارے ہی داخل ہیں خواہ عیسائی و یہودی ہوں یا مسلمان کہلانے والے علماء جو نہ آئندہ زمانہ میں ایسے لوگ بھی پیدا ہونے والے تھے جو حضور کے اوصاف چھپانے بلکہ انکار کرنے کو دین کی بڑی خدمت سمجھیں گے۔ اس لئے اس مضمون کو ان سے شروع فرمایا گیا۔ مکتبوں۔ کتب سے بنا جس کے معنی ہیں چھپانا اس کی تحقیق ہم پہلے کر چکے ہیں۔ ما انزل اللہ بھی عام ہے۔ عقائد حضور کی نعت شریف شرعی احکام جو بھی اظہار کیلئے اُتارے گئے۔ ان کا چھپانا حرام ہے۔ انزل کے لفظ میں اشارہ ہے کہ تصوف کے اسرار اور علمی باریکیوں کا ظاہر کرنا ضروری نہیں بلکہ نا اہل سے چھپانا واجب ہے اسی لئے ساتھ ہی من الکتاب بھی فرمادیا جس سے مراد ہر آسانی کتاب ہے احکام چھپانے کی تین صورتیں ہیں۔ کسی مسئلہ شرعی کی ضرورت درپیش ہو اور عالم اس کے بتلنے سے انکار کرے۔ عالم دین دنیوی لالچ سے امیروں کی صحبت اختیار کرے اور ان کے عیوب اور گناہوں کو باطل تاویلوں سے صحیح کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس ذریعہ روپیہ ہاتھ آئے۔ قرآن و حدیث کی وہ تاویل کرے جو عقائد اسلامی کے خلاف ہو اور جو سلف صالحین و صحابہ کرام کے مسلک کے مخالف ہو۔ ان تینوں کا ایک ہی حکم ہے مگر یہ تیسری زائد سخت ہے اس کو تحریف بھی کہتے ہیں یعنی جو لوگ اللہ کی اتاری کتاب کو چھپاتے ہیں اور اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ ویشکروا و ہم ثمننا فکیلا۔ یہ کی ضمیر یا تو یکتمون کے مصدر کتمان یا اس کے مفعول مکتوم یا ما کی طرف لڑتی ہے۔ دنیوی مال آخرت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے قیمت سامان حاصل کرنے کا وسیلہ غیر مقصود اس لئے اسے ثمن فرمایا گیا۔ ثمن یعنی قیمت اگر سامان خریدنے کا ذریعہ ہے تو اس کی عزت ہے۔ ورنہ بیکار دیکھو نوٹ نہ کھاتے میں آئے نہ پینے میں نہ اوڑھنے۔ پچھانے میں مگر اس لئے پیارا ہے کہ یہ سامان ملنے کا ذریعہ ہے اگر نوٹ کا چلن بند ہو جائے تو بیکار رہے یوں ہی دنیا قیمت ہے۔ رفائے الہی بقائے مصطفائی جنت وغیرہ اصل سامان اگر دنیا ان چیزوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہو تو اس کی عزت ہے جیسے حصہ شیخان غنی کی دنیا اور اگر نفس کیلئے ہو کہ اسے آخرت کے حصول کا ذریعہ نہ بنایا جاوے تو بیکار۔ لیکن اگر دین کے عوض دنیا خریدی جاوے تو ہر قاتل ہے۔ جیسے یزیدیوں کی دنیا۔ ان یہود و نصاریٰ نے یہ تیسرا جہم کیا کہ دین کے عوض دنیا خریدی جس پر یہ عتاب

آئے۔ اور یہ کتنا بھی زیادہ ہو مگر آخرت کے مقابل بہت حقیر و ذلیل اور تھوڑا ہے۔ تمام دنیا جنت کی بھری کے ایک موتی کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ نیز دنیا سے نفع چند سال تک لیا جاسکتا ہے مگر آخرت کا نفع دائمی فانی پریز قلیل ہے باقی کثیر ہند۔ آخرت خریدنے کی کوشش کرو رب سے جب مانگو ایمان پر خاتمہ اُس کی رہنا عشق جناب مصطفیٰ مانگو۔ شہر

ذرۃ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب

اس لئے اسے قلیل بھی کہا گیا۔ یشترون سے اُن کی حماقت کا بیان ہے یعنی چاہئے تو یہ تھا کہ دنیا سے آخرت خریدتے مگر یہ بے وقوف اصل پونجی (آخرت) کے عوض تھوڑی قیمت یعنی دنیا خریدتے ہیں اِنْدَا اُولَکُلْتُمْ مَا یَا کُلُّکُمْ فِی دُبُطُوْنِہُمْ اِلَّا النَّارُ یہ لوگ اپنے پیٹ میں مال نہیں بلکہ آگ بھر رہے ہیں۔ یا تو یا کلون بمعنی حال ہے یا بمعنی مستقبل یعنی فی الحال آگ ہی کھا رہے ہیں کہ حرام کھانا پیٹ میں پہونچ کر آگ کا کام کرتا ہے کہ دل کا سوز عشق۔ اخلاص۔ آنکھ کے آنسو قبولیت دعا وغیرہ کو ایسے جلادالتا ہے۔ جیسے آگ تمام چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ نہ ہر و شہد پیٹ میں جا کر مختلف اثر دکھاتے ہیں ایسے ہی حرام و حلال روزی کی تاثیریں الگ الگ ظاہر ہوتی ہیں۔ یا چونکہ یہ مال آخر کار آگ کھلائے گا۔ اس لئے اُسے آگ کہا گیا۔ دنیا کے نیک اعمال آخرت ہی میں لذت میوے مزدودہ۔ شہدین کر سائے آئینے اور یہاں کے برے اعمال و فرج کے سانپ پھو آگ بن کر عذاب دیں گے۔ جیسے یہاں بعض غذایں پیٹ میں جا کر کیرے گینڈے بن جاتی ہیں یا آئندہ جہنم میں انکارے کھائیں گے۔ بطون کہہ کر یہ بتایا کہ تھائی پیٹ نہ کھائیں گے بلکہ خوب پیٹ بھر کر۔ اور یہ بھی نہ ہوگا کہ مسلمانوں کی طرح جہنم میں کچھ روزہ کرنا ہوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ بلکہ وَلَا یُکَلِّمُہُمْ اللّٰہُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ۔ قیامت کے دن رب اُن سے کلام بھی نہ فرمائے گا یا تو اس سے بلا واسطہ کلام کرنا مراد ہے۔ یا محبت و کرم کا کلام یعنی آج تو رب ظاہر طور پر کسی سے کلام نہیں فرماتا۔ مگر قیامت کا دن عدل و انصاف کا دن ہوگا۔ ہر نیک و بد رب کا کلام سے گاہیے کچھری میں مجرم بھی حج سے کلام کر لیتا ہے۔ مگر احکام چھپانے والے بد نصیب اس دن بھی اس محبوب کے کلام سننے سے محروم رہیں گے اور آتش فراق میں جلیں گے۔ وہاں ہر شخص کے دل میں عشق الہی کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ پھر رب کے دیدار و کلام سے محرومی سخت عذاب ہوگی مومن کے لئے سب سے بڑی نعمت اللہ کا کلام سننا اُس کا جمال دیکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی وَلَا یُکَلِّمُہُمْ۔ یہ لفظ ترکیہ سے بنا جس کے معنی ہیں پاک کرنا۔ یا صفائی بیان کرنا اور تعریف کرنا یعنی گنہگار مومنین کو رب تعالیٰ کچھ روز آگ میں رکھ کر پاک کر دے گا مگر انہیں کبھی پاک نہ فرمائے گا یا مسلمانوں کی رب تعریف فرمائے گا کہ یہ میرے نیک بندے ہیں مگر ان کی کبھی تعریف نہ کرے گا کیونکہ انہوں نے پاک کرنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کی ٹھانی جو بیان رحمت کے پانی سے پاک ہے وہی وہاں اُس کی حیر بانی سے پاک ہوگا اور اس کے ساتھ ہی وَ کَلِّمُوْہُمْ عَزَّابُ الْاِیْمٰرِ انہیں ہر وقت ہر طرف سے ہر طرح کا دردناک عذاب ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنے سرمایہ نجات کو برباد کر لیا۔ خلاصہ تفسیر مسلمانوں حرام گوشت تو مصیبت اور

سخت بھوک کی حالت میں مباح بھی ہو جاتے ہیں ایک حرام چیز وہ بھی ہے جو کبھی کسی حال میں حلال نہیں ہوتی وہ
 کیا۔ رشوت کا پیسہ خاص کر وہ رشوت جو دین بیچ کر حاصل کی جائے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ اللہ نے کتاب میں جو احکام آئے
 جن کا پھیلانا اور ظاہر کرنا مقصود تھا تا کہ لوگ اسکے ذریعہ ہدایت پائیں جو عالم اور راہب کہ انھیں چھپاتے اور اس کے عوض
 کچھ دنیوی مال عزت سرداری حاصل کرتے ہیں جو کہ شمن قلیل ہے۔ یاد رکھو کہ ایسے لوگ روٹی نہیں کھاتے بلکہ پیٹ بھر کر آگ
 کھاتے ہیں چونکہ انھوں نے دنیا میں لوگوں کو رب کے کلام سے محروم رکھا۔ اسی لئے انھیں قیامت کے دن رب اپنے کلام
 سے محروم رکھے گا۔ اور وہ چونکہ دنیا میں کلام الہی بولنے سے بچے لہذا آخرت میں کلام ربانی سننے سے محروم رہیں گے نہ
 انھیں رب تعالیٰ کبھی گناہوں سے پاک و صاف فرمائے گا اور نہ ان کی تعریف ہوگی بلکہ وہ ہمیشہ دردناک عذاب میں
 مبتلا رہیں گے۔ **فائدہ**۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا **فائدہ**۔ شرعی ضروری احکام کا پھیلانا
 حرام ہے اور بدلتا کفر اور بلاوجہ غلط تاویلین کرنا بدینی ہے۔ تفسیر عربی نے اس جگہ فرمایا کہ بغیر نذرانہ لئے مسئلہ نہ
 بتانا بھی اسی میں داخل ہے اور وہ نذرانہ کا پیسہ مردار اور خنزیر سے بدتر ہے۔ دوسرا **فائدہ**۔ مسئلہ کی تحریر یا
 کہیں جا کر بتانے کا معاوضہ لینا جائز ہے۔ کیونکہ یہ جانے اور لکھنے کی اجرت ہے نہ کہ مسئلہ کی جیسے کہ قرآن پاک کی
 تجارت کہ یہ مسائل کی قیمت نہیں بلکہ کاغذ وغیرہ کی ہے۔ تیسرا **فائدہ**۔ رشوت لینا حرام ہے۔ رشوت وہ مال ہے
 جو فرض منصبی کے عوض لیا جائے یعنی جو کام بغیر معاوضہ ضروری تھا وہ معاوضہ لیکر کرے۔ قاضی پر انصاف واجب
 ہے۔ اگر وہ اس پر روپیہ لے تو رشوت خور ہے اور اگر کچھ لے کر ظلم کرے تو وہ ظالم و خور اور لہذا عالم یا شیخ کا نذرانہ ماں
 باپ کی خدمت ایک دوسرے کا ہدیہ رشوت نہیں کہ یہ کسی واجب کام کا بدلہ نہیں ہدیہ نذرانہ صدقہ رشوت ان
 سب میں فرق نہایت ضروری ہے۔ چوتھا **فائدہ**۔ گنہگار مومن پلید کپڑے کی طرح ہے اور کا فر یا خانہ کی مثل
 کہ وہ دھل کر پاک ہو سکتا ہے۔ مگر یہ خود تو پاک نہ ہوگا پانی کو بھی گندا کر دے گا۔ پانچواں **فائدہ**۔ گنہگار مومن
 اور کافر دونوں جہنم میں جائیں گے مگر مختلف حیثیت سے۔ وہ تو پاک و صاف ہونے کے لئے اور یہ ہمیشہ جلنے کے
 لئے جیسے کوئلہ اور سونا دونوں بھٹی میں جاتے ہیں۔ کوئلہ وہاں رہنے کے لئے۔ سونا پاک و صاف ہو کر نکھلنے کے لئے یہی
 لئے کافروں کو وہاں ہمیشگی ہوگی نہ کہ گنہگار مسلمانوں کو۔ یوں سمجھو کہ یہ نازل قاعیہ کا ذریعہ ہے۔ اسی لئے یہاں فرمایا
 گیا کہ انھیں پاک نہ کرے گا۔ اور دردناک عذاب کافروں ہی کو ہوگا نہ کہ مسلمانوں کو چھٹا **فائدہ**۔ شریعت و طہارت
 کے اسرار اور وہ غیر ضروری مسائل جن سے فتنہ اٹھے ان سب کا پھیلانا ضروری ہے۔ اسی لئے ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ
 میں نے حضورؐ سے دو علم پائے۔ ایک تو تم میں پھیلادیا۔ دوسرا اگر پھیلاؤں تو قتل کر دیا جاؤں خود حضورؐ نے فرمایا کہ
 نا اہل کو علم سکھانے والا ایسا ہے جیسے سور کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے والا۔ ساقواں **فائدہ**۔ یہ چاروں عذاب
 یعنی اپنے پیٹ میں صرف آگ کھانا۔ قیامت میں اللہ کا کلام نہ فرمانا۔ انھیں پاک نہ کرنا۔ ان کے لئے دردناک

عذاب ہونا صرف کفار کے لئے ہے۔ مسلمان بفضلہ تعالیٰ اگرچہ گنہگار ہو مگر ان سے محفوظ ہے اگر مسلمان حرام روزی بھی کھاتا ہے تو پیٹ بھر آگ نہیں کھاتا۔ درستی عقیدہ کے وجہ سے اُس کے دل میں نور بھی ہے۔ نیز قیامت میں رب تعالیٰ آخر اُس سے کلام کریگا نیز اللہ نے مسلمان کیلئے پاکی جسم کیلئے ظاہری پانی بھی پیدا کیا ہے اور باطنی پانی عبادات کا بھی پیدا فرمایا اور آخرت میں شفاعت کے پانی سے یا کچھ روز دوزخ کی آگ سے اُسے پاک کر کے آخر کار جنت میں پہنچا دیا جائے گا اور اگرچہ گنہگار مسلمان کو عذاب ہو جاوے مگر دردناک عذاب نہ ہوگا۔ کافر کے عذاب سے چند طرح اُس کے عذاب میں فرق ہوگا۔ ایک یہ کہ دوزخ کی آگ اُس کے دل دماغ اور اعضا و عضو کو نہ جلائے گی۔ کافر کو ظاہر و باطن بالکل جلائے گی رب فرماتا ہے تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ دوسرے یہ کہ مومن کو یاس نہ ہوگی۔ ہر وقت اللہ کی رحمت اور حضور کی شفاعت کی اُس لگی رہے گی۔ یاس صرف کفار کو ہوگی تیسرے یہ کہ مومن کو دوزخ میں خلود و ہمیشگی نہ ہوگی آخر کار وہاں سے نکل جاوے گا کفار کو وہاں ہمیشگی ہے چوتھے یہ کہ مومن کی رسوائی نہ ہوگی۔ اس طرح اُسے عذاب دیا جاوے گا کہ کسی کو کان و کان خبر نہ ہو کفار کی رسوائی بھی ہوگی ان وجوہ سے مومن کا عذاب الیم یعنی ایسا دردناک نہ ہوگا۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے احکام چھپانا منع ہیں تو کیا حدیث و فقہ کے مسائل چھپانا جائز ہیں۔ جواب۔ وہ بھی درحقیقت کتاب اللہ کے ہی مسائل ہیں ان کا اظہار بھی واجب نیز چونکہ یہ آیت علماء یہود کے بارے میں آئی۔ اور وہ کتاب الہی ہی چھپاتے تھے اس لئے اس کا ذکر کیا گیا۔ دوسرا اعتراض۔ پیٹ میں ہی کھایا جاتا ہے پھر یہاں فی بطون ہم فرمانے کی کیا ضرورت تھی۔ جواب۔ کبھی کھانا مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے سردی گرمی کھانا غصہ کھانا۔ اس احتمال سے بچنے کیلئے یہ فرمایا گیا۔ نیز دنیا میں پیٹ کے بعض حصہ میں کھانا بعض میں پانی بعض میں ہوا ہوتی ہے۔ یہاں فی بطون کہہ کر یہ بتایا کہ سارے حصہ میں آگ ہی ہوگی تیسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں سے قیامت کے دن رب کلام نہ فرمائے گا۔ دوسری آیت میں ہے۔ نَسْتَلْزِمُہُمْ اجمعین جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام سب سے ہوگا۔ ان میں مطابقت کیسے؟ جواب۔ یا تو یہاں بلا واسطہ کلام مراد ہے اور وہاں فرشتوں کے ذریعہ یعنی جو کچھ کہنا سنا ہو گا فرشتے کہیں گے۔ یا یہاں کلام محبت مراد ہے اور وہاں کلام غضب۔ تفسیر صوفیانہ۔ جیسے کہ ظاہری اعضاء کا تعلق باطنی اعضاء سے ہے اور ان کا روح سے ایسے ہی اس ظاہری پیٹ کا تعلق باطنی شکم سے ہے۔ باطنی شکم ہی حقیقی پیٹ ہے اور ظاہری اُس کا غلاف یا کھال (عزیزی) جیسے کہ نقصان دہ کھانے پیٹ میں پہنچ کر جسم میں آگ پھونک دیتے ہیں اور قسم قسم کی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی حرام غذائیں حقیقی پیٹ میں جا کر حرص ہوس شہوت اور غصہ کی آگ بھڑکاتی ہیں اور نیکیوں کو اس طرح جلا دالتی ہیں۔ جیسے دنیوی آگ خشک لکڑیوں کو لہذا یہ کھانے حقیقت میں آگ ہی ہیں۔ اگر گناہ حرام غذا سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ حرام غذا نافرمانی رب کی آگ بھڑکاتی ہے۔ حلال اور تقویٰ سے غذا اطاعت الہی کا جزو پیدا کرتی گناہوں کو جلاتی ہے۔ تقویٰ اور طہارت کی غذا دل میں محبت کی آگ بھڑکاتی ہے جس سے قلب قالب روح سب روشن ہو جاتے ہیں اور غیر اللہ جل کر رکھیں کر اڑ جاتے ہیں۔ اس سے

نفس کی صفائی ایمان میں روشنی اعمال میں چمک نیت کی سچائی اخلاق کی پاکیزگی دل میں شجاعت چہرے پر نور و فضلے رب غفور حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا علیؑ اور خالد بن ولید وغیرہ ہادام پستہ پر اٹھے نہ کھاتے تھے انکی یہ طاقتیں تقویٰ کی خشک رویوں سے تھیں۔ اس غذا سے سیدنا علیؑ اسد اللہ ہوئے اور حضرت خالد بن ولیدؓ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب فرمایا۔ شمع

تری خاک میں ہے اگر شمع تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ کمال طاقت جیدری تو نہاں ہے نان شعیر میں حکایت۔ کسی نے شیخ ابو دین سے شیطان کی شکایت کی کہ وہ ہمیں بہت پریشان کرتا ہے۔ آپ نے شیطان سے اس کی وجہ پوچھی اس نے کہا کہ ان لوگوں نے میری دنیا پر قبضہ کر رکھا ہے میں نے ان کے دین پر قابو کر لیا۔ یہ میری دنیا چھوڑ دیں میں ان کا دین چھوڑ دوں گا جس نے دین کے عوض دنیا لی وہ بڑا بے وقوف تاجر ہے (تفسیر روح البیان)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ ۖ فَمَا

یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خریدنا گمراہی کو بدلہ ہدایت کے اور عذاب کو بدلہ بخشش کے پس کس نے

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب تو کس درجہ

أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَزَلُ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ وَرَأَتْ

صبر دلایا ان کو اور آگ کے۔ یہ اس لئے ہے کہ تحقیق اللہ نے اتارا کتاب کو ساتھ حق کے اور تحقیق

(وہیں آگ کی سہاڑے۔ یہ اس لئے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری اور بے شک

الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۙ

وہ جنہوں نے اختلاف کیا بیچ کتاب کے البتہ بیچ مخالفت دور کی میں ہیں۔

وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور یکے سرے کے جھگڑاویں۔

تعلق۔ اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پہلی آیت میں علمائے اہل کتاب کے اخروی عذاب کا ذکر کیا گیا۔ اب دنیوی و اخروی دونوں عذابوں کا بیان ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق پہلی آیت میں علمائے اہل کتاب کی سخت سزاؤں کا ذکر تھا۔ اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ اتنی سخت سزا اس لئے ہے کہ ان کا جرم بھی بڑا بھاری ہے تیسرا تعلق پہلی آیت میں حسی محرکات کا ذکر تھا یعنی حرام جانور اور رشوت کا بیسیہ اب معنوی حرام کا بیان ہے جو کہ اس سے بدتر ہے یعنی ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا۔ تفسیر اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ اُولَٰئِكَ سے ان یہود عالموں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے آیات الہیہ چھپائیں۔ اشتراکی کے لفظی معنی خریدنا ہیں مگر یہاں

کسی کے عوض دوسری شے اختیار کرنا مراد ہے۔ ضلالت ہر گمراہی کو کہتے ہیں۔ مگر یہاں بڑی گمراہی یعنی کفر مراد ہے۔ ایسے ہی ہدایت سے بڑی ہدایت یعنی ایمان مقصود دنیا میں بھٹکنے والے دو قسم کے ہیں ایک وہ جو اپنے شہر کے سوا دوسرے شہر میں پہنچ جائیں بہک کر۔ یہ لوگ تکلیف تو اٹھاتے ہیں مگر مرتے نہیں۔ دوسرے وہ جو صحراء عرب میں بھٹک کر ریگستان میں پھنس جائیں یہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی بھٹک کر گناہ کر لینے والا بھی ضلالت میں ہے مگر ہلاک نہ ہوگا۔ لیکن بھٹک کر کافر ہو جانے والا ہلاکت میں ہے۔ یہاں ضلالت فرما کر اسی جانب اشارہ ہے کہ ان علماء یہود کی گمراہی ہلاکت ہے کہ عقائد کی گمراہی ہے یعنی ان کے سامنے ہدایت گمراہی دونوں راستے تھے۔ مگر انھوں نے ہدایت کے عوض گمراہی اختیار کی۔ یہ نہ سمجھو کہ ان کا معاملہ یہیں ختم ہو گیا۔ بلکہ وَالْعَذَابُ بِالْمُغْفِرَةِ عَذَابٌ كَامِدٌ اور مغفرت کا غفر ہے جس کے معنی پہلے بیان ہو چکے یعنی انھوں نے مغفرت کے مقابلے عذاب کو اختیار کر لیا کہ اگر نبی آخر الزمان پر ایمان لے آتے تو ان کی گزشتہ بدکاریاں معاف کر دی جاتیں۔ مگر اس حرکت سے گزشتہ عذاب تو باقی رہا۔ نئے عذاب کے بھی مستحق ہوں گے۔ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ کا تعجب کا ہے۔ استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اَصْبَرَ صبر سے بنا جس کے لفظی معنی ہیں اپنے کو روک رکھنا۔ مگر بعض وقت جرأت اور ہمت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ حضرت قتادہ نے یہی معنی مراد لئے۔ درمشور یعنی کس چیز نے ان کو گناہوں پر دیر کر دیا۔ جو آگ کا ذریعہ ہیں یا یہ لوگ آگ پر کیسے صابر ہیں کہ جانتے ہیں کہ یہ بدکاریاں جہنم میں لے جانے والی ہیں پھر بھی بے دھڑک کئے جارہے ہیں۔ ذَالِكِ يَأْتِ اللَّهَ نَزْلُ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ ذَالِكِ سَے یا تو گزشتہ عذاب کی طرف اشارہ ہے یا ان کے آیات کتاب پھیلانے کی طرف یا گمراہی خریدنے کی طرف یا ان کی ہمت اور جرأت کی طرف اور یا ان سے اس کی وجہ بیان ہوئی۔ الْكِتَابِ سَے یا تو قرآن شریف یا تورات یا ساری آسمانی کتابیں مراد ہیں یعنی ان کا یہ عذاب یا گمراہی یا جرأت اس وجہ سے ہے کہ رہنے لگے تو یہ قرآن یا تورات شریف یا ساری آسمانی کتابیں حق کے ساتھ اتاری تھیں۔ چاہئے تھا کہ یہ اسے مان لیتے اور گزشتہ کتابوں کو ظاہر کرتے مگر انھوں نے اس کتاب کا تو انکار کیا اور ان کتابوں کو چھپایا جس وجہ سے یہ عذاب کے مستحق ہوئے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن شریف ہو اور حق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بالحق کی ب الصاق کیلئے ہو۔ یعنی ہم نے قرآن شریف کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ملی ہوئی اور لازم اتاری جیسے آفتاب سے اُس کی روشنی لازم اور آگ سے گرمی کہ جہاں قرآن ہوگا وہاں وہ محبوب اور جہاں محبوب ہوں گے وہاں قرآن خیال رہے گا اگر حضور کو شاعر مانا جاوے تو قرآن کو شعر ماننا پڑے گا اور اگر ساحر یعنی جادوگر مانا جاوے تو قرآن جادو ہوگا۔ اور اگر حضور کو حبیب اللہ مانا جاوے تو قرآن بھی کلام اللہ ہوگا۔ غرض کہ قرآن اپنے لانے والے سے ملحق ہے دیکھو حضور انور عربی تھے تو قرآن بھی عربی ہوا اور جب حضور ملی تھے تو اس وقت کی آیات ملی ہوئیں۔ اور جب حضور مدنی ہو گئے تو آیات بھی مدنی ہوئیں۔ متعجب :-

ذات پاک تو درس ملک عرب کردہ ظہور
زال سب آمدہ قرآن بہ زبان عربی

کتاب میں یہ اختلاف کر بیٹھے۔ یہ لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں۔ پھر اگر آپ کی مخالفت کریں تو کیا تعجب ہے لہذا ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجئے **فائدہ** :۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا **فائدہ**۔ بعض گناہ کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ دیکھو علماء یہودی کی رشوتیں ان کی گمراہی اور کفر کا باعث ہوئیں۔ دوسرا **فائدہ**۔ واقعی جان بوجھ کر کفر کرنے والا بڑا بہادر ہے کہ دیدہ دانستہ آگ میں کودتا ہے۔ مگر یہ سب اس لئے ہے کہ وہ آگ ابھی دیکھی نہیں۔ اللہ اس بہادری سے بچائے تیسرا **فائدہ**۔ کتاب میں اختلاف کرنے والی قوم کبھی تفرق نہیں ہو سکتی صحیح تنظیم وہ ہے جو دین پر ہو تو ملی اور بے دینی کی تنظیمیں محض دھوکہ ہے۔ چوتھا **فائدہ**۔ پیغمبر سے عناد بدترین کفر ہے۔ دیکھو جن علماء یہود نے حضور علیہ السلام کے فضائل چھپائے ان کی ایک نہیں دو نہیں چھ سترائیں بیان کی گئیں مگر وہ آگ کھاتے ہیں مگر ان سے رب کلام نہ کرے گا۔ مگر انہیں پاک نہ کرے گا مگر ان کیلئے عذاب ہے۔ **فائدہ**۔ پانچواں **فائدہ**۔ اب بھی جو علماء فضائل کی آیات و احادیث بیان نہیں کرتے یا ان کے لیے معنی کرتے ہیں جس سے فضیلت ثابت نہ ہو۔ جیسے دیوبندی اور وہابی یہ بھی اسی زمرے میں اور ان کیلئے بھی یہی عذاب ان اللہ کے بندوں کو سارے قرآن شریف میں یہی آیت ملی کہ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اور اس کو ہی بگاڑ کر ہر جگہ پیش کرتے ہیں۔ ایسا ہو تو معلوم ہو جائے کہ سارا قرآن میرے آقا کی نعت ہے۔ مگر یاد رہے کہ وہ توریت و انجیل تھی جو ان علماء کے چھپانے سے چھپ گئیں یہ دین محمدی ہے کسی سے چھپ نہ سکے گا۔ اللہ علماء اہل سنت کو باقی رکھے کہ یہ ہمیشہ اپنے شہنشاہ کے گن گائیں گے اور بول بولیں گے۔ دیکھو لودیو بندیوں کو شرک و بدعت کے فتوے دیتے ہوئے عرصہ ہو گیا۔ مگر ان کا یہ چرچا کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پہلا **اعتراف**۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ علماء بنی اسرائیل نے ہدایت کے عوض گمراہی خریدی۔ ان کے پاس ہدایت تھی ہی کہاں جواب اس کے۔ دو جواب ہیں ایک وہ جو تفسیر میں گزر چکا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہدایت کے مقابل گمراہی اختیار کرنی دوسرے یہ کہ توریت کی اصل آیتیں ہدایت تھیں اور ان کی ملاوٹ گمراہی۔ انہوں نے اصل چھوڑ کر ملاوٹ اختیار کی یعنی ہدایت سے مراد توریت کی ہدایت ہے نہ کہ ان کی اپنی۔ دوسرا **اعتراف**۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ میں اختلاف بے دینی ہے۔ قرآن کریم میں بھی بہت اختلاف ہے قاریوں کا اس میں اختلاف مفسرین اور فقہاء اور صوفیاء کا اس میں اختلاف پھر اسلام کے ہر فرقے قرآن ہی کی پناہ لیتے ہیں۔ اور سب اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ چاہتے کوئی بھی دین پر نہ ہو۔ **جواب**۔ اس کا جواب تفسیر میں گذر گیا کہ یا تو اختلاف سے کتاب کی مخالفت مراد ہے یا بعض کا قبول بعض کا انکار یا اس میں خلط ملط کر دینا یا اس کے متعلق مختلف بکواس بکنا کہ کوئی جاو کہے کوئی کہانت کوئی شعر مسلمانوں کا یہ اختلاف علمی تحقیق کا نتیجہ ہے جو درحقیقت رحمت الہی ہے کوئی قرآن کا مخالف نہیں۔ بے دین فرقوں کی مخالفت وہ واقعی لائق عذاب اختلاف ہے مگر اس کا وبال ان پر ہو گا جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کا بتایا

ہوا راستہ چھوڑ کر نیا راستہ نکالا۔ تفسیر صوفیانہ جو کوئی سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راہ چلے۔ وہ یقیناً گنہگار یا کھائی
 میں گر کر ہلاک ہوگا۔ ایسے ہی جو شخص عقل کی آنکھ سے کام نہ لے اور دین کے سیدھے راستے پر نہ جائے وہ بھی اپنی
 اخروی زندگی برباد کرے گا۔ روح مسافر ہے عقل اس کی آنکھ اور دین سیدھا راستہ اور عقائد و اعمال اس مسافر کے
 چلنے والے پاؤں اور پیغمبر راہبر ہیں۔ شیطان و نفس چور و ڈاکو۔ چاہئے کہ اس راستہ میں ہر چیز سے کام لے اور
 ڈاکو سے بچے تاکہ منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ نیز کتاب اللہ بکھروں کو جمع کرنے والی ہے۔ لوگ رنگت وضع قطع
 لباس و غذا۔ بول چال وغیرہ میں مختلف ہیں۔ کتاب اللہ ان سب کو جمع کرنے والی ہے۔ شہر میں لوگ مختلف گلی
 کو چوں میں رہتے ہیں مگر شارع عام پر سب ایک ہو جاتے ہیں وہ ہی یہاں ہے جو کوئی کتاب اللہ میں بھی متفق نہ ہو
 وہ کہیں بھی کبھی بھی متفق نہ ہوگا۔ اس لئے فرمایا گیا لَقِيَ شِقَاقَ بَعِيدٍ۔ دنیوی مخالفتوں کو دین مٹا سکتا ہے مگر دینی
 مخالفت کون مٹائے وہ تو رب العالمین ہی مٹائے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اعتقاد ظاہری کی قوتیں اور بیماریاں عارضی ہیں جو موت
 پر ختم ہو جاتی ہیں۔ مگر دل و روح کی بیماریاں اصلی ہیں جو ابداً آباد تک قائم رہتی ہیں۔ انسان مکر نہ اندھا رہتا ہے نہ ٹولا نہ لنگڑا
 نہ گونگا اور نہ پہلوان نہ جوان مگر کافر یا مومن رہتا ہے۔ اسی لئے گناہوں کی سزا کم ہے۔ بد عقیدگیوں کی سزا زیادہ
 خَالِدٌ فِيهَا أَبَدًا۔ چونکہ علماء یہود و حدیثی کے بیمار تھے اس لئے ان کے جرموں کی سزائیں اتنی سخت تجویز ہوئیں

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُؤْا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ

نہیں ہے بھلائی یہ کہ پھیر و تم منہ اپنے سامنے۔ پورب اور پیچم کے۔ اور لیکن بھلائی وہ ہے

کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ

أَمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ النَّبِيِّ وَالْأَمَلِ عَلَى حَبِّهِ

جو ایمان لائے ساتھ اللہ اور دن پچھلے اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں کے۔ اور دے مال اور محبت اسکی کے

ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے

ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

قربت والوں اور یتیموں اور غریبوں اور مسافروں اور بھکاریوں کو اور بیچ گردوں کے

رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہ گیر اور سائلوں کو اور گردنیں چھوڑانے میں

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں علمائے بنی اسرائیل کا اعتدال

بیان ہوا۔ اب ان سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم فقط پورب پچھم رخ پر نماز پڑھ لینے کو ان بدکاریوں کا کفارہ مت سمجھ لینا اگر تو یہ کرنا چاہو تو یہ اعمال کرو۔ دوسرا تعلق گذشتہ آیتوں میں مسلمانوں کی حمایت اور کفار کی تردید کی گئی اب مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم فقط کعبہ کو منہ کر کے نماز پڑھ لینا ہی کافی نہ سمجھنا بلکہ ضروری ہے کہ ان مذکورہ باتوں پر عمل کرو تیسرا تعلق شروع سورت سے یہاں تک قریباً آدھی سورۃ بقرہ ہوئی جس میں زیادہ تر توجہ منکرین کی طرف تھی۔ آئندہ باقی سورۃ میں زیادہ توجہ مسلمانوں سے ہے اگرچہ کہیں ضمناً کوئی خطاب کفار سے بھی ہو جائے گا۔ لہذا اولاً اجمالی ہدایتیں بیان فرمائی جا رہی ہیں اور پھر اس کی تفصیل ہوگی۔ **شان نزول** :- یہود نے بیت المقدس کے مشرقی حصہ کو اور نصاریٰ نے اس کے مغربی حصہ کو قبلہ بنا رکھا تھا اور ہر فریق کا گمان تھا کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ اُن کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان کے اس خیال باطل پر عتاب فرمایا گیا۔

تفسیر۔ لَیْسَ الذِّبْرَانِ تَوَلَّوْا۔ لَیْسَ بعض نحوویوں کے نزدیک لا اور لَیْسَ سے مرکب ہے۔ لا معنی نہیں۔ لَیْسَ معنی موجود۔ جیسے کہتے ہیں کہ رب نے لیسیت سے اَلْیُسُیَّتِیْنِ نکالا یعنی عدم سے وجود میں۔ حمزہ تخفیف کے لئے اور الفب دوسواکتوں کے جمع ہونے سے گر گیا۔ اس کے معنی ہیں موجود نہیں ہے۔ یہ فعل مشابہ حرف ہے اسی لئے اسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ بَر کے معنی ہیں وسعت اور گنجائش۔ اس کا مقابل ہے اُخْم اور فجور۔ اسی لئے تری کو بحر اور وسیع خشک میدان کو بَر کہتے ہیں۔ قسم کے پورا ہونے کو بَر کہتے ہیں کیونکہ اس سے قسم کی پابندیاں اُٹھ کر گنجائش مل جاتی۔ اصطلاح میں بَر نیکیوں میں وسعت کرنے کو بولتے ہیں۔ بعض قرأتوں میں یہاں اس کو پیش ہے۔ مگر ہمارے ہاں زبر۔ کیونکہ لیس کی خبر ہے۔ یا تو بَر سے مطلقاً بھلائی مراد ہے یا اصل بھلائی یا بڑی بھلائی۔ اس کا مطلب آگے معلوم ہوگا۔ تَوَلَّوْا وِلَیُّ سے بنا جس کے معنی ہیں قرب باب تفعیل میں پہنچ کر سلب کے معنی پیدا ہوئے اور اس سے مراد ہوا پھیرنا۔ یا تو اس میں اہل کتاب سے خطاب ہے یا مسلمانوں سے یا سب سے وَجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ وَجُوه کی جمع ہے۔ اس کے حقیقی معنی ہیں چہرہ۔ اور مجازاً ذات کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہاں چہرہ مراد ہے۔ مشرق۔ مشرق سے بنا جس کے معنی ہیں چمکنا۔ اور مغرب۔ غرب سے۔ جس کے معنی ہیں ڈوبنا۔ چونکہ پورب سے سورج چمکتا ہے اور پچھم کی طرف ڈوبتا ہے۔ اس لئے اسے مشرق و مغرب کہا جاتا ہے بڑے ڈول کو بھی اس لئے مغرب کہا جاتا ہے کہ وہ کوئیں میں ڈوبتا رہتا ہے یعنی اسے اہل کتاب اب بیت المقدس کے شرقی غریبی طرف منہ کرنا بھلائی نہ رہا۔ کیونکہ وہ قبلہ منسوخ ہو چکا۔ یا مدینہ کی شرقی غریبی جانب منہ کرنا بھلائی نہیں۔ کیونکہ یہاں سے کعبہ جنوبی رخ پر ہے یا صرف شرقی غریبی طرف منہ کر لینا اصل نیکی یا بڑی نیکی نہیں کہ جس سے ساری بدکاریاں معاف ہو جائیں۔ اصل نیکی ہم بتاتے ہیں کہ وَلَیْکُمْ اَلْیَوْمَ مَنِّ اَمِنَ بِاللّٰهِ۔ یہاں تو بَر اسم فاعل کے معنی میں ہے یا من سے پہلے دوسرا بَر پوشیدہ ہے یا مبالغہ کے طور پر کہا گیا یعنی نیک وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے یا اصل نیکی اس کی نیکی ہے جو رب کو مانے یعنی خدا کی

ذات و صفات کو صحیح مانے کفار کی طرح اُسے صاحب اولاد یا شرکار کا محتاج یا کمالات سے خالی نہ جانے خیال ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کو جان و مان لینا اُس وقت ایمان کہلاتا ہے جب نبی کی معرفت سے جانا مانا جاوے جو محض اپنی علم یا عقل سے جان مان لینا تو حید کو کہلاتے گا مگر ایمان نہ کہا جاوے گا اور نجات کا مدار ایمان پر ہے نہ کہ تو حید پر اسی لئے کلمہ تو حید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر ہے۔ اسی واسطے یہاں آمَن باللہ فرمایا۔ ایمان آمَن سے ہوتا ہے۔ ایمان کے لغوی معنی ہیں آمَن میں اُنایا آمَن میں لانا یا آمَن میں لینا۔ یعنی امان دینا اگر یہ ایمان ہماری صفت ہو تو اس کے معنی ہیں امن میں آنا ہم لوگ اچھے عقائد اختیار کر کے اللہ کی امان میں آتے ہیں اور اگر پیغمبر کی صفت ہو تو معنی ہیں امن میں لانا کہ وہ حضرات ہم لوگوں کو اللہ کی امان و پناہ میں لاتے ہیں اور اگر اللہ کی صفت ہو تو معنی ہونگے امن میں لینا کہ رب تعالیٰ ہم کو اپنی امن میں لیتا ہے لفظ ایمان ایک ہے مگر اس کے معانی مختلف ہیں۔ پھر الْیَوْم الْآخِرِ قیامت کے متعلق بھی صحیح عقیدہ رکھے۔ یہود کی طرح یہ نہ جانے کہ انھیں صرف چالیس دن آگ پہنچے گی۔ یا اس کے باپ دادے کا فرا واد کو بھی شفاعت کر کے چھوڑالیں گے۔ یا اس دن جنت ہماری قوم کے لئے خاص ہوگی اگرچہ ایمان باللہ اور بالیوم الآخر میں درمیان کی تمام چیزوں پر ایمان داخل ہو گیا تھا مگر اہمیت ظاہر کرنے کیلئے فرشتوں کتابوں۔ نبیوں کا ذکر خصوصیت سے فرمایا اور جنت و دوزخ کا ذکر نہ کیا۔ وَالْمَلَائِكَةُ اور سارے فرشتوں پر بھی صحیح ایمان لائے نہ تو مشرکین کی طرح انھیں خدا کی بیٹیاں مانے اور نہ اہل کتاب کی طرح جبریل علیہ السلام سے عداوت رکھے اور نہ اُن کی آپس میں مخالفت جانے وَالْکُتُبِ اس میں الف لام جنسی ہے یعنی ہر آسمانی کتاب پر ایمان لائے۔ یہود کثیر انجیل اور قرآن کا اور عیسائیوں کی طرح توریت و قرآن کا انکار نہ کرے اور اہل کتاب کی طرح کتاب الہی میں تحریف لفظی یا معنوی نہ کرے وَالنَّبیین یا تو نبیاً غریبے بنایا نبوۃ سے جس کے معنی ہیں خبر دینے والا یا بڑے درجے والا۔ صحیح یہ ہے کہ نبی رسول سے عام ہے کہ نبی تو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور رسول تین سو تیرہ اور اس کو جمع ذکر لانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ سارے پیغمبر مرتبہ (تفسیر احمدی) یعنی از آدم تا نبی آخر الزماں سب پر ایمان لائے۔ اہل کتاب کی طرح بعض کے درجے میں افراط اور بعض کا انکار نہ کرے کہ انھوں نے بہت سے پیغمبروں کو قتل کر ڈالا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے حضور علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان لینا۔ یہ نہ کرے بلکہ سب کی نبوت پر یکساں ایمان رکھے۔ یہ مانے کہ حضرات انبیاء نہ تو ہماری طرح محض بشر ہیں ورنہ مخلوق کو اُن کی حاجت ہی نہ ہوتی اور نہ فرشتوں کی طرح محض نور ہیں ورنہ وہ ہم کو تبلیغ نہ کر سکتے بلکہ وہ بشر بھی ہیں نور بھی یعنی نورانی بشر ہیں کیونکہ وہ حضرات رب سے لیتے ہیں۔ رب ہے تو نور ہے لہذا ہم کو تبلیغ کر سکتے ہیں اور اُن کو تبلیغ کرتے ہیں تو انھیں عملی قوی تبلیغ کرنے والا بھی بشری چاہئے یہ لینا دینا چاہتا ہے کہ تو بھی ہوں بشر بھی وہ خالق مخلوق کے درمیان برزخ گیری ہیں دیکھو دل و جسم کے درمیان نہیں واسطہ ہیں اور بڑی کوشش کے درمیان چھو و وسیلہ اسی لئے النَّبیین بعد میں، نہ کو رہا۔ یہاں تک عقائد کا ذکر ہوا چونکہ علمائے یہود ماں کے حریف تھے کہ اس کے لئے دولت

دین بھی کھو بیٹھے۔ اس لئے پہلے ملی عبادت کا ذکر کیا اور اس میں بھی نفلی صدقات کو فرضی زکوٰۃ پر مقدم کیا۔ لہذا فرمایا۔ **وَ اتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ** صحیح یہ ہے کہ یہاں صدقہ نفل مراد ہے کیونکہ زکوٰۃ کا ذکر آگے کر رہا ہے اور مال سے ہر قسم کا مال روپیہ پیسہ کھانا کپڑا وغیرہ مقصود۔ اور حُبِّہ میں ہضمیر یا تو مال کی طرف لوٹتی ہے یا دینے کی طرف یا رب کی جانب یعنی وہ مال خرچ کرے باوجود اس کی محبت کے یعنی خود بھی حاجت مند درست اور صاحب اولاد ہوا اور پھر فقرار کو دے جیسا کہ عبد اللہ ابن عباس کی روایت میں ہے۔ یا خوش ہو کر خیرات کرے نہ کہ بوجھ سمجھ کر یا رب کی محبت میں مال خرچ کرے۔ پھر ایک بار ہی اور ایک ہی مال نہ خرچ کرے بلکہ ہمیشہ ہر طرح کا مال خرچ کرتا رہے جیسے زندگی جسمانی کیلئے ہمیشہ ہر طرح کی غذا کھانا چاہئے ایسے ہی زندگی روحانی و ایمانی کے لئے ہر طرح کا مال ہمیشہ خرچ کرنا چاہئے جس مال کے خرچ کی زیادہ ضرورت ہو وہ ہی خرچ کرے نیز اولیاء اللہ و انبیاء کرام کی محبت بھی بالواسطہ اللہ کی ہی محبت ہے لہذا حضور کی محبت یا سرکار بغداد کی محبت میں ہوا مال خیرات کیا گیا وہ اللہ ہی کی محبت میں خرچ ہوا۔ اور جو نام و نمود کیلئے خرچ کیا وہ برباد ہوا وغیرہ کہ یہ دونوں کلمے بہت جامع ہیں یعنی اللہ کی محبت کی بنا پر خرچ کرے۔ مال اگر صحیح مصرف پر خرچ ہو جاوے تو درخت باردار ہے اور اگر غلط جگہ خرچ ہو تو گویا درخت خاردار ہے۔ اس لئے رب نے مصارف کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ اور کسے دے۔ **ذَوِی الْقُرْبَىٰ ذَوِی** ذو کی جمع ہے بمعنی والا۔ قرنی بمعنی قرابت ہے یعنی رشتہ داروں کو کہ قرنی رشتہ دار کو دور والوں پر مقدم رکھے۔ اس میں اولاد ماں باپ بہن بھائی چچے تائے وغیرہ سب ہی داخل ہیں **وَالْيَتَامَىٰ** یتیم کی جمع ہے۔ انسانوں میں یتیم وہ نابالغ بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ جلازروں میں یتیم وہ جس کی ماں مر جائے۔ موتی وہ یتیم جو سیپ میں اکیلا ہو جو نکۃ یتیم غریب بھی ہے اور بے یار و مددگار بھی۔ اس لئے دوسرے غریب سے اسے مقدم رکھا۔ **وَالْمَسْكِينُ** یہ جمع مسکین کی ہے یعنی وہ لوگ جن کی آمدنی خرچ سے کم ہو۔ یہاں وہ صابر فقرا مراد ہیں جو کسی سے سوال نہیں کرتے اور صبر و سکون سے گزارا کرتے ہیں۔ جیسا کہ صحاح کی حدیث میں ہے۔ بھکاریوں کا ذکر آگے کر رہا ہے۔ چونکہ ایسے غریب کو دینا بھکاریوں کے دینے سے افضل ہے اس لئے اسے پہلے بیان کیا **وَابْنُ السَّبِيلِ** یا تو اس سے مسافر مراد ہے یا مہمان۔ ابن معنی بیٹا اور سبیل معنی راستہ اس کے معنی ہوئے راستہ کا بیٹا چونکہ مسافر راستہ سے ایسا نکلتا ہے جیسے ماں سے بچہ۔ اس مناسبت سے اسے ابن السبیل کہتے ہیں۔ یا ابن موافق اور ملازم کو کہہ دیتے ہیں۔ جیسے ابن الوقت۔ یا دریائی پرندے کو ابن الماء اور ڈاکو کو ابن الطریق چونکہ یہ بھی اکثر راستہ ہی میں رہتا ہے۔ لہذا ابن السبیل ہے (روح البیان) **وَالسَّائِلِينَ** اور ضرورت مند بھکاریوں کو سائل سوال سے بنا۔ جس کے معنی ہیں کسی چیز کی خواہش کرنا۔ مسئلہ پوچھنے والے اور بھکاری غریب کو سائل کہتے ہیں یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ یعنی مال دے بھکاریوں کو اور ان طالب علموں کو جو علم طلب کرنے کے لئے کمائی سے معذور ہوں۔ تفسیر کبیر و عزیزی نے بیان فرمایا کہ سائل مسلمان ہو یا کافر حاجت مند ہو یا نہ ہو اس کا حق ہے۔ **وَ فِي الرِّقَابِ** رقبۃ کی جمع ہے بمعنی گردن یہ رقبوب سے بنا بمعنی حفاظت اسی لئے نگران پولیس اور ایک معشوق

کے دو عاشقوں کو رقیب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ رعایا یا محبوب کی نگرانی کرتے ہیں چونکہ عموماً انسان کو گردن سے مارا جاتا ہے ذبح بھی گردن ہی ہوتی ہے۔ لہذا وہ ہی قابل حفاظت ہے۔ اس لئے گردن کو رقبہ کہتے ہیں۔ ذکر خفی کو انسی لئے مراقبہ کہتے ہیں کہ یا تو وہ گردن جھکا کر ہوتا ہے یا اعلان سے محفوظ رکھا جاتا ہے کبھی ذات کو بھی رقبہ کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ ہی یہاں مراد یعنی مال خرچ کرے قیدیوں یا مقروضوں کے آزاد کرانے اور ان کی گردنیں چھوڑانے میں یا غلاموں یا مکاتبوں کو آزادی دلانے میں۔ خلاصہ تفسیر۔ اے مسلمانوں یا اے گوگوشکی صرف یہ ہی نہیں کہ تم پورٹ کچھ منہ کر کے عبادت کرو۔ وصل نیک وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لائے یعنی اللہ کو ایک علیم حکیم غنی۔ قدیر۔ اولاد سے پاک دوسرے کی مدد سے بے نیاز لانے قیامت پر ایمان لائے اُس کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ دن حق ہے اس میں بندوں کا حساب ہوگا۔ اعمال کی سزا اور جزا دی جائے گی۔ اللہ کے پیارے شفاعت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیک بختوں کو حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اور اس دن کے متعلق جو خبریں حضور علیہ السلام نے دی ہیں وہ سب حق ہیں۔ سارے فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ کے فرما تمبر دار بندے ہیں۔ کھانے پینے اور گناہ سے پاک ہیں۔ نمرود میں نہ عورتیں۔ انکی تعداد رب ہی جانے۔ اُن میں سے بعض صرف عبادت میں مشغول ہیں اور بعض کے ذمہ عالم کا انتظام ہے۔ پہلوں کو مقرب ہیں اور دوسروں کو مبراات امر کہتے ہیں ان میں سے چار بہت بڑے درجے والے ہیں۔ جبریل۔ میکائیل۔ اسرافیل۔ عزرائیل علیہم السلام۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لائے کہ جن پیغمبر پر اللہ نے جو کتاب یا صحیفہ اتارا وہ حق ہے ان میں چار کتابیں بہت بڑی ہیں۔ توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر۔ زبور جو داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن شریف جو ہمارے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ اور کل سو صحیفے ہیں۔ پچاس شیث علیہ السلام تینیں ادریس علیہ السلام پر۔ دس آدم علیہ السلام پر اور دس ابراہیم علیہ السلام پر اترے۔ سارے پیغمبروں پر ایمان لائے کہ وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے اور گناہوں سے معصوم ہیں۔ سب مرد ہیں کوئی عورت نہیں اور ان کی بھی صحیح تعداد رب ہی جانے اُن میں سب سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پھر باقی اولوالعزم پیغمبر از تفسیر احمدی و خزائن) یہ تو ایمان مفصل تھا۔ ایمان مجمل یہ ہے کہ کہہ دے اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِكُلِّ مَاجَاءَ بِہِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔ یعنی میں اللہ پر اور حضور علیہ السلام کی ساری لائی ہوئی چیزوں پر ایمان لایا (احمدی) اور اس کے علاوہ مال سے زیادہ محبت نہ کرے بلکہ اُسے ان چھ مقاموں پر خرچ کرے۔ قرابت داروں۔ یتیموں۔ مسکینوں۔ مسافروں۔ بھکاریوں پر اور غلاموں کے آزاد کرانے یا مکاتبوں کے چھوڑانے یا قیدیوں یا قرض خواہوں کے گردن چھوڑانے میں اور علمائے بنی اسرائیل میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں پھر وہ کس مُنہ سے رب کے پیارے ہونے کی شیخی مارتے ہیں۔ خیال رہے کہ قرابت داروں کو دینے میں و وثوب ہیں صدقہ کا اور قرابت داری کا حق ادا کرنا نیز اکثر اہل قرابت سے جھگڑے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں نفس کہتا ہے کہ ان سے سلوک نہ کرو اب

انھیں دینا گویا نفس پر جبر بھی ہے اس لئے ان کا ذکر پہلے ہوا۔ دیکھو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی تواضع خاطر بھی کی۔ اور ان کی قیمت بھی واپس کر دی۔ مسطح نے حضرت عائشہ صدیقہ کی تہمت میں شرکت کر لی حضرت صدیق نے انکا وظیفہ بند کر دیا تو رب نے فرمایا وَلَا تَأْتِلْ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ الْغَنَمُ اور تہمت کے ساتھ سلوک کرنے میں کسی عوض کی امید نہیں لہذا اسکا ذکر بھی اہل قربت کے بعد کیا۔ اہل قربت میں اپنے اولاد اور اصول نیز ماں کی طرف سے رشتہ دار نانا ماموں خالہ وغیرہ اور باپ کی طرف سے رشتہ دار چچا تایا وغیرہ بیوی کی طرف سے اہل قربت ساس سسر سالا وغیرہ دور کے رشتہ دار سب ہی داخل ہیں۔ فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ متقی بننے کے لئے ہر قسم کی جانی اور مالی قربانی اور بدنی اور مالی اعمال ضروری ہیں۔ صرف ایک فعل کو کافی سمجھنا طریقہ یہود ہے۔ لہذا زمانہ موجودہ کے نیچری یا خاکسار جنھوں نے خدمت خلق کو تقویٰ کے لئے کافی مانا۔ بالکل جھوٹے ہیں۔ خاکساروں نے تو محض نیچے اور پرہیز کو اصل ایمان سمجھا اور نیچریوں نے یہ کہا۔ شعری

یہ ہی ہے عقیدہ یہ ہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان

جیسے جسمانی زندگی کیلئے ہوا۔ غذا۔ لباس۔ مکان۔ میوہ جات وغیرہ ہزار با چیزوں کی ضرورت ہے۔ صرف ایک ہی چیز کافی نہیں ایسے ہی روحانی زندگی کے لئے صد بانیکوں کی ضرورت اور جیسے بعض غذائیں ضروری ہیں اور بعض محض لذت کے لئے ایسے ہی فرائض و واجبات تو ضروری غذا ہیں۔ اور مستحبات۔ نوافل لذت کے میوے۔ دوسرا فائدہ کوئی شخص ایمان یا اعمال سے بے پرواہ نہیں جب انبیاء کرام کو اعمال کی ضرورت تھی تو ہم تم کس شمار میں ہیں۔ لہذا نو شاہی دتہ شاہی بھنگی چرسی ملنگوں کا اپنے کو اعمال سے بے پرواہ جانتا ہے دینی ہے۔ ایمان جڑ ہے اور اعمال شاخیں۔ اگر پھل کھانا ہے تو ان دونوں کی نگرانی کرو۔ تیسرا فائدہ۔ تندرستی میں صدقہ دینا مرنے وقت کے صدقہ سے افضل۔ کیونکہ وہاں خود بھی مال کی ضرورت ہے اس لئے یہاں علی جہ فرمایا گیا۔ چوتھا فائدہ۔ اسی علی جہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیارا مال اللہ کے راستے۔ سڑی گلی روٹی سالن یا بے کار چیزوں کے خیرات کرنے کا ثواب نہیں۔ لہذا میرٹ کی فائز میں عمدہ کھانے خیرات کئے جاتے ہیں۔ بہت بہتر ہیں۔ جس کو جس مال سے زیادہ رغبت ہو وہی خیرات کرے۔ پانچواں فائدہ۔ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں دو ثواب ہیں۔ ایک صدقہ کا دوسرے صلہ رحمی کا۔ اسی لئے یہاں ذوی القربیٰ کا پہلے بیان ہوا۔ چھٹا فائدہ۔ محتاج کی جس قدر حاجت سخت اسی قدر اس کے دینے میں ثواب زیادہ۔ یہاں حاجت کے لحاظ سے ترتیب ہے۔ ساتواں فائدہ۔ فقط کعبہ کو منہ کر کے نماز پڑھ لینا نجات کے لئے کافی نہیں منافق بھی پڑھ لیتے تھے اور آج مرزائی وغیرہ تمام فرتنے پڑھ لیتے ہیں بلکہ دستہ عقائد پر نجات موقوف ہے۔ امام ابوحنیفہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے وہاں اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے سارے عقائد درست ہوں نہ کہ وہ جو طرف کعبہ کو منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ دیکھو شرح فقہ اکبر ملا علی

قاری کی۔ پہلا اعتراض۔ علمائے اہل کتاب اللہ کو بھی مانتے تھے اور قیامت اور فرشتوں وغیرہ کو بھی۔ صدقات بھی کرتے تھے۔ پھر ان سے یہ خطاب کیوں فرمایا گیا جو اب۔ اس کا جواب تفسیر میں گذر گیا کہ انھوں نے ان میں سے کوئی بات بھی تورات کی تعلیم کے مطابق نہ مانی۔ بلکہ اپنی طرف سے ہر چیز میں پچر لگائی۔ یہاں صحیح ماننا مراد ہے یوں تو خدا کو مشرکین بھی مانتے ہیں مگر ایسا ماننا بے کار۔ دوسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کعبہ کو منہ کر کے نماز پڑھنا نیکی نہیں۔ بلکہ صدقہ و خیرات نیکی ہے جو اب۔ اس کے کئی جواب تفسیر میں گذر گئے۔ یعنی صرف یہ ہی نیکی نہیں ہے بلکہ نیکیاں اور بھی ہیں یا بیت المقدس کو منہ کرنا نیکی نہیں کیونکہ وہ مسوخ ہو چکا۔ یا مدینہ والوں کے لئے پورب پیچھم کو منہ کرنا نیکی نہیں کیونکہ وہاں کعبہ جنوبی ہے۔ تیسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال کی ضرورت ہے مگر حضور علیہ السلام نے عثمان غنی سے خوش ہو کر فرمایا۔ تم جو چاہو کرو تمہیں کوئی گناہ نقصان نہ دے گا۔ اس میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اے عثمان! حفاظت الہی تمہاری دستگیری کرے گی۔ تم کوئی گناہ کر سکتے ہی نہیں۔ شیطان سے محفوظ ہو۔ پرندے کو اسی لئے پتھرے میں رکھتے ہیں کہ یا تو اس کے اڑ جانے کا خطرہ ہے یا شکاری جانوروں کے ہلاک کر دینے کا۔ جب اُسے ہلا لیا۔ درندوں سے حفاظت کر دی۔ پھر پتھرے میں سے نکال دو بکری کے گلے سے سی کھول دو۔ اب وہ کہاں جلے۔ جب حضرت عثمان کو اپنا بنا لیا تب کہا۔ جو چاہو کرو۔ اب وہ کریں کیا اور اڑیں کہ ہر محبت کی قینچی سے پر تو پہلے ہی کاٹ دیئے ان کے دل بلکہ خطرات اور خیالات پر اپنا قبضہ کر لیا پھر کہا کہ جاؤ۔ اب وہ کہاں جائیں۔ پھر تھا اعتراض۔ اس آیت سے لازم آتا ہے کہ غریب آدمی کبھی نیک نہ بن سکے کیونکہ صدقہ کے قابل نہیں۔ جواب۔ مالدار تو دے کر نیک بنتے ہیں اور غریب بے گناہ رہا یا بادشاہ کو ٹیکس دیتی ہے مگر تنہا ہی نوکر اور اس کے پیارے اس سے تنخواہ اور انعام لیتے ہیں وہ دے کر محبوب بنے یہ لے کر لطیفہ :- ایک بار کسی تو نگر نے فقیر سے کہا کہ ہم رب کے پیارے ہیں کیونکہ رب نے ہم سے قرض طلب فرمایا۔ فقیر بولا نہیں پیارے تو ہم ہیں۔ کیونکہ ہمارے لئے طلب فرمایا۔ تفسیر صوفیانہ :- عبادات کی کچھ تو شرائط جواز ہیں اور کچھ شرائط قبول۔ جواز کی شرطیں شریعت بتاتی ہے اور قبول کی طریقت جیسے نماز کہ اس کے شرائط وضو کپڑے کی پاکی نیت قبلہ رو ہونا وغیرہ ہیں مگر شرائط قبول یہ ہیں کہ اگر جسم حکمی گندگی سے پاک ہو تو دل بد عقیدگی کی گندگی سے صاف اگر کپڑا حقیقی نجاست سے محفوظ ہو تو خیالات ریا و تکبر کی گندگیوں سے علیحدہ ہوں۔ ظاہری کنوئیں کے پانی سے جسم کا وضو ہے اور عشق کے پانی سے دل کا وضو اگر منہ کعبہ کی طرف ہے تو دل کا رخ خالق کعبہ کی طرف ہو اگر نمازیں امام کی اطاعت ضروری ہے تو یہ طریقت کا لحاظ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب از بس ضروری۔ یہ ہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عبادت مقبول یہ نہیں ہے کہ صرف اپنا منہ پورب پیچھم کر لو بلکہ عبادت قبول جب ہے۔ جبکہ دل کی توجہ خالق مشرق کی طرف ہو۔ اس کے سزا و جزا پر نظر ہو۔ اور اس کے مقبول بندوں کا ادب ملحوظ ہو۔ اور اپنی پیاری چیزیں رب کی محبت میں ہر جگہ بکھیر دو۔ دینی قرابت دار یعنی مشائخ طریقت اور پھر ان کے سردار۔ وہ آمنہ کے درتیم جو خزانہ الہی کی زینت ہیں۔ اور وہ

جو سکوں و قرار سے گوشہ نشین حضرات ہیں اور وہ جو راستوں کی نگرانی کرنے والے راہبر ہیں۔ اور وہ جو بلا رہے ہیں اُن سب پر اپنا سب کچھ قربان کر دو۔ تب خدا کے پیارے بننے کے مستحق ہو گے۔ شریعت میں مال کی خیرات کی جاتی ہے۔ طریقت میں کمال۔ احوال۔ اعمال وغیرہ سب کی یعنی اے کمال والو اعمال والو۔ احوال والو اللہ کی خلق پر ان چیزوں کی خیرات کرو اپنے مال۔ اعمال۔ کمال۔ احوال میں سے یتیم و غریب و مسکین کو حصہ دو۔ شمس :-

ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہیں سخی کے مال میں حق دار ہم
دوسری تفسیر :- دولت مقفل صندوق میں رہتی ہے اور وہ صندوق کو ٹھہری میں اور کو ٹھہری کے آس پاس بہت سی مضبوط دیواریں بنائی جاتی ہیں۔ چور کی نگرانی پہلی دیوار پر کرو۔ اگر وہ اس میں نقب لگا کر اندر گھس آیا تو باقی دیواروں کا ٹوڑ لینا اُسے آسان ہوگا۔ دولت ایمان دل میں محفوظ ہے۔ جانی اور مالی نیک اعمال اس کی دیواریں ہیں۔ اگر شیطان چور نے تمہیں گناہوں میں پھنسا دیا۔ تو سمجھ لو کہ وہ ایک دیوار کو توڑ چکا۔ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا یہیں سے اس کو نکالو۔ اس آیت میں یہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ صرف پورب بچھم منہ کر لینے سے اس دولت کی نگرانی نہ ہو سکے گی۔ ضرورت ہے کہ اس کے لئے اعمال کی اور دوسری دیواریں تیار کرو۔ جب دنیاوی فانی دولت کی حفاظت بہت دیواروں سے کرتے ہو تو ایمان جیسی لازوال دولت کے لئے کتنی دیواریں چاہئیں ؟

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمَوْفُوذُ يَعْهَدُ لَهُمُ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ

اور سیدھی کرے نماز اور دے زکوٰۃ اور پورا کرنے والے عہد کو اپنے جبکہ عہد کریں اور صبر کرنے والے

اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر والے

فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

بیچ مصیبت کے اور تکلیف کے اور بوقت لڑائی کے یہ لوگ وہ ہیں جو سچ بولے اور یہ لوگ اچھے پرہیزگار ہیں

مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہ ہی ہیں جنہوں نے بات سچی کی اور یہ ہی پرہیزگار ہیں

تعلق :- یہ جملہ پچھلی آیت کا جز ہے پہلے جنہیں عقائد کی درستگی اور معاملات کی اصلاح فرمائی گئی تھی۔ اب کچھ اخلاقی باتیں بتائی جا رہی ہیں اگرچہ نماز مالی عبادات سے افضل ہے۔ مگر چونکہ یہاں علمائے بنی اسرائیل کو سنانا منظور ہے جو کہ مال کے بہت بڑے حریص تھے۔ اس لئے پہلے مالی عبادتوں کا ذکر کیا گیا پھر نماز وغیرہ کا۔ تفسیر و آقا م الصلوٰۃ اس کی لفظی تحقیق شروع پارہ السہو و یقیمون الصلوٰۃ کی تفسیر میں کی گئی۔ نماز قائم کرنے سے یا تو ہمیشہ اور پابندی سے پڑھنا یا درست پڑھنا یا ظاہری اور باطنی اعضاء کا اس میں مشغول کرنا مراد ہے

غرض کہ اقامت کے تین معنی ہیں کھڑا کرنا درست کرنا مضبوط کرنا اگر نماز میں تین وصف جمع ہو جائیں تو اقامت کے تینوں معنی حاصل ہوں گے صبح وقت پر پڑھا کرنا صبح بخ پر ادا کرنا صحیح طریقہ سے ادا کرنا۔ صوفیا فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ ارکان۔ لسان اور حنّان سے ادا کی جاوے جو نماز صرف ارکان و لسان سے ہو وہ نماز کا ڈھانچہ اور قالب ہے دل کا خشوع و حاضر رہنا یہ نماز کا قلب ہے جس سے نماز جاندار ہوتی ہے۔ بے جان گھوڑے کی قیمت نہیں تو بے جان نماز کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ اگر اپنی نماز جاندار نہ ہو سکے تو کسی جاندار نمازی سے اُسے وابستہ کر دو۔ مگر در دیوار کے پیچھے اگر مضبوط دیوار بن جاوے تو وہ پشے کا کام دیتی ہے۔ وَ اتَّقِ الذُّكُوتَ زَكَاةَ كِي لَفْظِي تحقیق بھی پہلے ہو چکی۔ یہاں اس کے دینے کا ذکر ہوا۔ یہ نہ بتایا گیا کہ کس کو دے کیونکہ یہ اشارۃً پچھلے جملے میں معلوم ہو چکا۔ مگر یہودیوں میں نہ نماز کا چرچا ہے نہ زکوٰۃ کا ذکر۔ ایسے نفس پرست جو دنیا کی خاطر دین فروخت کر ڈالیں۔ وہ زکوٰۃ کیا نکالیں۔ لہذا یہ لوگ نیک کار نہیں یہاں تک تو رب کی واجب کی ہوئی چیزوں کا ذکر ہوا۔ اب وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ جسے بندہ اپنے پر خود لازم کرے ارشاد ہوا کہ وَ اَلْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ۔ مَوْفُونَ۔ ایفاء سے بنا جس کا مادہ ہے وفا۔ بمعنی پورا ہونا موت کو وفات اسی لئے کہتے ہیں کہ اس سے زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ عہد۔ وعدہ۔ میثاق کا فرق ہم شرف پاره السہ میں بیان کر چکے۔ یہاں عہد کو بندوں کی طرف نسبت دے کر یہ بتایا کہ سارے عہدوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ خواہ خالق سے کریں یا مخلوق سے یا پیغمبر سے۔ پھر مجبوراً نہ کریں۔ بَلْكَ اِذَا عَاهَدُوا۔ عہد کرتے وقت ہی وفا کی نیت ہو دفاع عہد اللہ تعالیٰ کی صفت ہے فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلِفُ اَلْمِيْعَادَ اور انبیاء کرام کی صفت ہے رب فرماتا ہے اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا۔ اور فرماتا ہے اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا۔ حضور کی روضہ کی جالیوں میں لکھا ہے محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ وعدہ خلافی شیطان کی عیب ہے۔ ابلیس قیامت میں کہیگا وَ وَعَدْتُكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ۔ ایفاء عہد سے نظام سلطنت۔ بنک۔ کاروبار چلتے ہیں نوٹ پر لکھا ہوتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ حامل ہذا کو وہ جس دارالاجراء سے چاہے سو روپیہ ادا کر دوں گا۔ اسی وعدے پر ایک پائی کا کاغذ سو روپیہ کا ہو جاتا ہے۔ عرض کہ ایفاء عہد نقلاً عقلاً ضروری ہے۔ مگر اہل کتاب اول درجہ بد عہد کہ مخلوق کے عہد تو کیا پورے کرتے انہوں نے رب کے عہد توڑ دیئے کہ اس کی کتاب میں کانٹ چھانٹ کر دی۔ اس سے پیغمبروں کو قتل کر ڈالا اور تقریباً ہر بات میں اس کی مخالفت کی لہذا یہ نیک کار نہیں یہاں تک تو کرنے کے کام ذکر ہوئے اب ان کاموں کا ذکر ہے جن کے نہ کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ ارشاد ہوا وَ الصّٰبِرِيْنَ اَمَامَ كَسَاۤى اِنَّهٗ فَرَمٰ بِاِكْبَادِ ذٰى الْقُرْۤىٰی پر معطوف ہے نہ کہ موفون پر۔ اسی لئے منصوب ہے۔ اور اقام کا جملہ معترضہ ہے۔ یعنی قربت داروں وغیرہ کو مال دے اور صابرین کو دے (کسیر) بعض نے فرمایا کہ یہاں ایک فعل پوشیدہ ہے یعنی میں محبت کرتا ہوں صابرین سے یعنی یہ مدح کی وجہ سے منصوب ہے۔ یا اے نبی علیہ السلام آپ ان نمازیوں اور شاکرین کے ساتھ

خصوصیت سے صبر والوں کا بھی ذکر کر دو۔ کیونکہ یہ اعلیٰ درجہ کے لوگ ہیں۔ (عزیزی) صبر کے معنی ہم بتا چکے۔ اس کی بعض قسمیں یہاں بتائی جا رہی ہیں۔ یعنی جو اپنے کو گھبراہٹ اور جزع قزع اور رب کی شکایت سے روکتے ہیں۔

کَبِ فِي الْبَاسَاءِ وَالصَّوْءِ وَحَيْثُ الْبَاسِ - بَاسَاء - بَاسٌ - اور بَاسٌ تینوں کے معنی ہیں۔ سختی اور ناپسندیدہ چیز۔ یہاں بَاسَاء سے سخت فقیری یا فاقہ مراد ہے اور بَاس سے جنگ کہا جاتا ہے لا بَاسَ عَلَيْكَ یعنی تجھ پر سختی نہیں۔ صََوْرٌ صََوْرٌ سے بنا جس کے معنی ہیں بد حالی خواہ نفسانی ہو۔ جیسے کسی علم و فضل یا جسمانی۔ یہاں مرض ورنج و غم بلکہ ہر مصیبت مراد ہے بَاسَاء کا مقابل نِعْمَاء اور صََوْرٌ کا مقابل سَوء ہے یعنی صبر کرنے والے فقیری بیماری اور قحط سالی جنگ اور دشمنوں کے ہجوم میں اہل کتاب اس صفت سے محروم ہیں۔ ان کے علماء رشوت لے کر احکام بدل دیتے ہیں۔ ان کے عوام قحط سالی میں کہنے لگتے ہیں کہ ید اللہ مخلولہ کہ اللہ کے ہاتھ بندھ گئے۔ انھوں نے ہی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ الْوَحِيدِ ہم ایک کھانے پر صبر نہ کر سکیں گے۔ انھوں نے ہی تھوڑے پیسے لیکر پیغمبروں کو قتل کر ڈالا انھوں نے ہی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اِذْ هَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا۔ تم اور تمہارا رب دشمن کے مقابل جا کر جنگ کرو۔ ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ جھوک تکلیف اور جنگ سی حال میں بھی صابر نہیں۔ لہذا یہ دعویٰ ایمان میں جھوٹے ہیں جن میں یہ عمدہ صفات ہوں اُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَىٰ قَوْلًا سَاجِدًا اور سچے عقیدے کو حق کہتے ہیں یہاں صدق یعنی حق ہے یا اپنے ہی معنی میں پھر کسی بات پر عمل کر دکھانے کو صدق کہا جاتا ہے۔ جیسے صَدَقُوا ما عهد اللہ یعنی ان خوبیوں کے لوگ عقیدہ میں سچے دعویٰ ایمان میں سچے یا جو انھوں نے کہا تھا وہ کر دکھایا۔ لہذا عمل میں سچے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اسکی لفظی تحقیق صَدَقُوا الْمُتَّقِينَ کی تفسیر میں کر دی گئی اس کے معنی ہیں بچنے والا یا دنیا میں یا آخرت میں یعنی یہ لوگ دنیا میں ان اعلیٰ صفات کو اختیار کئے ہوئے اور انکے مقابل بُرائیوں سے بچے ہوئے ہیں یا آخرت میں رب کی ناراضی اسکے عذاب اور دوزخ کی آگ سے بچے رہیں گے۔ خلاصہ تفسیر۔ ایماندار کی دو کسوٹیاں بنادی گئیں تیسری کسوٹی یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند رہے اور اُسے خوبی سے ادا کرے بعض نمازیں فرض ہیں۔ جیسے پنج وقتی اور جمعہ اور منّت کے نوافل اور بعض واجب جیسے وتر اور عیدین بعض سنت ٹکڑے جیسے ظہر اور مغرب کی سنتیں بعض ناجائز جیسے طلوع و غروب کے وقت نوافل۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں ساری ضروری نمازیں مراد ہیں۔ اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ زکوٰۃ وہ فرضی صدقہ ہے جس کی حد مقرر ہے۔ اس کا نصاب چاندی میں ساڑھے باون تولے (۵۲) موجودہ سکے سے چھپن (۵۶) روپیہ۔ سونے سے ساڑھے سات تولے (۱۶) تجارتی مال چھپن روپے کا قیمتی۔ ان سب میں چالیسواں حصہ واجب ہے۔ جانوروں میں اونٹوں میں پانچ۔ گائے میں تیس بکری میں چالیس عدد نصاب ہے بشرطیکہ جنگل میں چرتی ہوں۔ زراعتی پیداوار میں دسواں حصہ یا بیسواں حکومت کے ٹیکس سے زکوٰۃ معاف نہ ہوگی۔ یہاں ہر زکوٰۃ مراد ہے۔ اپنا عہد پورا کرے۔ عہد کی بہت قسمیں ہیں۔ بندے کا رب سے۔ مرید کا پیر سے۔ شاگرد کا استاد سے۔ شوہر و بیوی کا ایک دوسرے سے۔ مسلمان کا مسلمان سے بلکہ

کافر سے غرض کہ جس سے جو بھی جائز وعدہ کیا ہو۔ وہ پورا کرے۔ سخن مردان جاں دارد یہاں سارے عہد مراد ہیں۔ ہاں ناجائز حرام وعدے ہرگز پورے نہ کئے جاویں۔ اگر کوئی ناجائز بات پر قسم بھی کھائے کہ قسم رب کی میں ترنا کروں گا۔ ایسی قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر دے اور نفسانی جھگڑائی جانی مالی مصیبتوں پر صابر رہے۔ کسی وقت میں پائے وائے نہ کرے۔ ناشکری کے لفظ منہ سے نہ نکالے کہ اس سے مصیبت تو کم نہ ہوگی مگر ثواب جاتا رہے گا۔ دفع مصیبت کی کوشش کرنا بیماری کا علاج یا مقدمہ میں کوشش خلاف صبر نہیں ایسے لوگ واقعی سچے اور متقی مسلمان ہیں جو بھی اپنے میں یہ صفات رکھتا ہو وہ تیک کا رہے۔ ورنہ محض نیکی کا مدعی مکار۔ خیال رہے کہ مصیبت میں صبر بہت ہی مشکل چیز ہے بغیر رب کے فضل کے میسر نہیں ہوتا۔ مگر عالم اسباب میں صبر حاصل کرنے کی تین صورتیں ہیں ایک تو صابرین کے حالات خصوصاً شہداء کے صبر اپنے سامنے رکھنا اسی لئے رب نے فرمایا **فَاَصْبِرْ كَمَا** **صَبَرَ اُولُو الْعِزِّ مِنَ الْاَوَّلٰی** اور صابرین کے قصے بیان کئے اور دوسرے یہ غور کرنا کہ اس مصیبت میں اللہ کی حکمت ہے اگر حکیم ڈاکٹر کڑی دوا پلائے یا آپریشن کرے تو حکمت سے خالی نہیں تیسرے یہ کہ یقین کرے کہ مصیبت ترقی درجات کا ذریعہ ہے۔ سونا بغیر بھٹی میں جائے زیور نہیں بنتا۔ شجر

تندی باد مخالف سے نہ گھبراے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے

چونکہ دنیا میں نفس آمارہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور دنیا دار العمل بھی ہے۔ اسی لئے یہاں مصیبتیں بھی ہیں اور صبر کی بھی ضرورت ہے جنت میں یہ دونوں باتیں نہ ہوں گی۔ اس لئے نہ وہاں مصیبتیں نہ صبر جیسے تعلیم کے زمانہ میں مکتب کی پابندیاں اور طلب علم کی مشقتیں جھیلنا پڑتی ہیں۔ بعد فراغت پھر راحت ہی راحت ہے۔ **فَاَصْبِرْ** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا **فَاَصْبِرْ**۔ یہ آیت ایمانیات اور نیک اعمال کی عمدہ فہرست ہے۔ تفسیر عزیزی نے کہا کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایمان کیا ہے۔ حضور نے یہ ہی آیت پڑھی اُسے کچھ تسکین نہ ہوئی حضور نے پاس بلا کر ارشاد فرمایا کہ اپنی نیکی پر خوش ہو۔ اور ثواب کی امید رکھ اور بدی پر غمگین ہو اور عذاب سے ڈرو واقعی اگر غور کیا جائے تو دینی دنیوی سارے احکام اس آیت سے نکل سکتے ہیں۔ دوسرا **فَاَصْبِرْ**۔ فرائض کے ساتھ نوافل بھی ادا کرنے چاہئیں۔ دیکھو یہاں زکوٰۃ کے ساتھ دیگر صدقات اور خیرات کا ذکر بھی کیا گیا۔ تیسرا **فَاَصْبِرْ**۔ زکوٰۃ کے علاوہ اور جگہ مال خرچ کرنا بھی فرض ہے۔ جیسے اولاد اور مجبور ماں باپ کی پرورش پر چنانچہ عزیزی نے ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت نقل کی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مال میں سوائے زکوٰۃ کے اور بھی حقوق ہیں اور یہی آیت پڑھی۔ چوتھا **فَاَصْبِرْ**۔ وفائے عہد ایمانی صفات میں سے ہے۔ جھوٹا آدمی دین و دنیا میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تجارتی لین دین جنگی معاملات آپس کے تعلقات خالق و مخلوق کی محبت اسی سے قائم ہے۔ بے اعتبار آدمی نہ دین کا نہ دنیا کا کفار سے بھی وعدہ کرے پورا کرے۔ پانچواں **فَاَصْبِرْ**۔ وفاداری

کی طرح صبر بھی کامیابی کا زینہ ہے اس کے فوائد ہم۔ کَشِیْرُ الصَّبْرِ دین کی تفسیر میں بیان کر چکے۔ افسوس کہ یہ صفات مسلمانوں سے دوسری قوموں نے لے لئے۔ بے صبری سے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور صحیح راستہ نظر نہیں آتا جس سے انسان کچھ سے کچھ کر بیٹھتا ہے۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے سوا اور بھی مالی عبادات واجب ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ زکوٰۃ نے سارے حقوق مالیہ منسوخ کر دیئے۔ یعنی اب مال میں سوائے زکوٰۃ کے کوئی حق نہیں رہا۔ ان میں مطابقت کیونکر ہو؟ جواب۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مال میں کوئی حق اللہ مقرر ہو کر فرض نہیں رہا۔ ماں باپ اور بچوں کی پرورش اولاد کو حق اللہ نہیں بندے کا حق ہے۔ دوسرے مقرر نہیں بقدر ضرورت واجب صدقہ فطر و قربانی اگرچہ حق اللہ بھی ہیں اور مقرر بھی، مگر فرض نہیں۔ حنفی واجب کہتے ہیں اور شافعی سنت دوسرا اعتراض۔ یہاں عہد کے ساتھ اذا عہدوا کی قید کیوں لگائی۔ جواب۔ اسکا جواب اشارتاً تفسیر سے معلوم ہو گیا۔ کہ عہد کرتے وقت ہی پورا کرنے کی نیت ہو۔ اگر بعد عہد کی نیت سے وعدہ کیا تھا مگر بعد میں لوگوں کے خوف سے پورا کرنا پڑ گیا تو اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اور اگر وفا کی نیت سے عہد کیا اور پھر مجبوراً پورا نہ کر سکا تو گنہگار نہیں کیونکہ اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ تیسرا اعتراض۔ وفاء عہد اللہ کا حق ہے یا بندوں کا۔ اور ان دونوں حقوق کی پہچان کیا ہے۔ جواب۔ بندے کا حق وہ جسے بندہ معاف کر سکے جیسے قرض۔ اور حق اللہ وہ جو بندے کی معافی سے معاف نہ ہو۔ جیسے نماز اور روزہ وغیرہ بعض وعدے حق اللہ ہیں اور بعض بندوں کا حق جس میں کسی خاص بندے کا نفع ہے وہ بندے کا حق ہے۔ اس قسم کی وعدہ خلافیوں میں بندہ سے معافی چاہیے اور حقوق اللہ کی مخالفت میں رب سے توبہ کرے لہذا نماز کی قضا اور قضا کرنے کی توبہ چوتھا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سائلین یعنی بھکاریوں کو خیرات دینی چاہئے مگر احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بھیک مانگنا حرام ہے حتیٰ کہ حضور انور نے بھیک سے بچنے پر لوگوں سے بیعت لی ہے۔ اور یہ کہ بھکاریوں کو دینا بھی حرم ہے لہذا قرآن و حدیث میں تعارض ہے جواب۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں سائلین سے مراد دینی طلباء ہیں۔ یعنی اپنے استاذوں سے علم دین پوچھنے والے کہ ان پر خیرات خرچ کرنا فرض ہے تاکہ علماء پیدا ہوں۔ اور علماء کی بقا سے اسلام باقی رہے کہ علم دین مکمل سیکھنا فرض کفایہ ہے اور فرض کے موقوف علیہ بھی فرض ہوتے ہیں۔ جیسے علاج مستری۔ طبیب ہر شہر میں ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی ہر شہر میں ایک عالم کا ہونا لازمی ہے دوسرے یہ کہ سائل سے مراد بھکاری ہیں مگر بھکاری دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پیشہ ور بھکاری اور ضرورت مند یا کسی خاص آفت میں اتفاقاً مانگ لینے والے حدیث شریف میں پیشہ ور بھکاریوں کو دینے کی ممانعت فرمائی اور قرآن شریف نے ضرورت مند بھکاری کو دینے کا حکم دیا۔ لہذا حدیث و قرآن میں تعارض نہیں۔ اگر مسلمان سوچ سمجھ کر بھیک دیتے تو آج مسلمانوں میں بھانڈ۔ قوال۔ گوئیے۔ زنجے۔ کھسرے نہ ہوتے جو مسلم قوم دامن پر بند سما داغ میں یہ قومیں مسلمانوں

کے سوا کسی قبر میں نہیں۔ تفسیر صوفیانہ: جیسے کہ مکان بنیاد دیواروں اور چھت کے مجموعہ کا نام ہے اور پھر اس میں اینٹ چونہ لکڑی لوہا ہر چیز ضروری ہے۔ اور ہر خرابی کو درست کرنے والے مستری علیحدہ کہ زنجیروں اور قبضوں کے لئے لوہا چوکھٹ کوڑکے لئے بڑھٹی اور دیوار کے لئے معمار۔ ایسے ہی تقویٰ کی عمارت کے لئے پیشمار چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اسی عمارت کے اسباب بتائے گئے ہیں۔ اگرچہ وہ ہزاروں ہیں مگر تین قسم کے ہیں۔ ۱۔ درستی عقیدہ جو اس کی بنیاد ہے اس کی طرف مَنْ آمَنَ سے وَالنَّبِيِّنَ تک کی عبارت میں اشارہ کیا گیا ۲۔ نفس کی اصلاح جو اسکی دیوار و چھت ہیں جس کی طرف أَقَامَ الصَّلَاةَ سے بَاسَ تک کی عبارت میں اشارہ ہوا۔ ۳۔ خلق سے اچھا معاملہ جو کہ اس عبارت کے کوڑکے زنجیر وغیرہ ہیں۔ اس کی طرف وَآتَى الْمَالَ سے نَفِی الرِّقَابِ تک اشارہ ہوا۔ جس نے بنیاد اور چھت و دیوار۔ چوکھٹ و کوڑکے درستی کر لی وہ ہی سچا پرہیزگار ہے جس پر گواہی پروردگار ہے۔ اس عبارت کی بنیاد دل پر قائم اور اس کے معمار صوفیائے کرام۔ تختے اور کوڑکے تعلق شریعت اور علم اظہار سے ہے۔ اس کو تباہ کرنے والا محبت مال اور طلب عزت و جاہ کا سیلاب ہے جس نے اس عبارت کو اس ہولناک طوفان سے بچا لیا وہ مرد میدان ہے۔ اسی لئے یہاں صابریں کا خصوصیت سے ذکر فرمایا گیا (از روح البیان) دوسری تفسیر۔ مال سے مراد علم ہے کیونکہ اس سے دل کی قوت ہے یعنی متقی وہ جو اپنا محبوب علم روحانی قرابت داروں اور شیعوں یعنی نفسانی قوتوں پر خرچ کرے کیونکہ یہ نور روح سے جو اس کا باپ ہے، علیحدہ ہے اور طبعی قوتوں کے مسکینوں پر بکھیرے کہ انھیں اخلاق۔ آداب۔ سیاسیات وغیرہ سکھائے جب اپنے کو علم سے آراستہ کرے تو راہ طریقت کے مسافروں اور سائل طلباء کو دے۔ پھر جو لوگ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں انھیں وعظ سنا کر دنیا کی شہوتوں سے اُن کی گردنیں چھوڑائے۔ علمی خدمات سے فارغ ہو کر حاضری و مشاہدہ کی نماز قائم کرے اور نفس کی زکوٰۃ نکالے کہ صفات الہی میں محو ہو کر غیر کی طرف توجہ نہ کرے۔ پھر اپنا ازلی عہد پورا کرے کہ فانی کو اس باقی میں فنا کر دے اور ہمیشہ رب کے محتاج رہنے کی تکلیف میں صبر کرے خواہشات نفس کی مخالفت اور شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کی مصیبت پر صابر رہے۔ جس میں یہ صفات ہوں اس نے قالوا بلی کے عہد کو سچا کر دکھایا اور وہ ہی شرک خفی سے بچا رہا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ وَالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ

اے وہ لوگو جو ایمان لائے فرض کیا گیا اور تمہارے خون کا بدلہ بیچ مقتولین کے آزاد بدلے آزاد کے اور غلام بدلے غلام کے

اے ایمان والو تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مانے جائیں اُن کے خون کا بدلہ لو۔ آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام

وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ مَنَعَتْ لَهَا مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَارْتَبَاعٌ يَأْتِي الْمَعْرُوفَ أَذَاءً إِلَيْهِ

اور عورت بدلتے عورت کے۔ پس وہ جو کہ معاف کیا گیا واسطے اس کے طرف سے بھائی اُس کے کچھ۔ پس تقاضا ہے ساتھ بھائی کے اور ادا کرنا ہے طرف اُس کے

اور عورت کے بدلہ عورت تو جس کیلئے اُس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح

بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ أَعْتَدَ بَعْدَ ذَلِكَ قَلْعًا عَذَابًا أَلِيمًا

ساتھ خوبی کے۔ یہ ہلکا کرنا ہے طرف سے رب تمہارے کے اور رحمت۔ پس جو زیادتی کرے بعد اُس کے پس واسطے اُس کے عذاب ہے درزناک

ادا کرتا۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اُس کیلئے درزناک عذاب ہے

تَعْلُقُ۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں نیک کے اصول بیان کئے گئے

اب اس کے متعلق کچھ فروعی مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں صابریں کے فضائل بیان ہوئے

اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا رشتہ دار کسی کے ہاتھوں قتل کیا جائے تو تم بے صبری کر کے آپس سے باہر نہ ہو جاؤ۔

اور اندھا دھند اُس کا بدلہ نہ لو۔ بلکہ اگر ہو سکے تو معاف کر دو۔ ورنہ شرعی قاعدہ سے صرف قاتل کی نمان سے لو۔

یسرا تعلق پچھلی آیت میں نیک کاروں کے اعمال بیان ہوئے۔ اب بدکاروں کو نیک کار بننے کا طریقہ سکھایا جا

رہا ہے کہ حقوق العباد سے اپنے کو اس طرح ہلکا کرو۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے

کچھ مصرف بتائے گئے۔ اب بھی مال ہی کا ایک اور مصرف بیان ہو رہا ہے جو خود اپنے جرم سے لازم ہو گیا ہو۔ یعنی

ادائے خوں بہا۔ شان نزول۔ اس کے شان نزول میں چند روایتیں ہیں۔ یہ کہ مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے

اوس اور خزرج۔ جن میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے تعداد مال و عزت میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی

کہ ہم اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلہ کے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو اور ایک کے بدلے دو کو قتل

کریں گے۔ اسلام سے پہلے بڑے لوگ چھوٹوں پر ایسے ظلم کرتے تھے۔ یہ معاملہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں

پیش ہوا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں انصاف اور برابری کا حکم دیا گیا۔ اور وہ لوگ اس پر راضی بھی ہو گئے

(خز ابن)۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دین موسوی میں قتل کا بدلہ قتل ہی تھا۔ مال یا معافی کا حق نہ تھا۔ دین عیسوی

میں معافی لازم تھی۔ قصاص کا اختیار نہ تھا۔ کفار عرب کبھی تو خون کے عوض قتل کرتے تھے اور کبھی مال لیتے تھے لیکن

دونوں میں زیادتی کرتے تھے کہ خاندانی آدمی کے خون کے عوض چند لوگ قتل کئے جاتے یا بہت سا مال لیا

جاتا اور غریب آدمی کے خون کا بدلہ نہایت معمولی ہوتا۔ ان تمام باتوں کو مٹانے کے لئے یہ آیت کریمہ اُتری۔

سُتیسری روایت یہ ہے کہ یہ آیت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر آئی (دیکھو درمنثور)

تفسیر۔ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ۔ یہاں الَّذِیْنَ اٰمَنُوا سے یا تو حکام مراد ہیں یا قاتلین یا سارے مسلمان بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں ذمی کفار سے بھی خطاب ہے اگرچہ صرف مسلمانوں ہی کا نام لیا گیا۔ کیونکہ جانی اور مالی معاملات کفار پر بھی جاری ہیں۔ چونکہ قصاص کے احکام بہت اہم ہیں کہ ان سے عالم کا نظام قائم ہے اور یہ نفس انسانی پر قدرے گراں بھی ہیں۔ اسی لئے رب تعالیٰ نے یہاں پہلے خطاب کیا۔ پھر حکم سنایا مسلمانوں کو خطاب کر کے پھر حکم سنانا انھیں حکمتوں سے ہوتا ہے یعنی اے مومنوں تم ہم کو مان چکے ہمارے حبیب پر ایمان لا چکے تو اب ہمارے سارے احکام مانو تمھارے سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ غلام مولیٰ کے حکم پر جرح نہیں کرتا عمل کرتا ہے۔ کُتِبَ۔ کُتِبَ سے بنا۔ جس کے لغوی معنی ہیں جمع کرنا۔ اسی لئے لشکر کو کتیبہ اور کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے کہ اس میں تو مختلف انسان اور اس میں مختلف مضامین جمع ہوتے ہیں۔ لکھنے کو کتابت اسی لئے کہتے ہیں کہ اس مضمون جمع رہتا ہے۔ اصطلاح میں ثابت کرنا۔ قائم کرنا۔ اندازہ کرنا۔ واجب اور لازم کر دینا اور ارادہ کرنا بھی مراد ہوتا ہے کیونکہ یہ سب معنی لغوی معنی سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اسی لئے غلام کی آزادی پر مال مقرر کر دینے کو بھی کتابت کہتے ہیں۔ یہاں اور دیگر بہت سی آیتوں میں فرض یا مقرر کر دینے کے معنی مراد ہیں۔ جیسے کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصَّیَّامُ۔ اسی لئے کبھی کتاب اللہ سے اللہ کا حکم بھی مراد ہوتا ہے۔ بلکہ کُتِبَ میں سخت تاکید معلوم ہوتی ہے کیونکہ لکھے ہوئے قوانین بولے ہوئے سے زیادہ لازم ہوئے ہیں۔ حاکم پہلے ارادہ کرتا ہے۔ پھر حکم دیتا ہے۔ پھر لکھ کر شائع فرماتا ہے گویا حکم کی ابتدا ارادہ ہے اور انتہا تحریر۔ علیکم۔ یہاں بھی یا تو حکام سے خطاب ہے یا قاتلین سے یا عام مسلمانوں سے اور یا ہر ذمی کفار سے بھی۔ الْقِصَاصُ۔ قص سے بنا۔ جس کے معنی ہیں نقش قدم پر چلنا۔ فَأَرْتَدَّا عَلٰی اٰثَارِہِمَا قِصَصًا اور جیسے کہ وَقَالَتْ لِذَاتِہِمْ قِصَصِہِ۔ اصطلاح میں برابری کرنے کو قِصَصٌ کہا جاتا ہے۔ کہانی کو قصہ کہتے ہیں کیونکہ یہ واقعہ کے برابر ہوتی ہے۔ اور قِصَصِیٌّ کو مقہصٌ۔ کیونکہ اس کی دونوں طرفیں برابر ہوتی ہیں۔ قصاص خون کے بدلے خون کرنے کو کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس سے قاتل مقتول میں برابری ہو جاتی ہے۔ یہاں یہی معنی مراد ہیں یعنی اے حاکم تو تم پر قصاص لینا فرض کیا گیا۔ یا اے قاتل تو تم پر اپنے کو مقتول کے وزن کے حوالے کر دینا فرض کیا گیا۔ خبردار قصاص سے بچنے کی کوشش نہ کرنا۔ یا اے مسلمانو اور ذمی کافرو تم سب پر قتل میں قصاص فرض کیا گیا۔ خیال رہے کہ قصاص میں صرف قتل کیا جاویگا۔ طریقہ قتل میں برابری ضروری نہیں۔ قاتل گولی سے۔ خنجر یا تلوار سے یا گلا گھونٹ کر کسی صورت سے بھی مار دے مگر اسے قتل ہی کیا جاوے گا۔ یہی احناف کا مذہب ہے۔ شوافع کے ہاں طریقہ قتل میں بھی برابری چاہیئے کیونکہ حضور انور نے اُس یہودی کو جس نے ایک لڑکی کا سر کچل دیا تھا۔ اس کا سر ہی کچلوا دیا۔ مگر یہ دلیل ضعیف سی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو زنا سے ہلاک کر دے تو وہاں برابری کیسے ہوگی۔ غرض کہ مذہب حنفی بہت قوی ہے۔ فِی الْقَتْلِ۔ فی۔ سبب کے لئے ہے اور قَتْلِ۔ قتل بمعنی مقتول کی جمع یعنی مقتولین کے سبب سے

اگرچہ یہاں قتل عام ہے لیکن اس سے بعض مقتولین علیحدہ ہیں کہ ان کے قاتل کو قتل نہ کیا جائے گا۔ باپ بیٹے کے عوض۔ مولیٰ غلام کے عوض۔ مسلمان حربی کافر کے عوض۔ خطاؤ قتل کرنے والا مقتول کے عوض قتل نہ ہوگا۔ دیکھیں اسی طرح اگر باپ۔ مولیٰ۔ استاد۔ مرشد۔ نبی اپنے ماتحتوں کو بلا وجہ بھی کچھ مار پیٹ دے۔ بعد میں اپنی غلطی معلوم ہو تو تب بھی اس پر قصاص نہیں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے غلط فہمی سے حضرت ہارون کو مارا بھی اور ملاحت بھی کی مگر اپنی غلطی پر مطلع ہو کر نہ قصاص دیا نہ معافی مانگی۔ رہا حضور انور کا اپنے کو قصاص کے لئے پیش فرمانا وہاں غلطی مساوات کے لئے تھا۔ نیز وہ صورتاً قصاص تھا حقیقت میں ان صحابی کو حضور کا سینہ پاک چومنا تھا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَبْدُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰی بِالْاُنْثٰی۔ اَلْحَمْدُ مَبْتَدَا ہے اور بِالْحَمْدِ خبر یہاں ایک لفظ پوشیدہ ہے۔ ایسے ہی عید اور اُنْثٰی میں یعنی آزاد کے عوض اور غلام غلام کے عوض اور عورت عورت کے عوض قتل کئے جائیں گے۔ اور ان میں نسبی فضل و شرافت و رذالت خوبصورتی بدصورتی اور تقویٰ اور فسق کا لحاظ نہ ہوگا۔ اور ایسے ہی غیر قاتل کو ہرگز قتل نہ کیا جائے گا۔ چونکہ شر فار عرب عورت کے بدلے مرد۔ غلام کے بدلے آزاد اور ایک کے عوض چند کو قتل کرتے تھے۔ اس لئے اس طرح فرمایا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلام مقتول کے عوض آزاد قاتل کو یا عورت مقتولہ کے عوض قاتل مرد کو یا ذمی مقتول کے عوض مسلمان قاتل کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان میں سے جو بھی کسی کو قتل کرے اس سے قصاص لیا جائے۔ اور اس فرق کا لحاظ نہ ہوگا۔ اس کی تفسیر دوسری آیت کریمہ ہے کہ اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَبْدُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰی بِالْاُنْثٰی۔ اَلْحَمْدُ مَبْتَدَا ہے اور عَفْوُ ہے۔ یعنی مٹا دینا۔ معافی کو اس لئے عفو کہا جاتا ہے۔ کہ اس سے جرم مٹ جاتا ہے کبھی اس کی نسبت مجرم کی طرف لام سے ہوتی ہے اور کبھی مجرم کی طرف عن سے کبھی اس کا عکس بھی بھی جیسے عَفْوُ اللّٰہِ عَنکُمْ یہاں مجرم کی طرف نسبت ہے اور عن جنایتہ محذوف ہے معافی کی دو صورتیں ہیں ایک کامل جس میں مال بھی نہ لیا جائے۔ دوسرے ناقص کہ جان چھوڑ کر مال لے لیا جائے یہاں دونوں بن سکتے ہیں جیسا کہ ہم ابھی عرض کریں گے۔ انشاء اللہ یعنی وہ قاتل جس کی معافی کر دی جائے مِّنْ اَخْبَیْہِ شَیْءٍ اَخ (بھائی) سے مراد مقتول کا وارث ہے۔ اور ضمیر کا مرجع وہ قاتل ہی ہے اُسے بھائی کہہ کر معافی کی رغبت دی گئی۔ کہ اگرچہ وہ تمہارے قریبی کا قاتل ہے۔ مگر تمہارا اسلامی بھائی تو ہے۔ اس رشتہ سے اس کی رعایت کرو۔ شَیْءٍ عَفْوِ کا نائب فاعل ہے۔ اس کے معنی ہم اللہ میں شَیْءٍ قَدِیْرٌ کے ماتحت بتا چکے اور اس سے مراد یا تو تھوڑی معافی یا تھوڑے خون کی معافی ہے یعنی جس قاتل کو اس کے بھائی (وارث مقتول) کی طرف سے تھوڑی سی معافی بھی مل گئی یا تو اس طرح کہ سب وارثوں نے خون چھوڑ کر مال منظور کر لیا۔ یا بعض نے یا ان میں سے ایک نے بھی معافی دیدی۔ لہذا عَفْوِ سے ناقص و کامل دونوں عفو مراد ہو سکتے ہیں تو کسی وارث کو بھی قصاص کا حق نہ رہا بلکہ

بلکہ ان وارثوں پر اِتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ - اِتِّبَاعُ کا مادہ تَبَعَ ہے یعنی پیچھے پڑنا۔ یہاں مال کا تقاضا مراد ہے۔ کیونکہ اس میں بھی حق والا دوسرے کے پیچھے پر جاتا ہے۔ معروف کا مادہ عَرَفَ یعنی پہچاننا ہے۔ بھلائی کو اس لئے معروف کہتے ہیں کہ اس کا ثواب شرعاً مشہور و معروف ہے یعنی اب وارث لوگ نرمی اور مہربانی سے تقاضا کریں نہ تو مقرر مال سے زیادہ لیں اور نہ وقت مقررہ سے پہلے مانگیں اور نہ کچ خلقی سے پیش آئیں۔ معافی کے بعد اس کا جرم قتل بھول جائیں اور رہا قاتل اُس کے ذمہ یہ ہے کہ وَادَّاعُوا إِلَيْهِ بِالْحَسَنِ - الیہ کا مرجع وارث مقتول ہے اور احسان کا مادہ حَسَن بمعنی خوبی ہے یعنی قاتل کو چاہئے کہ جس قدر مال پر صلہ ہو گئی وہ مقتول کے وارثوں کو نیکی اور خوبی سے ادا کر دے۔ نہ تو حکام کو رشوت دے کر اُس سے محروم کرے نہ مقدمہ چلا کر اس کا کچھ خرچ کر اُسے نہ ترش روئی سے پیش آئے اور نہ وقت مقررہ سے دیر لگائے اور نہ کھرے روپوں میں کھوٹے ملائے ذَلِکَ تَخْفِیْفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ - ذَلِکَ سے دیت یا معافی یا اس اختیار کی طرف اشارہ ہے۔ تخفیف کے معنی ہیں ہلکا کرنا۔ یہاں مراد ہے گنجائش دینا۔ کیونکہ اس میں یا بندی کا بوجھ اٹھ جاتا ہے۔ ایسے ہی رحمت سے مراد ہے قید نہ لگانا یعنی یہ دیت یا معافی کا حکم یا وارث مقتول کو اتنے اختیارات کا ملنا محض رب کا کرم اور فضل ہے ورنہ دین موسوی اور عیسوی میں یہ گنجائش نہ تھی۔ اس میں قاتل کو اپنی جان بچانے اور وارث مقتول کو ثواب پانے کا موقع ہے لیکن اس گنجائش کے باوجود فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْ سِوَا الْقَاتِلِ اَوْ وِثَاقِ الْمَقْتُولِ دُولُوں ہی مراد ہیں اور ذَلِکَ سے معافی کی طرف اشارہ ہے یعنی اس معاف کر دینے یا مال قبول کر لینے کے بعد اگر قاتل زیادتی کرے کہ ادا میں دیر لگائے یا وارثین مقتول حد سے بڑھیں کہ اُس کو پھر قتل کرنا چاہیں یا زیادہ مال مانگیں یا وقت مقرر سے پہلے تقاضا کریں تو فَلَهُ عَذَابٌ اَلِیْمٌ - اس کے لئے دردناک عذاب ہے یا تو دنیا میں کہ واپس مقتول اگر اب قاتل کو قتل کرے تو اُسے قتل کیا جائے گا یا اگر قاتل مال نہ دے تو جبراً وصول کیا جائے گا یا آخرت میں جہنم کا مگر یہیسا جرم ہوگا ویسا عذاب۔ خلاصہ تفسیر: یہاں قتل کے متعلق دو احکام صراحتاً اور ایک اشارۃً مذکور ہوا۔ قصاص - دیت - معافی یعنی اے مسلمانوں تم پر مقتولین کی وجہ سے قصاص فرض کیا گیا۔ اس میں برابری ضروری ہے کہ قاتل ہی سے بدلہ لیا جائے نہ کہ کسی اور سے لہذا اگر آزاد کو آزاد قتل کرے۔ تو تم آزاد قاتل ہی کو مارو۔ اور اگر غلام کو غلام قتل کرے۔ تو تم قاتل غلام ہی کو مارو۔ اور اگر عورت کو عورت مار ڈالے تو تم قاتلہ عورت سے ہی بدلہ لو۔ نہ ہو کہ قاتل غلام کو چھوڑ کر بے گناہ آزاد کو مار دو یا ظالمہ عورت سے کچھ نہ کہو کسی بے گناہ مرد پر ہاتھ صاف کر دو۔ یا ایک کے عوض ایک تو مجرم اور دوسرے بے قصور کو قتل کر ڈالو۔ جانیں سب برابر ہیں۔ بدن اور وصف کی برابری ناممکن ہے اس کے علاوہ اگر مقتول کے ورثا میں سے کوئی بھی قاتل کا خون معاف کر دے تو دوسروں کو قصاص کا حق نہ رہا۔ اب وہ یا تو آپس کا طے کیا ہو مال لیں یا شریعت کی مقرر کی ہوئی دیت اور پھر یہ وارثین تو بھلائی سے تقاضا کریں اور قاتل خوش اسلوبی سے مال ادا کر دے۔ سمجھ لو کہ رب کا خاص تم پر ہی یہ کرم

ہے جو تمہیں اتنے اعتبارات دے دیئے ورنہ پچھلی قوموں میں یہ احکام نہ تھے کسی دین میں صرف قصاص کا حق تھا اور کسی میں صرف معافی کا۔ اب جو شخص اس معافی کے بعد بھی زیادتی کرے کہ یا تو قاتل اداے مال میں ڈھیل کرے یا وارث معافی دے کر جان لینا چاہیں یا زیادہ مال مانگیں تو اس کو دردناک عذاب ہوگا یا تو دنیا میں اور یا آخرت میں۔ **فائدے**۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا **فائدہ**۔ کسی بڑے سے بڑے گناہ کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ جب تک کہ عقائد خراب نہ ہوں دیکھو قاتل کو مقتول کے ورثہ کا بھائی کہا گیا اگرچہ قاتل بڑا گنہگار ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں اپنے بھائی یعنی مسلمان بھائی مراد ہے رب فرماتا ہے **وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا** اگرچہ لڑنے والی دو جماعتوں میں بہت کشت و خون بھی ہو جائے مگر انھیں مومنین فرمایا گیا فرماتا ہے **كُلٌّ مِّنْهُمْ بِيَدِهِ** دوسرا **فائدہ**۔ بھائی چارے بہت قسم کے ہیں۔ وطنی بھائی۔ قومی بھائی۔ نسبی بھائی۔ دینی بھائی وغیرہ۔ مگر ان سب میں دینی بھائی چارہ بہت قوی ہے۔ دیکھو قاتل بھائی مقتول بھائی کا وارث نہیں رہتا معلوم ہوا کہ قاتل سے بھائی چارہ ٹوٹ گیا مگر دینی بھائی رہتا ہے تیسرا **فائدہ**۔ صحابہ کرام اگرچہ آپس میں لڑ پڑے مگر ان میں سے کوئی اس جنگ کی وجہ سے کافر یا فاسق نہ ہوا کہ وہ جنگ غلط فہمی کی تھی یوسف علیہ السلام نے اپنے پر زیادتی کر نیوالے بھائیوں کو بھائی فرمایا کہ **فَرَمَا مِنْ كَعْدٍ أَنْ تَزْغِ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي** حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو منع ان کے شیرخوار بچے کے ایسے جنگل میں ڈلوایا جہاں نہ سایہ تھا نہ دانہ پانی گویا تڑپا کر مارنے کی کوشش کی مگر پھر بھی وہ دونوں بہنیں رہیں ایسے ہی آپس میں لڑ پڑنے والے صحابہ بھائی بھائی ہی رہے۔ چوتھا **فائدہ**۔ قاتل صرف قصاص کا سبب ہے نہ کہ معافی یا خون بہا کا بھی دیکھا کہ امام شافعی فرماتے ہیں، مال اور معافی وارث مقتول کی مہربانی سے ہے کیونکہ کُتِبَ کے بعد صرف قصاص کا ذکر ہوا۔ اور معافی کا ذکر دوسری طرح کیا گیا۔ پانچواں **فائدہ**۔ قاتل پر فرض ہے کہ اپنے کو قصاص کے لئے پیش کر دے۔ بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ کیونکہ یہ بندے کا حق ہے۔ زانی اور شہرانی اپنی سزاؤں سے بھاگ بھی سکتے ہیں اور دفع کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں دروح البیان و کبیر اسی لئے زانی کا عیب چھپانا جائز مگر قاتل چھپانا گناہ۔ چھٹا **فائدہ**۔ قصاص وارث مقتول کا حق ہے اسی لئے وہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ ساتواں **فائدہ**۔ مسلمان گناہ سے کافر نہیں ہوتا۔ دیکھو یہاں مجرم قاتل کو مقتول کے وارث کا دینی بھائی کہا گیا۔ آٹھواں **فائدہ**۔ قصاص جان کا بدلہ ہے نہ کہ جسم۔ اور طریقہ قتل کا۔ اسی لئے چھوٹے بچے کے عوض جوان قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ کہ ان کی جانیں یکساں ہیں اگرچہ جسم مختلف۔ نواں **فائدہ**۔ اگر مقتول کے وارثوں میں سے ایک بھی قاتل کو معاف کر دے پھر بقیہ وارث قصاص نہیں لے سکتے جیسا کہ شیخ سے معلوم ہوا کیونکہ بعض خون کی معافی ناممکن ہے۔ مسئلہ مقتول کے وارثوں کو اختیار ہے کہ قاتل کو بلا عوض معاف کر دیں۔ یا کچھ مال بر صلح کر لیں یا قصاص لیں (دخلائن) مگر معافی کے بعد پھر قصاص نہیں لے سکتے۔ مسئلہ چند قاتلوں

پہر قصاص نہیں بلکہ مسلمان جو کافر حرمی کو قتل کرے ۲۔ مسلمان کو خطا سے قتل کرے۔ خطا کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ بچانے میں خطا کہ مسلمان کافر حرمی کے لباس میں تھا اس لئے مارا گیا۔ دوسرے فعل میں خطا کہ شکار پر گولی چلائی درمیان میں انسان آکر مر گیا ۳۔ عورت یا مرد اپنے بیٹے بیٹی یا پوتے پوتی یا نواسے نواسی وغیرہ کو قتل کر دیں۔ ان ہر دو صورتوں میں خوں بہا واجب ہوگا۔ ۴۔ مالک اپنے غلام یا لونڈی کو قتل کر دے۔ اس صورت میں نہ قصاص ہے۔ نہ خوں بہا محض کفارہ واجب ہے۔ خلاصہ یہ کہ پہلی صورت میں کچھ نہیں۔ دوسری اور تیسری میں خوں بہا اور چوتھی میں کفارہ ہے (عزیزی) پہلا اعتراض۔ کتب سے معلوم ہوا کہ قصاص فرض ہے۔ حالانکہ کسی پر بھی فرض نہیں نہ تو قاتل پر اپنے کو قتل کر لینا واجب نہ حاکم پر نہ وارث مقتول پر نہ کسی دوسرے مسلمان پر کیونکہ معافی اور خوں بہا کا موقعہ دیا گیا ہے۔ فرضیت اور اختیار جمع کیسے ہو گئے اور علیکم سے خطاب کس کو ہے جواب۔ اس کا جواب تفسیر میں گزر چکا کہ حکام پر قصاص قائم کرنا یعنی مقتول کے ورثاء کو اس کا موقعہ دینا یا وہی قاتل پر اپنے کو حوالے کر دینا فرض ہے۔ غرض کہ یہاں قصاص سے قصاص قائم کرنا مراد ہے لہذا فرضیت حاکم اور قاتل کے حق میں ہے اور اختیار ولی مقتول کو۔ دوسرا اعتراض۔ قصاص کے معنی ہیں برابری تو چاہئے کہ طریقہ قتل میں بھی برابری ہو یعنی جس طرح قاتل نے مقتول کو مارا تھا ایسے ہی مقتول کا وارث اسے قتل کر سکے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ ایک یہودی نے ایک بچی کا سر کچل دیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے بھی اس کو سر کچلا کر ہی مروایا۔ حنفی کہتے ہیں کہ قصاص میں تلوار ہی سے قتل کیا جائے گا یہ کیوں؟ (شافعی) جواب۔ آیت میں فی القتل ہے نہ کہ فی القتل اور قتلی مقتول کو کہتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ قتل میں برابری واجب نہیں بلکہ مقتول میں۔ نیز یہ برابری ناممکن بھی ہے۔ اگر قاتل نے کسی کو جادو سے یا چھوٹے بچے کو لواطت وغیرہ سے ہلاک کیا ہو تو اب بولنے والی مقتول کیا کر سکتا ہے کہ یہ فعل تو حرام ہیں حدیث شریف سے بعض صورتوں میں برابری قتل کا جواز معلوم ہوتا ہے اس کے ہم بھی قاتل ہیں۔ وجوب نہیں۔ خیال رہے کہ اسلام میں بعض ہنگامی قوانین ضرورت زمانہ کے لحاظ سے جاری ہوئے۔ پھر حالات جب معمول پر آ گئے تو وہ احکام بھی ختم ہو گئے جیسے عرینہ والوں کے ہاتھ پاؤں ناک کان کٹوا کر اندھا کر کے انہیں جنگل میں پھکوا دینا اور وہاں تڑپا کر مارنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مگر وہ وقتی احکام تھے جو بعد میں بند ہو گئے۔ اگر شروع میں اتنی سختی نہ کی جاتی تو عرب کا مادیوں کا قتل و خون و غارتگری کیسے بند ہوتی اس یہودی کا سر کچلا دینا بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ تیسرا اعتراض۔ اگر چند آدمیوں نے مل کر ایک کو قتل کیا تو ان سب ہی کو قتل کیا جاتا ہے۔ اب مقتول میں بھی برابری نہ رہی کہ ایک کے بدلے میں چند مارے گئے۔ جواب۔ ان میں سے ہر شخص قاتل ہے اور ہر قاتل کو مقتول کی طرح مردہ کر دینا چاہئے لہذا سب ہی قتل کئے جائیں گے۔ چوتھا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام کے بدلے آزاد اور عورت کے بدلے مرد نہ قتل کیا جائے کیونکہ فرمایا گیا۔ **الْحَرَامُ بِالْحَرَامِ** الخ (شافعی)

جواب۔ اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ یا تو یہ حکم اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ سے منسوب ہے یا اس میں کفار عرب کے فعل کی تردید ہے اچھا بتاؤ کہ مرد کے بدلے عورت کو اور آزاد کے بدلے غلام کو تم کیوں قتل کراتے ہو چاہئے کہ یہ بھی نہ ہو۔ **نوٹ**۔ امام شافعی صاحب کے ہاں عورت کے قاتل مراد غلام کے قاتل آزاد سے قصاص نہ لیا جائے گا۔ مگر مرد کی قاتلہ عورت اور آزاد کے قاتل غلام سے قصاص لیا جائے گا۔ یہ آیت اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ کے بھی خلاف ہے اور حدیث المسلمین تتکافأ دماءہم کے مخالف۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ذمی کافر کے قاتل مسلمان سے قصاص نہ لیا جائے گا۔ ہمارے ہاں لیا جائے گا کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب کفار نے جزیہ قبول کر لیا تو فدائہ ہم کہہ دیا۔ اُن کے خون ہمارے خونوں کی طرح ہیں۔ وہ جو حدیث میں ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے نہ قتل کرو اس سے کافر حربی مراد ہے تاکہ حدیثوں میں مخالفت نہ ہو۔ پانچواں اعتراض۔ کفر قتل سے بدتر گناہ ہے اور وہ تو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے توبہ چاہئے کہ یہ بھی توبہ سے معاف ہو جائے۔

جواب۔ بے شک قتل بھی توبہ ہی سے معاف ہوتا ہے مگر ہر جرم کی توبہ علیحدہ اس کی توبہ قصاص کی تیاری ہے تفسیر صوفیانہ۔ دل حاکم ہے نفس امارہ ظالم نیک اعمال مظلوم مقتول اور روح اُن کی وارث۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے دل یا اے دل والو جب نفس روح کے قرابت داروں یعنی نیک اعمال کو برباد کر کے گناہ کر دے تو تم پر نفس سے بدلہ لینا واجب ہے کہ جس درجہ کا نفس نے ظلم کیا ہو اُسی درجہ کی اس کو سزا دو۔ اگر بڑا گناہ کر لیا ہے باہر بی نیکی سے روکا تو اس کے عوض اُسے سخت سزا دو۔ اور اس سے بھاری نیکیاں کر دو۔ اگر ایک فرض قضا کر دیا تو دس نفل پڑھو۔ اگر زکوٰۃ سے روکے تو اُس کے ساتھ ہی بہت سے صدقہ نفلی بھی کر دو اور اگر کسی موقع پر شرعی جمہوری کی وجہ سے بدلہ نہ لیا جائے تو اس کا دوسری طرح عوض کر دو۔ مگر ساتھ ہی خیال رکھو کہ نفس و روح وطنی بھائی ہیں۔ لہذا وہ تدبیر اختیار کرو کہ نفس بھی باقی رہے اور روح کا عوض بھی ہو جائے صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کبھی نفس فرض نماز سے روکے تو بہت سے نفل بھی پڑھ لو پھر اُس سے کہو کہ اگر آئندہ تو نے یہ خواہش کی تو اس سے دگنے نفل پڑھوں گا۔ حکایت۔ سلطان العارفین بایزید بسطامی کے نفس نے ایک بار بے موقعہ ٹھنڈا پانی مانگا۔ آپ نے تین سال تک ٹھنڈا پانی ہی نہ پیا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اب ایسی حرکت کرے گا تو چھ سال تک ٹھنڈا پانی چھوڑ دوں گا۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤ اُولِی الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۹﴾

اور واسطے تمہارے بیچ قصاص کے زندگی ہے اے عقل والو۔ شاید کہ تم پر ہیزگار بنو۔

اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقلمندو کہ تم کہیں بچو۔

تعلق۔ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں قصاص کا حکم تھا۔ اب اس کے بے شمار فائدے بیان ہو رہے ہیں۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت کے مضمون پر کوئی شبہ کر سکتا تھا۔ کہ قصاص بے کار سا کام ہے۔ بلکہ درحقیقت ظلم ہے کیونکہ اس سے مقتول تو لوٹ نہیں آتا۔ اور قاتل کو بھی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ الغرض قتل بُری چیز ہے تو تم نے قصاص لے کر اس میں زیادتی کیوں کر دی اس آیت میں یہ شبہ مٹایا جا رہا ہے کہ قصاص موت نہیں بلکہ درحقیقت زندگی ہے تفسیر وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ لَّكُمْ میں یا تو حکام سے خطاب ہے اور یا قاتلین سے اور یا سارے لوگوں سے۔ قصاص ہماری قرآن میں تو اہل سے ہے اور بعض قرآنوں میں بغیر اہل قصص ہے۔ بمعنی قرآن یعنی قرآن میں تمہاری زندگی ہے (کبیر) القصاص میں اہل لام یا تو استغرائی ہے یا عہدی یعنی ہر قسم کے بدلے میں زندگی ہے۔ جان کا بدلہ جان۔ اعضاء کا بدلہ اعضاء اور مال کا بدلہ مال یا اسلامی قصاص میں کیونکہ کفار کے قصاص میں تو موت اور فتنہ و فساد تھا۔ حیوة سے یا تو دنیوی زندگی مراد ہے یا اخروی یعنی اسے قاتلو قصاص دینے میں تمہارے لئے اخروی زندگی ہے کہ تم گناہ سے پاک صاف ہو کر بارگاہ الہی میں پہنچو گے اور عذاب قبر و دوزخ سے نجات پاؤ گے یا اسے حاکمو تمہارے لئے قصاص قائم کرنے میں زندگی ہے کیونکہ تمہاری حکومت ملکی انتظام سے قائم ہے۔ اور یہ انتظام بغیر قصاص نہیں رہ سکتا۔ اگر تم قصاص نہ لینے کا اعلان کر دو تو تمہارے ملک سے امن اٹھ جائے گی اور خود تمہاری اپنی زندگی خطرہ میں پڑ جائے گی۔ یا اسے لوگو قصاص میں تم سب کی زندگی ہے کہ اس ڈر سے کوئی کسی کے قتل کی ہمت نہ کرے گا۔ جس سے کہ مقتول کی جان بھی بچے گی اور خود قاتل کی بھی اور ہر شخص کو اطمینان کی زندگی بھی نصیب ہوگی۔ یا اسے لوگو اسلامی قصاص میں زندگی ہے تمہارے بناوٹی قصاصوں میں تو موت تھی کہ ایک خون کے عوض قاتل و مقتول کے دو قبیلے لڑ پڑتے تھے جس سے عام خونریزی ہوتی تھی اور اس کا سلسلہ پشت پالشت چلتا تھا لہذا اے قاتلو تم قصاص دینے میں کوتاہی نہ کرو اپنے کو بلا تامل قصاص کے لئے پیش کر دو یا اسے حاکمو تم قصاص لینے میں پس و پیش نہ کرو ثبوت جرم ہو جائے پر فوراً جاری کر دو یا اسے مسلمانو تم قصاص جاری کرانے میں تامل نہ کرو قاتل کو قصاص سے بچانے کی کوشش نہ کرو۔ وکیل ظالم ملزم کو بچانے کی تدبیریں نہ کریں کہ اس سے دنیا کا نظام بگڑے گا۔ قصاص میں سب ہی کا بھلا ہے اور سب کے لئے اس کے بہت فائدے ہیں۔ مگر یہ فوائد صرف اہل عقل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لئے فرمایا گیا کہ يٰۤاَقْوٰی الْاَلْبَابِ۔ اُولٰٓئِکَ یُجْمَعُ۔ بمعنی والے۔ الباب۔ لب کی۔ اس کے لغوی معنی ہیں بیٹنا۔ بہتہ۔ برداری۔ میں نے اُسے چادر سے لپیٹ لیا (حدیث) اصطلاح میں لب عقل کو کہتے ہیں کیونکہ عقل ہاتھ پاؤں کی قید ہے کہ بُرے کام نہیں کرنے دیتی۔ یعنی اسے عقلمندوں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عقلمندی قصاص سے زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ بے وقوف تو

اب بھی مرتے مارتے ہی رہیں گے کیونکہ غصہ میں اندھے ہو کر وہ کچھ سے کچھ کر بیٹھتے ہیں۔ اس لئے فرمایا گیا کہ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم قتل سے بچے رہو یا دوزخ کی آگ سے بچو یا مسئلہ قصاص پر اعتراض سے پرہیز کر دیا
 تاکہ امن کی زندگی پاکر متقی پرہیزگار بن جاؤ کہ تقویٰ اعمال سے اور اعمال اطمینانی زندگی سے بیسر ہوتے ہیں۔
 خلاصہ تفسیر پچھلی آیت میں قصاص کا حکم اور مال یا معافی کی اجازت دی گئی تھی۔ بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ معافی
 قصاص سے بہتر ہے اس لئے چاہئے تھا کہ معافی کا تو حکم ہوتا اور قصاص کا یا تو قانون ہی نہ بنتا یا فقط اس کا
 اختیار دیا جاتا کیونکہ یہ وحشیانہ فعل ہے اس آیت میں نہایت نفیس طریقہ سے قصاص کی بہتری اور معافی کا اس
 سے نیچے ہونا بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ بظاہر قصاص میں ایک جان لینی ہی ہے۔ مگر درحقیقت جان بخشی ہے۔ اگر
 قصاص واجب نہ ہوتا تو قاتل مال دینے یا معافی چاہنے پر کیوں مجبور ہوتا اور وارث مقتول معافی دے کر
 رحمت الہی کا حق دار اور قاتل کا محسن کیونکر بنتا۔ اب قاتل معافی پاکر ہمیشہ اس کا احسان مندر ہے گا۔ اگر قصاص
 واجب نہ ہوتا تو مقتول خوں بہا دینا کیوں گوارا کرتا اور یہ مال اُس سے کیوں وصول ہوتا۔ اب جان بچانے کے لئے
 وہ بخوشی مال دے گا۔ اگر قصاص نہ ہوتا تو مقتول کے خون کی وقعت کیونکر معلوم ہوتی۔ دن رات انسان بھڑک
 بکریوں کی طرح ذبح ہو کرتے۔ اگر قصاص نہ ہوتا تو قاتل قتل کے گناہ سے کیونکر نجات پاتا۔ اگر قصاص نہ ہوتا تو
 مقتول اپنی قبر میں کیونکر آرام سے رہتا۔ اُسے اس خیال سے صدمہ ہوتا کہ میرا خون رائیگاں گیا۔ اگر قصاص نہ ہوتا تو
 دنیا میں امن کیونکر قائم ہوتا۔ بادشاہ سے فقیر تک ہر ایک کی جان خطرہ میں رہتی۔ اگر تمہارا اپنا قصاص جاری ہوتا تو
 قبیلوں کی لڑائیاں کیونکر ختم ہوتیں۔ تم ایک کے بدلے دو کو مارتے۔ وہ موقعہ یا قوت پاکر دو کے بدلے آٹھ کو ٹھکانے لگا
 دیتے۔ تم بے گناہ کو قتل کرتے اس کے ورثہ موقعہ پاکر تم سے بدلہ لیتے جیسا کہ اب بھی افغانی پٹھانوں اور وہابی راجپوتوں
 میں کہیں کہیں جاری ہے۔ اگر قصاص نہ ہوتا تو تم کو بے فکری کی زندگی کیونکر حاصل ہوتی۔ ہر ایک کو ہر
 وقت اپنے مقتول کے بدلے کی فکر رہتی۔ اب قانون بن جانے سے تم بے فکر رہو گے۔ حاکم بدلہ لے گا لہذا عقل سے
 کام لو اور اس کے فوائد سے خبردار رہو۔ خلاصہ یہ کہ اگرچہ بظاہر قصاص ناپسندیدہ کام ہے مگر مرنے والا مقتول تو قصاص
 سے لوٹ نہیں آتا۔ اب قاتل کو مار کر قوم کا ایک فرد اور کم کر دیا جاتا ہے اور اس فرد کی کمی سے مظلوم مقتول کو کوئی
 فائدہ بھی نہیں پہنچتا۔ یہ سب وہمیات نفس مارہ کے ہیں مگر عقل والے جانتے ہیں کہ قصاص سے آئندہ لوگوں کی جانیں
 بچ جاتی ہیں۔ ایک فرد کو کم کر کے ہزار ہا افراد کی جان بچائی جاتی ہے۔ یہ شخصی قربانی قوی بقا کے لئے بہت مفید ہے۔ شخص
 کو مار کر قوم کو جلاؤ۔ فائدہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ قصاص بہت بہتر
 چیز ہے۔ اس سے قتل تو کیا لڑائیاں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ جنگ میں خون کا اندیشہ ہوتا ہے اور خون سے اپنی
 جان کا خطرہ۔ لہذا یہ فعل صلح اور امن کا ذریعہ ہے۔ دوسرا فائدہ۔ قصاص سے قصاص جان ہی مراد نہیں بلکہ

ہر قسم کا قصاص یعنی قصاص جان بھی اور قصاص اعضاء وغیرہ بھی جس کی تفسیر سورہ مائدہ میں یوں ہے کہ جان کے بدلے جان۔ آنکھ کے بدلے آنکھ۔ ناک کے بدلے ناک دانت کے بدلے دانت غرض کہ والجر و روح قصاص ہر زخم کا بدلہ اسی قسم کا زخم ہے۔ تیسرا فائدہ۔ حق یہ ہے کہ بعض کی موت میں بعض کی زندگی ہے۔ ظالم کی موت میں مظلوم کی زندگی۔ شہید کی موت میں اسلام کی زندگی۔ کفار حربی کی موت میں مسلم قوم کی زندگی بلکہ یوں کہو کہ جانوروں کی موت میں انسانوں کی زندگی۔ کہ اگر گائے بھینس وغیرہ ذبح نہ ہوں تو چارہ نہایت گراں اور دودھ بھی نہایت سستا ہو جائے۔ تمام پیداوار جانور ہی کھا جایا کریں۔ انسان کی ضروریات بند ہو جائیں۔ بلکہ اگلے انسانوں کی موت میں پھیلوں کی زندگی ہے کہ اگر پیداوار جاری رہے اور موت نہ ہو تو زمین میں رہنے کو بھی جگہ نہ ملے۔ اگر ریل میں مسافر چڑھتے رہیں کوئی کہیں نہ اترے تو یقیناً ریل جیل بن جائے۔ چاہئے کہ مختلف سٹیشنوں پر لوگ اترتے بھی رہیں۔ چوتھا فائدہ۔ یہ آیت انتہائی فصیح و بلیغ ہے کہ قصاص جو کہ موت ہے اُسے زندگی کا ظرف بنا یا گیا۔ عرب میں اس مضمون کو اس عبارت سے ادا کرتے تھے کہ القتل انفی للقتل یعنی قتل قتل کو مٹاتا ہے اور اس کی فصاحت پر ناز کرتے تھے مگر اس جملہ نے سارے فصحاء عرب کو حیران کر دیا دیکھو کتنا کامل کلام ہے کہ وہ عبارت بڑی تھی جس میں چودہ حرف تھے یہ عبارت اس سے چھوٹی اس میں لفظ قتل مکرر تھے۔ آیت میں یہ نہیں۔ اس کا مضمون بھی غلط آیت کا مضمون صحیح کیونکہ ہر قتل قتل کو نہیں مٹاتا۔ بلکہ ظلماً قتل تو اُسے بڑھاتا ہے اور ہر قصاص قتل کو مٹاتا ہے اُس میں فقط قتل کا ذکر قصاص میں قتل و زخم و حقوق مال سب ہی شامل ہے اس میں بتایا گیا کہ قتل قتل کو مٹائے۔ یہاں فرمایا گیا کہ قصاص زندگی بخشے یعنی موت اپنی ضد کا سبب ہے۔ وہ عبارت ہیبت ناک ہے کہ موت ہی کا ذکر ہے اس آیت میں نیک فال ہے کہ اس میں زندگی کا ذکر ہے۔ پہلا اعتراض۔ جب قصاص میں زندگی ہے تو معافی اور مال کا اختیار کیوں دیا گیا۔ جواب۔ یہاں قصاص سے مراد قانون قصاص یا اُس کا قائم کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ معافی اور مال اس کی شاخیں ہیں اگر یہ قانون نہ ہو تو وہ دونوں بھی ختم ہو جائیں۔ دوسرا اعتراض۔ لعل امید کے لئے آتا ہے امید بے علم کر سکتا ہے۔ رب علیم وخبیر ہے اس کے لئے لعل کیسا؟ جواب۔ اس کا جواب شروع پارہ ۱۷۷۔ لعلکم تتقون کی تفسیر میں گذر گیا کہ یہ امید ہمارے لحاظ سے ہے کہ تم تقوٰیٰ کی امید پر گناہوں سے بچو۔ تفسیر صوفیانہ۔ جیسے کہ خون کا بدلہ خون ہے۔ ایسے ہی گناہ کا بدلہ نیکی ہے۔ برے اعمال دل کا میل ہیں۔ اور نیکیاں اس کا صاف کرنے والا صابن۔ گناہ کے بعد نیکی اس کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی گناہ کرتا رہے نیکی کی طرف رخ نہ کرے تو سمجھو کہ وہ روحانی طور پر مر گیا۔ لہذا فرمایا گیا کہ اے دل والو گناہ کے بدلے نیکیاں کرنے میں تمہاری روحانی زندگی ہے۔ جس درجہ کی برائی کر بیٹھو اس درجہ کی نیکی بھی کرو۔ کفر کا قصاص ایمان اور گناہ کا قصاص توبہ بقدر گناہ۔ حضرت وحشی نے سیدنا امیر حمزہ کو قتل کیا تھا۔ جب یہ ایمان لائے تو انھیں اپنے اس جرم پر بڑی ندامت

ہوئی اور کفارہ کی فکر میں رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں چھوٹے نبی مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی حضرت وحشی نے موقعہ پا کر خاص مسیلمہ کو قتل کیا اور یہ کہتے ہوئے گزرا کہ اے امیر حمزہ کا بدلہ اور بعد میں بھی کہتے تھے کہ اگر خون حمزہ قیامت کے دن میرے گناہوں کے پلے میں رکھا گیا تو انشاء اللہ خون مسیلمہ میری نیکیوں کے پلے میں ہوگا۔ ممکن ہے کہ یہ اُس کا کفارہ ہو جائے کیونکہ وہ مومنین کے سردار کا خون ہے اور یہ مرتدین کے سردار کا۔ یہ ہے قصاص گناہ جس میں قلب کی حقیقی زندگی ہے۔ دوسری تفسیر اے بندو جیسے کہ اللہ نے تم پر تمہارے مقتولین کا قصاص لازم کیا۔ ایسے ہی اپنے مقتولین کے قصاص میں اپنے پر رحمت لازم فرمائی کہ جس کو اپنے عشق میں مارتا ہے اُسے نہ مٹنے والی زندگی عطا فرماتا ہے ایک سرے کے ہزار سر بختا ہے مولینا فرماتے ہیں۔ شعر

گر یکے سر را بہر داند بدن صد ہزاراں سر بردارد در زمین
اقتلوئی یا ثقائی لا ائما ان فی قتلی حیاتی دائماً
اس قصاص کے لالچ میں عشاق اپنے سر ہتھیلی پر لئے پھرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر
شیر دنیا جوید اشکارے و برگ شیر مولے جوید آزادی و مرگ
چونکہ اندر مرگ بیند صد وجود بچو پروانہ پسوزاند وجود

دنیا کا شیر شکار اور خوراک ڈھونڈھتا ہے۔ اللہ کا شیر اپنے شکاری کو تلاش کرتا ہے کیونکہ اس فنا میں بقا اور اس بقا میں فنا ہے۔ پروانے کا یہ ہی کمال ہے کہ اپنے کو شمع میں فنا کر دے۔ ہر بیمار شربت شفا کا جویاں ہے مگر بیمار عشق شربت لقا کا طالب جس سے رب تعالیٰ دنیا میں ہی قصاص لے لے کہ اُس کے گناہوں پر یہاں ہی تکالیف وغیرہ بھیج کر اُسے صاف و پاک کر دے وہ بہت ہی خوش نصیب ہے کہ پاک و صاف ہو کر دنیا سے جاتا ہے۔ اس قصاص میں دائمی زندگی ہے۔ یہ کشتہ ہو کر ایسا زندہ ہو جاتا ہے کہ سیکڑوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ سو ناکشتہ ہو کر شفا بن جاتا ہے تو اللہ کا بندہ کشتہ ہو کر مردوں کو زندہ کرے تو کیا بعید ہے۔

کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مِّنَ الْوَصِيَّةِ

فرض کی کچی اوپر تمہارے جبکہ حاضر ہو ایک کو تم میں سے موت اگر چھوڑے مال وصیت
تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اور کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

واسطے مال باپ اور قربات داروں کے ساتھ بھلائی کے واجب ہے اوپر پرہیزگاروں کے

اپنے مال باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لئے موافق دستور پر واجب ہے پرہیزگاروں پر۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں قصاص کا ذکر ہوا جو کہ موت کا سبب ہے۔ اب وصیت کا ذکر ہے جس کا سبب موت ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں کفار کی خونی معاملات میں بے قاعدگیوں کی اصلاح کی گئی۔ اب مالی معاملات میں ان کی بے ہودگیوں کی درستی کی جا رہی ہے۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں مقتول پر مال لینے کا ذکر تھا یعنی خوں بہا۔ اب میت کا کیا ہوا مال بانٹنے کا تذکرہ ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں قاتلوں کو حکم تھا کہ اپنے کو قصاص کے لئے پیش کر دو اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے قاتلو قصاص دینے سے پہلے اپنے مال کی وصیت صحیح طور پر کر دو تاکہ تم خوں کے جرم سے چھوٹ کر مال کے جرم میں گرفتار ہو جاؤ غرض کہ وصیت کو قصاص سے بہت ہی مناسبت ہے اس لئے قصاص کے ساتھ وصیت کا ذکر بہت ہی مناسب و موزوں ہے۔

شان نزول۔ اسلام سے پہلے کفار عرب اپنے نام پر بہت مرتے تھے۔ زندگی و موت میں اسی کا خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ مرتے وقت اپنا مال کسی اجنبی مشہور آدمی یا کسی کیٹی انجمن اور سوسائٹی کے نام کر جاتے تھے کہ میرے بعد یہ مال فلاں انجمن کو ملے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اہل قرابت کو دینے سے ہمارا نام نہ ہوگا یہ لوگ چپکے سے کھا کر ختم کر دیں گے۔ مگر اس طرح ہماری سخاوت اور دیادلی کا خوب چرچا ہوگا کہ فلاں آدمی بڑا کام کر گیا۔ ان کی تردید کے لئے یہ آیت اتری۔ جس میں حکم دیا گیا کہ اپنے مال سے اہل قرابت کو محروم نہ کرو۔ خیال رہے کہ تو فی خدمت ملکی خدمت جب ہی اچھی ہے جب اللہ رسول کی رضا کے لئے ہو۔ نام و نمود کے لئے تو نماز بھی باعث ثواب نہیں چہ جائیکہ یہ سیاسی چیزیں اسی لئے رب تعالیٰ نے انھیں ان جھوٹی ملکی خدمت سے روک دیا۔ تفسیر کتب علیہ رحمۃ اللہ چونکہ تقسیم مال کا تعلق محض ایمان سے نہیں ہے وارثوں کے لئے ال چھوڑنا انسان کی پیدا نشی عادت ہے ہر فرقہ میں اس کا رواج ہے اس لئے یہ آیت یا ایہا الذین آمنوا سے شروع نہ کی گئی (عزیزی) ممکن ہے کہ اس کا تعلق پہلے کتب سے ہو۔ اور مسلمانوں ہی سے یہاں بھی خطاب ہو۔ ظاہر یہ ہے کہ کتب بمعنی فرض ہے کیونکہ شروع اسلام میں کچھ روز کے لئے وصیت فرض تھی۔ پھر میراث کی آیتوں سے اس کی فرضیت منسوخ ہوئی۔ صرف جواز یا مستحب ہو گیا باقی رہا۔ نیز قرآن کریم میں کتب فرض ہی کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ نیز علیکم اور حقا سے فرضیت ہی معلوم ہوتی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ علیکم میں سارے ہی انسانوں سے خطاب ہے اور ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں ہی سے ہو۔ اِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ۔ یہ کتب کا ظرف ہے۔ کیونکہ مرتے وقت ہی وصیت کرنا فرض ہے نہ کہ اس سے پہلے موت سے مراد یا تو اسباب موت ہیں۔ جیسے قصاص اور سخت بیماری وغیرہ یا علامات موت جیسے سخت کمزوری اور طبیب کا شفا سے مایوس کر دینا۔ ہو سکتا ہے کہ حضر سے قریب ہو نا مراد ہو یعنی جب تم میں سے کسی پر علامات موت طاری ہو جائیں۔ یا موت قریب ہو یہ تو جہہ ہیں اس لئے کی گئیں کہ موت سے تمام فرض اٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت وصیت کی فرضیت کیسی۔ نیز اس وقت نہ تو پوش و جو اس قائم ہوتے ہیں نہ زبان قابو میں۔ اِنْ تَرَدَّدْتَ فَخَبِّرْ۔ خیر

کے معنی میں بھلائی۔ یہاں وہ مال مراد ہے جس کا لینا بھلائی ہو۔ یعنی مال حلال اور کفن و دفن و قرع سے زیادہ۔ دوسرے مال یا رشوت و چوری کا مال۔ اگر پتہ چل جائے تو اصل مالک کو دینا ضروری ہے نہ کہ ورثہ کو۔ یونہی بقدر کفن و دفن مال میں بھی وصیت جاری نہیں اور بھی اس میں بہت سے نکات ہیں جو انشاء اللہ فائدہ دل اور تفسیر صوفیانہ میں بیان ہوں گے۔ یہ کتب کی شرط ہے اور ترک سے مراد قریب ترک ہے کیونکہ وصیت موت سے پہلے ہوتی ہے اور مال بعد موت چھوٹتا ہے یعنی اگر بیمار اپنا مال کفن و دفن سے زیادہ چھوڑنے لگے یا اپنا مال کو مقبوضہ مال چھوڑنے لگے۔ یا قابل میراث مال چھوڑنے لگے تو اس پر فرض ہے۔ اگو وصیت۔ لغت میں وصیت بوقت موت معاملہ کو کہتے ہیں شرعاً اس تملیک کو کہتے ہیں جو بعد موت ہو۔ مجازاً تاکیدی احکام کو بھی وصیت کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے یوحیٰکم اللہ کیونکہ اہل عرب وصیت پورا کرنے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ یہاں پانچ چیزیں ہیں۔ وصیت۔ موصی۔ موصی لہ۔ موصی بہ اور موصی۔ وصیت کرنا ہے۔ وصیت کرنے والا موصی۔ جس کے لئے وصیت کی جائے وہ موصی لہ۔ جس کی وصیت کی جائے وہ موصی بہ۔ جس کو وصیت جاری کرنے کا حق دیا جائے وہ موصی۔ زید نے عمر سے مرتے وقت کہا کہ تہائی مال میرے بھانجے بکر کو دے دینا۔ زید موصی ہے۔ بکر موصی لہ ہے۔ تہائی مال موصی بہ اور عمر موصی۔ اور زید کا یہ قول وصیت۔ یہاں وصیت بمعنی مصدر ہے۔ وصیت کرنا۔ خیال رہے کہ جس مال کی میراث نہیں اس کی وصیت بھی نہیں دیکھو اپنا وقف کیا ہوا مال قابل میراث نہیں تو قابل وصیت بھی نہیں۔ یوں ہی نبی کا مال قابل میراث نہیں تو لائق وصیت بھی نہیں۔ لفظ خیر نے ان سب صورتوں کو لے لیا۔ چونکہ مومن کا مال بہت سی خیر و بھلائی حاصل کر لینے کا ذریعہ ہے۔ اس لئے اسے خیر فرمایا بفضلہ تعالیٰ مومن کی غنا بھی خیر ہے کہ شکر کا ذریعہ ہے اور اس کا فقر بھی خیر کہ صبر کا وسیلہ ہے اس لئے اس مال کو خیر فرمایا۔ لِّلْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبَیْنِ۔ چونکہ عرب میں یہ رواج بھی تھا کہ میت کا مال اس کے زن و فرزند لے لیتے تھے اور مال باپ اور دیگر رشتہ داروں کو کچھ نہ دیتے تھے۔ اس لئے والدین کا ذکر پہلے ہوا باقی قرابت داروں کا بعد میں یعنی مرنے والے پر فرض ہے کہ ماں باپ کے لئے خصلہ صا اور دوسرے اہل قرابت کے لئے عموگ وصیت کر جائے مگر بِالْمَعْرُوفِ۔ شرع کے موافق ہو یعنی اللہ کے لئے ہونہ کہ نام و نمود کے لئے۔ فقیر رشتہ دار کو کم اور غنی کو زیادہ دے۔ قریب کے رشتہ داروں کو زیادہ اور دور والوں کو کم دے۔ حقیقی بھائیوں کو چچا زاد بھائیوں کے برابر نہ کرے بلکہ کچھ زیادہ دے حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِیْنَ۔ حقا ایک پوشیدہ فعل کا مفعول ہے اور متقین سے یا تو ڈرنے والے مراد ہیں یا بچنے والے یعنی ہم وصیت ان پر فرض فرماتے ہیں جو اپنے مال کی بربادی اور آخرت کے عذاب سے ڈریں یا نافرمانی الہی سے بچیں۔ خلاصہ تفسیر۔ عرب میں تقسیم مال میت کا کوئی باقاعدہ انتظام نہ تھا۔ ہاں وصیت پر بہت اہتمام سے عمل ہوتا تھا۔ اکثر مرنے والے بھی وصیت کیں اپنے نام و نمود کا خیال رکھ کر شہرت کی جگہ مال دے جاتے تھے۔ اور اگر

کوئی وصیت نہ کرتا تو اس کے مال بچے سارے مال پر قبضہ کر لیتے۔ ماں باپ اور دیگر اہل قرابت کو کچھ نہ دیتے۔ لہذا اسلام میں پہلے وصیت ہی فرض کی گئی اور فرمایا گیا کہ اے مسلمانو تم سب پر فرض ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرتے لگے اور کفن و دفن اور قرض سے زائد مال چھوڑنے لگے تو وصیت کر جائے مگر یہ وصیت ظلم کی نہ ہو بلکہ خصوصیت سے ماں باپ کے لئے ہو کہ اُن کا حق بہت ہے اور عام طور پر اہل قرابت کے لئے بھی مگر دستور شرعی کے موافق وصیت کرے کہ محتاجوں پر مالدار قرابت داروں کو ترجیح نہ دے اور بقدر رشتہ ہر ایک کو مال دے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ پرہیزگاروں پر واجب ہے کہ جو متقی بننا چاہے وہ اس آخری عمل پر ضرور کاربند ہو۔ فائدہ ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ تقویٰ کے لئے عبادات کے ساتھ معاملات کی درستی بھی ضروری ہے۔ دیکھو وصیت میں انصاف کرنا شرعاً واجب قرار دیا گیا۔ دوسرا فائدہ۔ مال کو خیر کہہ کر یہ بتایا کہ وصیت خود اپنے مال میں ہوگی نہ کہ دوسرے کے مال میں لہذا اگر مرنے والے کے پاس دوسرے کی امانت ہے یا مال تو اپنا ہے مگر قرض بھی ہے یا پھر ری وغیرہ حرام کاموں کا پیسہ ہے کہ جہاں قبضہ سے ملکیت حاصل نہیں ہوتی اُس میں وصیت جائز نہیں بلکہ اس قسم کے مال مالکوں کو واپس کئے جائیں۔ اگر مالک کا پتہ نہ لگے تو اُن کے نام پر خیرات کر دئے جائیں۔ کیونکہ یہ مال ورنہ ان کے لئے خیر نہیں شرعاً۔ تیسرا فائدہ۔ صحیح یہ ہے کہ خیر سے مطلق بچا ہوا مال مراد ہے تھوڑا ہوا زیادہ۔ قرآن شریف نے تھوڑی چیز کو بھی خیر فرمایا ہے۔ مثقال ذرّۃ خیر اُترہ۔ اور فرمایا لا انزلت الی من خیر فقیر۔ نیز جیسے کہ اب ہر تھوڑے بہت مال میں میراث فرض ہے ایسے ہی اُس وقت وصیت فرض تھی جن مفسرین نے خیر سے زیادہ مال مراد لیا۔ اُن کی مراد کفن و دفن اور قرض سے بچا ہوا مال ہے۔ یعنی ضروریات سے زیادہ (کبیرہ مسئلہ)۔ یہ آیت دو طرح منسوخ ہے ایک یہ کہ پہلے وصیت فرض تھی اب نہ رہی۔ کیونکہ اس وقت تقسیم مال وصیت پر ہی ہوتا تھا پھر آیات میراث نے سب کے حصے مقرر کر دیئے جس سے وصیت ضروری نہ رہی۔ دوسرے یہ کہ یہاں ماں باپ وغیرہ قرابت داروں کے لئے وصیت کرنے کا حکم ہے۔ پھر حدیث شریف میں آیا کہ وارث کے لئے وصیت جائز نہیں۔ لہذا یہ منسوخ اب وصیت غیر وارث ہی کو ہو سکے گی (احمدی وغیرہ) مسئلہ۔ اب بھی وصیت چار قسم کی ہے۔ ۱۔ عا۔ اداسے زکوٰۃ و کفارات اور قرض اور روزہ نماز کا فدیہ اس کی وصیت فرض ہے عا۔ غنی کے لئے جائز عا۔ فاسق کے لئے مکروہ۔ دیگر ائمہ خیر کے لئے مستحب (در مختار) مسئلہ اگر دارنین محتاج ہوں تو وصیت نہ کرنا بہتر۔ اور تہائی مال سے کم کی وصیت بہتر ہے تہائی تک جائز۔ اس سے زیادہ ناجائز۔ مسئلہ۔ قابل میراث مال کی ہی وصیت ہو سکتی ہے۔ اسی لئے مقروض اور غلام وصیت نہیں کر سکتے کیونکہ اُن کا مال قابل میراث نہیں مسئلہ پیغمبر کا مال قابل میراث نہیں کیونکہ وہ زندہ ہیں اور میراث مردہ کے مال کی بنتی ہے اسی لئے

ان کی بیویوں سے نکاح حرام ہے جو ان کی وفات کے بعد رہ جائیں۔ طلاق والی بی بی کا یہ حکم نہیں۔ دیکھو ایسہ بنت جون جو حضور کی مطلقہ بیوی تھی۔ اوروں کے نکاح میں لگئی۔ دیکھو بخاری شروع باب الطلاق۔ نیز پیغمبر مثل مولے کے ہیں۔ اور امتی ان کی لونڈی غلام۔ غلام میراث کیسے پائیں اسی لئے ان پر زکوٰۃ فرض نہیں کہے دیں۔ نیز پیغمبروں کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہوتا ہے۔ جب ان کا مال قابل میراث نہیں تو قابل وصیت بھی نہیں۔ لہذا روافض کا سیدنا علی کو حضور کا وصی ماننا باطل ہے۔ ہاں ہر مسلمان ان کا وصی تقویٰ ہے اور علماء ان کے وارث علم اسی لئے انھیں وارث نبی کہا جاتا ہے یہ سب فائدے خیر سے حاصل ہیں۔ مسئلہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ نہیں کیونکہ یہاں کتب سے حکم اسبابی اور والدین وغیرہ سے محروم وراثہ مراد ہیں یعنی اگر تمہارے ماں باپ وغیرہ میراث سے محروم ہو جائیں تو بہتر ہے کہ تم انھیں وصیت سے مال دے دو۔ واللہ اعلم۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وارثوں کے لئے وصیت جائز ہے۔ پھر یہ حکم حدیث سے جو خبر واحد ہے کیونکہ منسوخ مانا گیا۔ اور اب کیوں نہ باقی رہا۔ جواب اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ حکم جماع امت سے منسوخ ہے نہ کہ خبر واحد سے (تفسیر احمدی) دوسرے یہ کہ وہ حدیث اگرچہ واحد ہے لیکن قبول امت کی وجہ سے مثل متواتر کے ہو گئی۔ اور متواتر سے نسخ قرآن جائز ہے (کبیر) تیسرے یہ کہ یہ حکم منسوخ نہیں بلکہ علت نہ رہنے کی وجہ سے اٹھ گیا جیسے قرآن پاک میں زکوٰۃ کے مصرف اٹھ بیان ہوئے۔ مگر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مؤلفۃ القلوب (ماں بہ اسلام کفار) علیہ ہو گئے اور مصرف کل سات رہ گئے۔ یہ نسخ نہ ہوا بلکہ تبدیلی علت سے تبدیلی حکم ہوئی۔ (از تفسیر کبیر) دوسرا اعتراض۔ حضرت علی وعائشہ صدیقہ وغیرہم رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ یہاں خیر سے بہت زیادہ مال مراد ہے۔ حضرت علی نے سات سو درم کو اور حضرت عائشہ نے چار ہزار درم کو تھوڑا مال فرمایا اور فرمایا کہ یہ خیر میں داخل نہیں جواب۔ ان حضرات کا مقصود یہ تھا کہ وصیت کرنا اس وقت مستحب ہے جبکہ مال وارثوں کی ضرورت سے زیادہ ہو۔ ورنہ بہتر نہیں۔ اس قدر مال زیادہ اولاد دالے کے لئے تھوڑا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وصیت کرنا خیر جب ہے کہ جب وراثہ غنی ہوں۔ تیسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو بھی مال چھوڑے وہ وصیت کرے اگر وصیت نہ کرے تو میراث میں مال لے گا خواہ نبی چھوڑے یا ولی قرآن کریم فرما رہا ہے۔ و وراثہ سلیمان داؤد۔ حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ دیکھو حضرت سلیمان وارث ہوئے اور حضرت داؤد مورث لہذا وہ حدیث کہ انبیاء نہ وارث ہوں نہ مورث ان قرآنی آیات کے خلاف ہے انبیاء کی میراث وصیت ہونی چاہئے (شیعہ) جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی۔ دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ اگر حضور کی میراث بنی چاہئے تھی تو حضرت علی نے صحابہ کو اسی میراث بانٹنے کا حکم کیوں نہ دیا خاموش کیوں رہے اور اپنے دور خلافت میں کیوں نہ تقسیم کی۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ یہاں کتب علیکم میں خطاب صرف مسلمانوں سے

ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں اور نہ انبیاء کا مال قابل وراثت ہے اُن کا مال بلکہ تمام سلاطین کی سلطنتیں وقف علی القوم ہوتی ہے جس کا متولی قوم جنتی ہے دیکھو خلفائے راشدین کے مفتوحہ علاقے اُن کی اولاد کو نہ ملے۔ آج قائد اعظم نے پاکستان بنا یا تو ان کے بعد اُن کی بہن یا اُن کی بیٹی کو پاکستان نہ ملا بلکہ اُن کی جگہ ایک بنگالی شخص خواجہ ناظم الدین متولی ہوئے۔ حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے مال کے وارث نہ ہوئے بلکہ کمال یا حال یا اعمال کے وارث ہوئے ورنہ حضرت داؤد کے بارہ بیٹے تھے۔ سب وارث ہوتے نہ کہ فقط سلیمان علیہ السلام اسی لئے قرآن کریم نے اسی وارث کا ذکر وہاں ہی فرمایا قَالِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الْطَّيْرِ۔ معلوم ہوا کہ وارث علم مراد ہے نہ وراثت مال۔

تفسیر صوفیانہ۔ اغنیاء پر مال کی اور اولیاء اللہ پر مال۔ کمال۔ اعمال۔ وصال ذوالجلال کی وصیت ضروری ہے۔ اغنیاء آخر عمر میں تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہیں مگر اولیاء اللہ اول حال میں ہی کل سے نفی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے دل والو تم پر ضروری ہے کہ جب تم میں سے کوئی درجہ فنا کی طرف منتقل ہونے لگے اور اس کے نفس مارہ کی موت سے مُوتو قبل اُن مُوتو تو میں داخل ہونے لگے اور غیر یعنی صفات حمیدہ چھوڑ کر آگے بڑھنے لگے تو اپنے والدین یعنی روح اور بدن کے لئے اور دیگر اہل قرابت یعنی دل اور سر اور باقی بشری حالات کے لئے ایسی وصیت کر جائے کہ جو اسراف وغیرہ سے خالی ہو۔ اور انھیں بتایا جائے کہ ہم تو آگے چلتے ہیں تم شہوات اور رسوم و عادات کی پابندی سے الگ رہنا جیسے کہ فرمایا گیا وَصَّيْنا اِبْرَاهِيْمَ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ۔ اسی لئے یہاں فرمایا گیا کہ حَقَّا عَلَي الْمُتَّقِيْنَ۔ یعنی یہ وصیت ان پر واجب ہے جو شرک خفی سے بچے ہوئے ہوں۔ خیال رہے کہ قرآن کریم جس طرح کہ اہل ظاہر کے لئے اترا۔ یونہی اہل باطن کے لئے بھی آیا۔ ظاہر والوں کے لئے احکام ہیں جن میں نسخ و تبدیلی کا استعمال باطن والوں کے لئے اس کے حقائق و اسرار ہیں جن میں نہ کبھی تبدیلی ہو نہ نسخ۔ لہذا یہ آیت اہل شریعت کے لئے نسخ ہے۔ اہل طریقت کے لئے باقی (روح البیان)

فَمَنْ يَدَّكِرْ يَدَّكَ لَا يَدَّكَ مَا سَمِعَكَ فَأَتَا اِثْمَهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْبِيْ لَوْنُهُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (۱۸۱)

پس وہ جو بدل دے اُس کو بدل نہ دے۔ تو اُس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہے۔ بیشک اللہ سنتا جانتا ہے

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَّوْصِرٍ خِفًا اَوْ اِثْمًا فَاصْلَحْ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۱۸۲)

پس وہ جو ڈرے وصیت کر نیا لے سے کج روی یا گناہ کا پس صلح کر دے درمیان ان کے پس نہیں ہے گناہ اوپر اس کے تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے پھر جسے اندیشہ ہو کہ وصیت کر نیا لے لے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اُس نے ان میں صلح کرادی اس پر کچھ گناہ نہیں بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں صبیح وصیت کرنے کا حکم تھا۔ اب

اس کے جاری کرنے کا حکم ہے۔ دوسرا تعلق۔ گذشتہ آیت میں مرنے والوں کو وراثت کے متعلق ہدایت کی گئی تھی۔ اب میت کے وصی کو تقسیم میراث میں احتیاط کا حکم ہے۔ تیسرا تعلق۔ دیگر کام انسان خود کر سکتا ہے۔ وصیت وہ چیز ہے کہ خود جاری نہیں کی جاسکتی بلکہ دوسرے مددگار کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لئے پہلے فاعل کو احتیاط کا حکم دیا گیا۔ اب اس کے مددگار کو جو تھا تعلق۔ پچھلی آیت میں غلط وصیت کرنے سے روکا گیا تھا اب صحیح وصیت کو غلط بنانے سے روکا جا رہا ہے۔ تفسیر۔ فَمَنْ بَدَّلَهُ۔ یا تو یہ فاعل عطف ہے اور کتب پر یہ جملہ معطوف اور یا جزائیم اور شرط اس کی تحدید ہے من سے مراد موصی نہ وصی۔ کاتب۔ حکام۔ وکیل۔ گواہ اور جو بھی وصیت سے خبردار ہو پھر اسے بدلتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہے غرض کہ جس کو اس تبدیلی سے ذرا سا بھی تعلق ہو وہ سب مراد ہیں۔ بدل تبدیل سے بنا جس کے معنی ہیں بدلنا اور بدلوانا۔ بدلوانے کی کوشش کرنا بدلتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنا۔ تبدیل پر راضی ہونا۔ یہاں یہ تمام معنی درست ہیں۔ ہاں مرجع وصیت ہے کیونکہ وہ مصدر ہے جس کی طرف ضمیر مذکر لوٹ سکتی ہے۔ یعنی جب میت صحیح وصیت کرنے لگے یا کر جائے تو گواہ وصی حاکم وراثت یا عام مسلمانوں میں سے جو بھی وصیت بدلے کہ یا تو کاتب غلط لکھے یا گواہ غلط گواہی دے یا حاکم رشوت لے کر غلط جاری کرے یا کوئی موصی نہ دوسرے کا حق کم کر دے یا ان میں سے جو کوئی مرنے والے کو غلط مشورہ دے کر وصیت بدلوا دے کہ وہ صحیح کرنا چاہتا تھا مگر اس نے غلط مشورہ دیا بَعْدَ مَا سَمِعَهُ اس کو صحیح سن چکنے کے بعد۔ اس کے دو مقصد ہو سکتے ایک۔ یہ کہ جسے صحیح وصیت کی خبر ہی نہ لگی ہو وہ گنہگار نہیں یا تبدیلی وصیت میں گواہ کی شرط نہیں یعنی جو کوئی بغیر گواہ بنے ہوئے یہی سن لے اس پر بھی واجب ہے کہ صحیح جاری کرائے یا اب جو مسلمان ان اسلامی قانون کو سننے کے بعد تبدیلی وصیت میں تعاون کرے خیال رہے کہ قانون اسلامی سے بے خبری عذر نہیں قانون کا اعلان حاکم یا سلطان کے ذمہ ہے اور اسے معلوم کرنا رعایا کے ذمہ۔ فَإِنَّمَا أَتَمَمْتُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ تَوَدُّ أَنْ تَحْصَرَ لَمْ يَكُنْ۔ الذین کو جمع فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ تبدیلی کرنے والے کو اسے کرنے والے اُس سے راضی ہونے والے اُس پر قدرت رکھتے ہوئے خاموش رہنے والے سب گنہگار ہیں دیکھ، یعنی اب مرنے والا گنہگار نہیں کیونکہ وہ وصیت صحیح کر گیا تھا۔ بلکہ گنہگار یہ لوگ ہیں۔ جیسے ایک نیکی کے ذریعہ بہت لوگوں کی بخشش ہوگی۔ نیکی کرنے والا۔ کرانے والا۔ نیکی کا مشورہ دینے والا۔ نیکی میں مدد کرنے والا۔ نیکی سے خوش ہونے والا۔ نیکی کی تمنا کرنے والا۔ سب بخشے جائیں گے ایسے ہی ایک گناہ بہت سے لوگوں کو اپنے پیٹ میں لے لے گا آج بھی چوری کرنے والا۔ کرانے والا۔ مال مسروقہ اپنے گھر میں رکھنے والا۔ اسے سچنے والا۔ خریدنے والا سب مجرم ہیں ایسے وہاں عدالت العیہ میں ایک گناہ کی پیٹ میں سب آجائیں گے۔ اور خیال رکھو کہ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ مرنے والے کی وصیت اور تبدیل کرنے والوں کی باتوں کو خوب سنتا ہے اور اسے ہر ایک کی نیت کا بھی علم ہے۔ دنیا کے حکام کی پکڑ سے ہم چھوٹ سکتے ہیں کہ انھیں دھوکہ دیدیں۔ بِنَاوِ عَدَالَتِ الْإِیْمَةِ سے کیسے چھوٹ گئے لہذا ہر شخص اس سے خوف کرتا رہے۔ چونکہ اس آیت سے مطلقاً تبدیلی کی ممانعت

ظاہر ہوئی۔ اب اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہاں ایک تبدیلی جائز بھی ہے وہ یہ کہ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَذَافًا أَوْ إِثْمًا
 مَن سے وہ لوگ مراد ہیں جو بروقت وصیت مرنے والے کے پاس موجود ہیں۔ خوف سے یا ڈرنا مراد ہے یا فقط جاننا
 اگر وصیت سے پہلے یا وصیت کے وقت پتہ لگ گیا کہ مرنے والا ناجائز وصیتیں کرے گا یا کر رہا ہے تو یہ خوف
 ہوا۔ اور اگر مرنے کے بعد کسی کو میت کی غلطی کا پتہ لگا تو یہ علم ہوا (کبیر) بعض نے فرمایا کہ بعد موت کا جاننا بھی خوف
 اور اس صورت میں جنت اور اٹم سے مراد آخرت کا عذاب ہے یعنی جو میت کے ظلم پر واقف ہو کر اُس کے عذاب پانے کا
 خوف کرے تو وہ وصیت درست کر دے۔ جنت کے معنی ہیں مائل ہو جانا یہاں مراد ہے غلطی سے بُرا کام کر بیٹھنا۔ اٹم
 جان بوجھ کر گناہ کرنا یعنی جو شخص بوقت وصیت خوف کرے کہ مرنے والا خطا یا دیدہ دانستہ خلاف شرع وصیت
 کر دے گا یا جو کوئی بعد موت میت کی غلط وصیت پر واقف ہو تو فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ۔ اَصْلَحَ کا فاعل مَن ہے اور
 اَصْلَحَ کے معنی ہیں صلح کر دے۔ اور ہم کا مرجع وہ لوگ ہیں جن کے لئے وصیت ہوئی یعنی وہ حاکم یا گواہ یا وصی
 وارثوں میں اس طرح صلح کر دے کہ جس کو زیادہ مال کی وصیت ہو گئی ہے اُسے کم لینے پر راضی کر دے اور جو محروم
 کر دیا گیا ہے اُسے بدلہ دے یا مرنے والے سے صلح کر دے کہ اُس کو مشورہ دے کہ تو اپنی وصیت میں تبدیلی کر اور
 ورنہ تو اس پر راضی کر لے غرض کہ یا تو اس کے مرچکنے کے بعد خود بدل دے یا حاکم سے بدلہ دے یا مرنے سے پہلے خود
 مرنے والے سے ہی بدلہ دے۔ خلاصہ یہ کہ اس تبدیلی کی تین صورتیں ہیں وصیت کرتے وقت مرنے والے کو صحیح مشورہ دے کر
 اُسے غلط وصیت سے روک دینا۔ وصیت کی تحریر ہو چکنے پر خود مرنے والے ہی سے غلط وصیت منسوخ کر کے درست
 وصیت کر دینا میت کے مرچکنے کے بعد اولیاء میت کو راضی کر کے غلط وصیت کو بدل کر درست کر دینا ان سب صورتوں میں اگر وصیت
 میں تبدیلی تو ہوئی مگر فَلَإِنَّ لَكَ عَلَيْهٗ۔ علیہ کی ضمیر کا مرجع تبدیل ہے نہ کہ صلح یعنی اس تبدیلی میں اس پر کوئی گناہ نہیں اور صلح کا
 ثواب ملے گا بلکہ اگر صلح کرانے میں اس سے کوئی ناجائز کام بھی سرزد ہو جائے تو وہ بھی معاف ہو گا کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ
 غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ اللہ نیک نیتوں کے گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے (تفسیر کبیر) اور ممکن ہے کہ یہ معنی بھی ہوں
 کہ اس تبدیلی کی برکت سے اللہ میت کی غلطی بخشنے والا ہے اور دیدہ دانستہ غلط وصیت کرنے والے کو اپنے رحم سے
 معاف فرمانے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ چونکہ مرنے والے کا کام ہے وصیت کرنا اور بعد والوں کا کام ہے اُسے جاری
 کرنا۔ پچھلی آیت میں مرنے والوں کو صحیح وصیت کی تاکید کی گئی اور اب روئے سخن جاری کرنے والوں کی طرف ہے۔ تاکہ
 وصیت کی اہمیت کا پتہ لگ جائے لہذا ارشاد ہے کہ جائز وصیت کو موصی لہ۔ گواہ۔ وصی۔ حاکم یا کوئی سننے والا مسلمان
 جو کبھی جان بوجھ کر کسی طرح بدلے یا بدلوائے تو اب میت گنہگار نہیں کیونکہ وہ تو جائز کام کر گیا۔ اس بدلنے کا گناہ
 اُن لوگوں پر ہو گا جو بدلیں یا بدلوائیں۔ یا بدلتا ہوا دیکھ کر طاقت کے باوجود خاموش رہیں یا جو اُس سے دل سے
 راضی ہوں۔ جیسا جرم ویسا گناہ۔ اللہ ہر ایک کی بات سنتا ہے اور سب کی نیت جانتا ہے۔ لہذا بدلنے والوں کو اُس

سے ڈرنا چاہئے۔ ہاں ایک صورت میں تبدیلی جائز ہے۔ وہ یہ کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ مرنے والا غلطی سے یا جان بوجھ کر خلاف شرع وصیت کرنا چاہتا ہے۔ یا کر رہا ہے کہ بعض کو محروم کئے دیتا ہے اور بعض کو بہت دیدیتا ہے یا غنی کو زیادہ اور فقیر کو کم دے رہا ہے تو اس کو مشورہ دے کر اس سے صحیح وصیت کرا دے اور موصیٰ الہم کو اس پر راضی کرا دے یا اگر میت کے مرے بعد اُسے غلط وصیت کا پتہ لگے جس سے میت کے عذاب کا اندیشہ ہو اور وہ وصیت درست کر کے وارثوں میں جاری کرے اور ان کو اس پر راضی کرے تو یہ تبدیلی کا گنہگار نہ ہوگا بلکہ صلح کرانے اور غلط کو صحیح کرنے کا ثواب پائے گا۔ اور اگر اس کی کوشش میں اس سے ناجائز کام بھی ہو گیا تو اللہ اُسے بخش دے گا کیونکہ وہ غفور رحیم ہے ہماری اس تفسیر سے مجاہدِ تعالیٰ بہت سے اعتراضات اٹھ گئے۔ جن کا ذکر ہم آگے کریں گے انشاء اللہ فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ وصیت بڑی اہم چیز ہے۔ اس میں تبدیلی کرنا سخت گناہ حضور علیہ السلام نے ہر مسلمان کو تقویٰ کی وصیت فرمائی۔ بے نماز اور دیگر جرم کرنے والوں کو خوف کرنا چاہئے اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ جب معمولی مسلمان کی وصیت بدلنا یا جاری نہ کرنا اتنا سخت گناہ ہے تو حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی تبدیلی یا اُس کو جاری نہ کرنا کتنا سخت جرم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری تین سالوں میں سے ایک سانس میں فرمایا۔ الصلوٰۃ۔ دوسری میں فرمایا و ما ملکت ایمانکم۔ تیسری میں فرمایا۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ ایسی اہم وصیت پر عمل نہ کرنا سخت محرومی ہے۔ حضور اکثر وعظوں میں فرماتے تھے۔ اوصیکم بتقویٰ اللہ میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ ہم سب کو ان وصیتوں کے پورا کرنے کی توفیق بخشے۔ دوسرا فائدہ۔ وصیت بدلنا بدلنا اور اس پر خاموش رہنا سخت گناہ ہے۔ لہذا اگر مولیٰ علی کو حضور علیہ السلام نے خلافت کی وصیت کی ہوتی تو وہ ضرور صدیق فاروق سے کہتے بلکہ اُن سے جنگ کر کے حضور کی وصیت جاری کرتے اور عام مسلمان ان کی اس میں مدد کرتے۔ جیسے کہ جنگ صفین و جمل میں کی۔ یا کم سے کم اور جگہ جاکر اپنی خلافت کا اعلان کرتے۔ انہوں نے کچھ بھی نہ کیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وصیت تھی ہی نہیں۔ صرف یاروں کی گڑھنت ہے۔ ورنہ اگر صدیق اکبر پر وصیت مصطفیٰ بدلنے کا الزام ہے تو حضرات اہل بیت پر اس پر خاموش رہنے کا خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسرائیلی نیک آدمی کی میراث محفوظ رکھنے کے لئے حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام سے گری دیوار درست کرائی تاکہ اُس صلح کے پیغم اپنے حق سے محروم نہ رہ جاوےں اگر حضور کا مل قابل میراث ہوتا تو رب تعالیٰ اُن کی میراث کبھی ضائع نہ ہونے دیتا اگر صحابہ انصاف نہ کرتے تو آسمان سے فرشتے بھیج کر اُس کی حفاظت فرماتا۔ کیا حضور کی شان اُس اسرائیلی نیک آدمی سے بھی کم تھی کہ رب نے حضور کے مال کی حفاظت نہ کی اور کیا حضرت فاطمہ کی شان اُس اسرائیلی کے بچوں سے بھی کم تھی کہ رب نے انھیں محروم ہو جانے دیا۔ تیسرا فائدہ۔ مرنے والا اپنی وصیت بدل سکتا ہے اور دوسری وصیت ہی جاری ہوگی نہ کہ پہلی۔ جس سے ثابت ہوا کہ موت کے بعد وصیت بخت ہوتی ہے پھر مرنے والا فائدہ بندے کا حق خطا اور جان بوجھ کر مارنا باطل ہے۔ جیسا کہ جنفا اور اثماً سے معلوم ہوا اگر

کسی کی ٹھوکر سے دوسرے کا برتن ٹوٹ جائے تو اسے قیمت دینا پڑے گی۔ پانچواں فائدہ۔ شرعی احکام میں لاعلمی کا عذر نہیں سنا جاتا۔ چاہے کہ احکام سیکھیں یا سیکھنے والے سے پوچھ کر عمل کریں۔ چھٹا فائدہ۔ جھگڑا کرنے والوں میں صلح کرنا بہت اچھی بات ہے کیونکہ جھگڑا گناہوں کی جڑ ہے اور صلح اس کا آرا۔ ساتواں فائدہ۔ صلح میں جھوٹ بولنے پر عذاب نہیں جیسا کہ غفور رحیم سے معلوم ہوا کہ بزرگ، عزیز نے فرمایا کہ تین جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ دو مسلمانوں میں جائز صلح کرتے وقت۔ جنگ کی حالت میں کہ غافل کرنے کے لئے۔ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لئے کہ ہم تم کو زیور بنوادیں گے وغیرہ۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس میں بدعہدی نہ ہو۔ آٹھواں فائدہ۔ اگر میت غلط وصیت کر گیا ہو۔ بعد میں اس کی اصلاح ہو جائے تو وہ ظلم کا گناہ نہ ہوگا اور ممکن ہے کہ اس غلطی کی بھی معافی ہو جائے۔ نواں فائدہ۔ وصیت وقف۔ نسب۔ شرائط وقف وغیرہ کی گواہی سن کر بھی دی جاسکتی ہے۔ جیسا کہ بعد مسموعہ سے معلوم ہوا دیکھو حضرت صدیق اکبر نے حضرت جابر کے محض کہنے پر کہ حضور نے مجھ سے اتنی رقم دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ وہ رقم دیدی ان سے گواہی نہ مانگی یہ تھا بعد مسموعہ پر عمل۔ دسواں فائدہ۔ بچہ اپنے ماں باپ کے کفر پر عذاب نہ پائیگا۔ میت زندوں کے رونے پر عذاب نہ پائے گی۔ غرض کہ کوئی بھی دوسرے کے گناہ کی سزا نہ بھگتے گا۔ کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر صحیح وصیت کو بدل دیا گیا تو گناہ بدلنے والوں پر ہے نہ کہ میت پر گناہوں فائدہ۔ اگر مقروض ادا نہ کرے قرض کی وصیت کر جائے اور وارث ادا نہ کریں تو قرض کا بوجھ میت پر نہیں وارثوں پر ہے۔ بارہواں فائدہ۔ بہتر یہ ہے کہ اگر مال زیادہ ہو تو محرم قرابت داروں کے لئے وصیت کر جائے اور ان میں ترتیب یوں رکھے کہ اول نسبی محرم جیسے خالہ بھانجی۔ پھوپھی۔ بھتیجی۔ چچا۔ ماموں وغیرہ پھر دودھ شریکے محرم۔ پھر سسرال کے رشتہ دار اور پھر بڑی اور چھوٹے بھانجی۔ پھر جیسے مسجد میں بنوانا۔ کنوئیں کھدوانا وغیرہ (عزیزی) مسئلہ اب وارث کے لئے وصیت اور تہائی مال سے زیادہ کی ہوئی وصیت جاری نہ ہوگی۔ ہاں اگر ورثہ اس پر راضی ہوں تو جاری ہو جائے گی۔ اب بھی واجب ہے کہ امانتوں اور مالی حقوق اور ادائے قرض کی وصیت کر جائے تاکہ ورثہ اس سے بے خبر نہ رہیں۔ یونہی اگر اپنا قرض دوسروں پر ہے تو اس کی بھی خبر کر دے بلکہ بہتر ہے کہ یہ سب باتیں اپنے پاس لکھی ہوئی رکھے کہ موت کی خبر نہیں پہلا اعتراض۔ صلح کرنا نواہ ہے اس کے متعلق یہ کیوں کہا گیا کہ گناہ نہ ہوگا اور جب گناہ نہیں تو غفور رحیم کا ذکر کیوں ہوا۔ جواب۔ اس کے جوابات تفسیر و خلاصہ تفسیر سے معلوم ہو گئے کہ یا تو یہ مطلب ہے کہ میت گناہ سے پاک ہو گیا یا یہ کہ تبدیلی کا بدلنے والے پر گناہ نہیں اور صلح کرانے والا صلح میں جو بڑے کام کر بیٹھے گا وہ گناہ نہ ہوگا۔ صلح کرانے میں کبھی جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے اور کبھی اپنے اثر و رسوخ سے ایک فریق پر دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے نہ یہ جھوٹ بولنا گناہ نہ یہ دباؤ ڈالنا گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرض خواہ و مقروض کی صلح اسی طرح کرانی کہ قرض خواہ سے آدھا قرض کہہ کر معاف کر دیا اور مقروض سے فوراً قرض ادا کر دیا یہ دباؤ ناجائز نہیں بلکہ صلح کے لئے ہے اس پر گناہ نہیں

دوسرا اعتراض۔ بَعْدَ مَا سَمِعْتُمْ کَیْوَ فرمایا؛ جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ جو سن کر اور جان کر تبدیلی کرے وہ گنہگار۔ جو بے خبری میں ایسا کر بیٹھے وہ گنہگار نہیں۔ اگر ورنہ رائے حاکم کے سامنے غلط وصیت پیش کی اور اس نے وہ ہی جاری کر دی تو وہ بری ذمہ ہے۔ دوسرے یہ کہ تبدیلی کا گناہ فقط ذمہ داروں پر ہی نہ ہوگا بلکہ جو مردے کی وصیت سن بھی لے اور تبدیلی کو نہ روکے وہ بھی گنہگار ہوگا۔ تفسیر صوفیانہ۔ جیسے مال والوں کی وصیت میں تبدیلی کرنا جرم۔ ایسے ہی حال والوں کی وصیتوں میں فرق کرنا سخت گناہ یعنی عمل پر واجب ہے کہ امت تک پیغمبر کے سارے فرمان بلا تبدیلی پہنچا دیں۔ یونہی صدقیا پر لازم ہے کہ اللہ والوں کے حال و قول مسلمانوں تک پہنچائیں۔ ان میں تبدیلی کرنا سخت گناہ ہے۔ ہاں اگر عالم دین یا شیخ وقت کو یہ اندیشہ ہو کہ ان حضرات کے فرمانوں سے یا حالات سے لوگ غلطی یا خطا میں مبتلا ہوں گے کیونکہ وہ چیزیں ان کی عقل سے بالاتر ہیں تو انھیں جائز ہے کہ ان کی شرح کر کے قابل فہم بنا کر لوگوں تک پہنچائیں یعنی ان مضامین میں عوام کے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دیں تو یہ گنہگار نہیں۔ بلکہ ثواب کے مستحق ہیں۔ اس کلام سے لوگوں کی غلط فہمی یا تو جف یا اٹھ ہے اور ان عالی مضامین کی شرح کر کے انھیں قابل فہم بنانا اس کی اصلاح ہے اسی لئے شامی نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے عقل سے بالا کلام مثل قرآنی تشابہات کے ہیں ان کے دلی راز تک ان کے مشرب ہی کا آدمی پہنچ سکتا ہے۔ یا تو کسی نظر والے سے اس کا مطلب سمجھو۔ ورنہ اُن میں غور کرو۔ دیکھو شامی باب المرتدین۔ وہ حضرات رب کے پیارے ہیں۔ مگر نا اہل کو اُن کی کتابیں دیکھنا منع۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۱۸۲)

اے وہ لوگو جو ایمان لائے فرض کیا گیا اور تمہارے روزہ رکھنا جیسے کہ فرض کیا گیا اور اُن لوگوں کے جو پہلے تھے تمہارا کہ تم پر ہیز گاری نہ ہو۔ اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے کہ کہیں تمہیں پر ہیز گاری نہ ملے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیتوں میں قصاص و وصیت کا ذکر تھا۔ جس کا تعلق جسمانی موت سے ہے۔ اب روزہ کا ذکر ہے۔ جس کا تعلق نفس امارہ کی موت سے ہے کیونکہ روزہ سے میرتا ہے۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ موزی کو مارنا اور بے گناہ کی زندگی میں کوشش کرنا ثواب ہے اسی لئے وصیت کا جاری کرنا فرض ہے کیونکہ اس میں میت کے حکم کا زندہ کرنا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ روح کو زندہ رکھو اور نفس کو مارو یعنی روزہ رکھو۔ تیسرا تعلق پچھلی آیتوں میں معلوم ہوا کہ جان کا قصاص لینا ضروری ہے اب فرمایا جا رہا ہے کہ اعمال کا قصاص یعنی بدلہ ضروری ہے کہ اگر کسی کے روزے قضا ہو جائیں تو وہ اس کے عوض دوسرے رکھے۔ تفسیر۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۔ چونکہ روزہ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جو نفس پر بھاری ہے لہذا مسلمانوں کو پیارے خطاب سے پکار کر ان

کی عزت افزائی فرمائی اور ہمت بڑھائی۔ یا چونکہ روزے کا عبادت ہونا عقل انسانی سے درآہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھوکا پیاسا رہنا عبادت کیوں ہو گیا اسی لئے اس طرح خطاب کیا گیا۔ یعنی تم ہو مومن اور بندہ وفادار تمہاری شان یہ ہے کہ ہمارا حکم مانو مجھ میں آئے یا نہ آئے کالج کے طلباء ہر بات عقل سے سمجھتے ہیں مگر فوج و پولیس کے ملازم ہسپتال کے مریض بغیر سوچے سمجھے اطاعت کرتے ہیں۔ لہذا تم روزوں پر عمل کرو۔ جہاں سلطان عشق ہے وہاں عقل کی گنجائش نہیں چنانچہ یا کھڑے پیاروں کو پکارا اور ایتھا کی تنبیہ سے ان کی غفلت دور کی اور امنوا فرما کر ان کے محبوب ہونے کی گواہی دی کہ اے وہ لوگو جو ایمان لا کر ہمارے ہو چکے ہماری ہر سخت و نرم بات نبی قبول کر۔ اگر آگ میں گرنے کو فرمائیں تو کو دجاؤ۔ اگر تمہیں کسی مریعوب چیز سے ہٹائیں تو ہٹ جاؤ۔ کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ لہذا تم سے فرماتے ہیں کہ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ کُتِبَ کے معنی ہیں لکھے گئے۔ یا لازم کئے گئے یعنی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے لوح محفوظ میں یہ روزے تمہارے نام زد کئے گئے تھے یہ فرضیت محض اتفاقی طور پر نہیں بلکہ طے شدہ پروگرام کے ماتحت ہے لہذا تم اس پر ضرور عمل کرو یا لذت و انجیل میں لکھا جا چکا تھا کہ امت محمدیہ پر یہ روزے فرض ہوں گے ان کتب میں تمہاری نیکنامی ہو چکی ہے اب روزہ چور یا روزہ چھوڑا روزہ توڑ ہو کر اپنے نام کو بٹہ نہ لگانا۔ یا اب تک تو تم پر روزہ اختیاری عبادت تھی کہ تمہیں فدیہ کا بھی حق تھا مگر اب روزے لازم کر دئے گئے وہ اختیار ختم ہوا لہذا یہ آیت محکم ہے اختیار کی آیت منسوخ۔ صیام کا مادہ صوم ہے جس کے لغوی معنی ہیں باز رہنا۔ چھوڑنا اور سیدھا ہونا دیکر، اسی لئے خاموشی کو صوم کہتے ہیں۔ اِنِّیْ نَزَرْتُ لِرَحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ کیونکہ اس میں کلام سے باز رہنا ہے دوپہر کو صوم الہا کہتے ہیں کہ یہ وقت سورج کے قیام کا ہے۔ کہتے ہیں۔ صَامَتِ الرَّبِّیَّةُ۔ ہوا درست ہو گئی اور صام الفرس۔ گھوڑا کھڑا ہو گیا دیکر، شریعت میں مسلمان کا صبح صادق سے آفتاب ہو دینے تک بیت عبادت کھانا پینا اور ہم بستری ترک کرنے کا نام صوم ہے یعنی روزہ۔ کیونکہ اس میں کھانا پینا چھوڑنا اور نفس کی صہستی ہے۔ صیام اُس کا مصدر ہے یعنی روزہ رکھنا۔ جیسے قیام اور صوم دصائم کی جمع بھی صیام ہی آتی ہے جیسے نائم کی جمع نیام اور قائم کی قیام۔ یہاں معنی مصدری مراد ہیں (کیر و احمدی) یعنی فرض کیا گیا تم پر روزہ رکھنا اور ممکن ہے کہ صیام صوم کی جمع ہو یعنی فرض کئے گئے تم پر روزے۔ خیال رہے کہ یہاں صیام سے مراد رمضان کے روزے ہیں نہ کہ عاشورہ یا ہر ماہ کے درمیانی تاریخوں کے روزے لہذا یہ آیت ان احادیث کی ناسخ ہے جن سے عاشورہ یا ہر ماہ کے تین روزوں کی فرضیت ثابت ہے نسخ حدیث بالقرآن درست ہے۔ کہ اُکْتُبَ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ چونکہ روزہ نفس پر دشوار تھا اُسے آسان کرنے کے لئے فرمایا گیا کہ یہ تم پر ہی فرض نہیں ہوا بلکہ اگلی امتوں پر بھی تھا۔ ذرا ہمت سے کام لینا کہیں ان کے مقابلہ میں فیل نہ ہو جاؤ۔ تفسیر کبیر و احمدی میں ہے کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر روزے کی فرضیت ہے چنانچہ آدم علیہ السلام پر سورہ بقرہ کی تیرھویں آیت چودھویں بندہ صوم کے روزے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عاشورہ کا روزہ فرض رہا بعض روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے روزے رکھے (دور نشور)

تفسیر کبیر نے فرمایا کہ عیسائیوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے۔ چونکہ قمری مہینے موسموں میں گھومتے رہتے ہیں اور گرمی کے روزوں میں انھیں تکلیف ہوتی تھی اس لئے انھوں نے شمسی مہینے سے موسم بہار کے روزے لازم کئے تاکہ گرمی سے بچے رہیں اور بدلنے کے عوض بیس روزے اور بڑھا کر بجائے تیس کے پچاس بنادے ایسے ہی یہودیوں پر بھی رمضان ہی کے روزے فرض تھے جنھوں نے یہ چھوڑ کر ایک عاشورہ کا روزہ اختیار کیا کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ غرض کہ یا تو صرف روزہ میں تشبیہ ہے اور یا اس کی مقدار میں بھی اور الذین سے یا تو ساری اگلی امتیں مراد ہیں یا اہل کتاب لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس کا تعلق کتب سے ہے اور اس میں روزہ کی حکمت کا ذکر ہے یعنی تم پر روزے اس لئے فرض کئے گئے تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ یا پرہیزگار ہو جاؤ کیونکہ گناہ کرنے والا نفس ہے اور یہ کھانے پینے سے قوی ہوتا ہے جب روزہ سے اس کی قوت ٹوٹے گی تو تمھیں گناہ کی طرف رغبت بھی کم ہوگی اور پرہیزگاری بھی حاصل ہوگی۔

خلاصہ تفسیر۔ اے مسلمانوں تمھیں ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جو تقویٰ کی اصل ہے وہ یہ کہ تم پر روزے فرض کئے جاتے ہیں۔ مگر یہ تمہارے واسطے نئی بات نہیں۔ تم سے پہلے اوروں پر بھی فرض رہ چکے ہیں تم اس پر کاربند ہو تاکہ تمھیں تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل ہو۔

روزہ

روزہ نبوت کے پندرھویں سال یعنی دس شوال ۳۰ھ ہجری میں فرض ہوا (خزائن عرفان۔ درمختار و خازن) اولاً مرت ایک روزہ یعنی عاشورہ کے دن کا فرض ہوا۔ پھر یہ منسوخ ہو کر ہر چاند کی تیرھویں چودھویں پندرھویں کے روزے فرض کئے گئے۔ پھر یہ بھی منسوخ ہو کر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے مگر لوگوں کو اختیار تھا چاہے روزہ رکھیں چاہے فدیہ ادا کر دیں یعنی ہر روزہ کے عوض آدھا صاع (۵۷ روپیہ) اٹھنی گہوں یا ایک صاع (۳۵ روپیہ) پھر صدقہ کر دیں۔ پھر یہ اختیار منسوخ ہو کر روزے لازم ہوئے مگر یہ پابندی رہی کہ رات کو سونے سے پیشتر چوچا ہو کھاؤ سو کر کچھ نہیں کھا سکتے۔ پھر حضرت صرمہ کا واقعہ پیش آنے پر صبح تک کھانے پینے کا اختیار دیا گیا مگر جماع پھر بھی حرام رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آنے پر رات میں یہ بھی حلال کر دیا گیا۔ ان سب چیزوں کا ذکر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ اس آیت میں اجمالی حکم ہے (تفسیر احمدی) یوں سمجھو کہ اولاً کلمہ پڑھنا فرض ہوا۔ پھر نماز۔ پھر زکوٰۃ۔ پھر روزے پھر جہاد۔ پھر حج۔ (روح البیان) درمختار نے فرمایا کہ نماز میں بھی تبدیلیاں ہوئیں اور روزہ میں بھی۔ نماز معراج میں پچاس وقت فرض ہو کر پانچ پانچ کم ہو کر پانچ رہیں۔ پھر اولاً ہر وقت میں دو دو رکعتیں فرض تھیں۔ بعد ازاں سفر میں دو رہیں۔ اور اقامت میں بعض چار یا تین کر دی گئیں۔ کچھ روز بیت المقدس کی طرف پھر کعبہ معظمہ کی طرف ادا ہوئیں اور روزہ میں مذکورہ چھ تبدیلیاں واقعہ ہوئیں۔ روزے کے اسرار۔ روزہ میں صد ہا حکمتیں ہیں اسی لئے ہر قوم اس کو عبادت

جانتی رہی اور جانتی ہے۔ اگرچہ طریقوں میں قدرے اختلاف ہو۔ ہم کچھ حکمتیں بیان کرتے ہیں عار و روح عالم اجسام میں آنے سے پہلے کھانے پینے وغیرہ سے پاک، دھواں تھی اسی لئے گناہوں سے بھی محفوظ رہی۔ اجزاء جسم کا بھی یہ ہی حال تھا مگر جب یہ دونوں ملے تو جسم روح کی وجہ سے اور روح جسم کی وجہ سے غذاؤں کے حاجت مند ہوئے اور گناہوں میں مبتلا ضرورت تھی کہ اب بھی کچھ رزق کو مرغوب غذاؤں سے باز رکھا جائے تاکہ انہیں اپنی پہلی حالت یاد رہے اور پہلے کی طرح اب بھی گناہوں سے بچتے رہیں۔ نفس اور روح دو دشمن ہیں جن کا مقام جسم انسانی ہے ان میں سے ایک کی قوت دوسرے کے ضعف کا سبب ہے۔ نفس جسمانی غذاؤں اور لذتوں سے قوی ہوتا ہے اور روح نیک اعمال سے ضرورت تھی کہ کچھ روز بھوکا رکھا جائے تاکہ نفس بزدل ہو جائے۔ روزہ میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے جس سے غذا اور پانی کی قدر ہوتی ہے اور انسان خدا کا شکر کرتا ہے عار و روزہ سے بھوکوں پیاسوں پر مہربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ غنی اپنی بھوک یا دکر کے فقیروں کی بھوک کا پتہ لگاتا ہے۔ یہاں روح البیان میں ہے کہ انسانوں کا تیسرا بادشاہ طہمورت کے زمانہ میں سخت قحط سالی ہوئی تو مالداروں کو روزہ کا حکم دیا گیا۔ اور ان سے کہا گیا کہ تم دوپہر کا کھانا فقیروں کو دو تاکہ شام کو تم اور وہ دونوں کھاؤ عار و روزہ سے بھوک کے برداشت کرنے کی عادت رہتی ہے۔ اگر کبھی کھانا میسر نہ ہو تو انسان گھبراتا نہیں۔ عار و بھوک بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اب بھی ڈاکٹر و طبیب کہتے ہیں کہ فاقہ بہت بیماریوں کا علاج ہے کیونکہ اس سے معدہ کی اصلاح ہے عار و نفس دن میں تو کھانے پینے کی اور شب کو سونے کی رغبت کرتا ہے شریعت نے اس کی مخالفت یوں کر کی کہ کبھی دن میں تو روزوں کا اور رات میں نمازوں کا حکم دیا کہ ماہ رمضان میں دن کو کھانے سے باز رہو اور رات کو تراویح اور تہجد پڑھو۔ خیال رہے کہ نماز سجدہ وغیرہ فرشتے اور دیگر مخلوقات بھی ادا کرتے ہیں مگر روزہ صرف انسان ہی کی عبادت ہے فرشتے دوسری مخلوق بلکہ غالباً جنات پر بھی روزے فرض نہیں یہ انسانی خصوصیات سے ہے اسی لئے علیکم میں انسانوں سے خطاب ہوا جیسے رب فرماتا ہے **وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا** حج صرف انسانوں پر ہی فرض ہے۔

روزہ کے فضائل۔ روزہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ یہاں کچھ عرض کئے جاتے ہیں عار و حدیث قدسی میں ہے کہ رب فرماتا ہے کہ **اَلْقَوْمُ الَّذِي دَاَنَا اُجْرَتِيْ** ہے۔ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادات میں ریا ہو سکتی ہے روزہ میں نہیں ہو سکتی کیونکہ سب میں کرنا ہے اور اس میں چھوڑنا لہذا اس کی جزا ابھی کوئی مقرر نہیں۔ رب دینے والا اور بندہ لینے والا یہ مطلب ہے کہ دیگر عبادات قیامت کے دن فرض خواہ اور دوسرے اہل حقیق چھین سکتے ہیں مگر روزہ نہیں چھین سکتے۔ وہاں ان سے فرمایا جائے گا کہ روزہ ہمارا ہے کسی کو نہ ملے گا۔ ایک روایت میں ہے **وَاَنَا اُجْرَتِيْ** ہے۔ میں اس کا بدلہ ہوں (عزیزی) یعنی تمام عبادات کا بدلہ جنت اور روزہ کا بدلہ خالق جنت عار و تمام عبادات میں اطاعت کا غلبہ ہے اور روزہ میں عشق کا کیونکہ اس میں رب کے

لئے دنیوی چیزوں کا چھوڑنا ہے۔ شعر

عاشقان راستہ نش نشان است اسے سپر
گر ترا پر سجدہ دیگر کدام
آہ سرور رنگ زرد و چشم تر
کم خور و کم گفتن و خفتن حرام

یہ سب باتیں روزہ میں ہیں اور مطیع کا بدلہ تو انعام ہے مگر عاشق کا بدلہ تھا حبیب ۷۲ روزہ میں انسان ہر وقت عابد رہتا ہے سو نا۔ بولنا۔ چلنا۔ پھر مناسب عبادت کیونکہ ہر حال روزہ منہ میں ہے ۷۳ جیسے کہ وضو و غسل گندگی جسم کو دور کر کے انسان کو عبادت۔ تلاوت اور مسجد میں آنے کے قابل بنادیتا ہے۔ ایسے ہی روزہ روح کو پاک کر کے دربارِ بار کے لائق بناتا ہے اور مشاہدہ جمال اور ہمکامی رب ذوالجلال کی قابلیت پیدا کرتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور جاتے تو روزہ رکھ کر جاتے اور تورات لینے کے لئے چالیس روزے رکھے ۷۴ روزہ سے شہوت ٹوٹتی ہے۔ غفلت دور ہوتی ہے جس کی غفلت اس سے بھی نہ جائے اُسے چاہئے کہ اپنے کورج و غم اور فکر آخرت میں مبتلا رکھے کیونکہ یہ نفس کا آخری علاج ہے ۷۵ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ماہ رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے ۷۶ تین شخص بہت بد نصیب ہیں ایک وہ جو حنفیہ پاک کا نام شریف سے اور درود پاک نہ پڑھے۔ دوسرے وہ جو ماں باپ کا بڑھا پا کر جنت حاصل نہ کرے۔ تیسرے وہ جو ماہ رمضان پاکر جہنم سے آزاد نہ ہو جائے (حدیث) پہلا اعتراض۔ روزہ دن میں کیوں ہو رات میں کیوں نہ مقرر ہوا۔ جواب۔ رات میں تو انسان عادتاً بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا۔ سونے ہی میں گزارتا ہے۔ اگر رات میں روزہ ہوتا تو عادات و عبادت اور طبیعت اور شریعت میں فرق نہ ہوتا۔ نیز دن میں انسان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے اور لوگوں کو کھاتے پیتے بھی۔ عورت کا حسن و جمال بھی اس کا لباس زینت اور چلنا پھرنا بھی ملاحظہ کرتا ہے جس سے کھانے پینے اور جماع کی رغبت پیدا ہوتی ہے اس وقت صبر کرنا واقعی کمال اور باعث ثواب ہے۔ دوسرا اعتراض۔ نفل شک کے لئے ہے پھر رب نے کیوں فرمایا۔ جواب۔ یہ شک انسان کے لئے ہے یعنی تم تقویٰ کی امید پر روزہ رکھو اس پر یقین نہ کیونکہ قبولیت رب کے قبضہ میں ہے تبسیرا اعتراض۔ روزہ دار کو رات میں کھانے پینے کی اجازت کیوں دی گئی۔ چاہئے تھا کہ دن و رات کا روزہ ہوتا۔ جواب۔ یہ بات طاقت انسانی سے باہر ہے جس سے وہ ہلاک ہو کر دیگر عبادات سے بھی محروم ہو جائے گا۔ نفس کی اصلاح منظور ہے نہ کہ اُس کا ہلاک کرنا چوتھا اعتراض۔ اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتیں واحد سے تعبیر فرمائیں صلوٰۃ۔ زکوٰۃ۔ حج وغیرہ۔ روزوں کے لئے جمع کا لفظ کیوں ارشاد ہوا۔ یہاں بھی بجائے صیام کے صوم فرمانا چاہئے تھا۔ جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں صیام صوم کی جمع نہیں بلکہ مصدر ہے۔ بمعنی روزہ رکھنا جیسے قیام بمعنی کھڑا ہونا اور اگر جمع ہوتا تب اس میں روزے کی اہمیت کا اظہار ہے کہ ہر روزہ مستقل اور بہت ثواب والی عبادت ہے لہذا ایک ماہ رمضان میں عبادتیں ہوتی ہیں۔ ہر روزہ مستقل عبادت اس میں تو رغیب ہے یا روزے سے مختلف قسم کے روزے مراد ہیں رمضان کے

نذر کے کفاروں کے وغیرہ۔ تفسیر صوفیانہ۔ اسے وہ لوگوں جو انوار حضوری کا مشاہدہ کر کے رب کے امن میں آپکے تم پر جسمانی قلبی ستری روحانی روزہ فرض کیا گیا جسمانی روزہ یہ ہے کہ روزہ دار کا ہر عضو گناہوں سے محفوظ رہے۔ آنکھ حرام چیز نہ دیکھے۔ کان جھوٹ غیبت و بدکلامی باجے کی آوازیں نہ سنے۔ زبان بُری باتوں سے بچے وغیرہ۔ قلبی روزہ یہ ہے کہ وہ پرے خیالات سے محفوظ رہے۔ روحی روزہ یہ کہ وہ عالم روحانیت میں رب کے سوا کسی کو نہ دیکھے۔ سری روزہ یہ کہ اپنے کو غیر اللہ سے بچائے۔ جو ان مفطرات سے بچا رہا وہ حقیقی روزہ دار ہے۔ شرعی روزہ تجلی آفتاب دیکھ کر شروع ہوتا ہے اور تاریکی رات دیکھ کر ختم۔ مگر طریقت کے روزے کی ابتدا تجلی جلال پر اور انتہا مشاہدہ جمال پر ہے شریعت میں رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور عید کا چاند دیکھ کر ختم۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ صوموا لرؤیتہم و افطروا لرؤیتہم۔ اہل طریقت فرماتے ہیں کہ رب کا جمال دیکھ کر روزہ شروع کرو اور جمال ہی دیکھ کر افطار کرو۔ عوام کے روزے خلق کے ہیں۔ خواص کے دل کے اور خاص الخواص کے روزے قلب و قالب دونوں کے کیونکہ علیکم میں دونوں ہی سے خطاب ہے۔ یہ روزے تم پر ہی فرض نہیں ہیں بلکہ تم سے پہلے تمہاری روح اور جسم دونوں روزہ دار تھے۔ تم اس پر عمل کرو تا کہ اغیار سے بچ کر دربارِ یار کی حاضری کے قابل ہو جاؤ۔

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ

دن گنے ہوئے۔ پس جو ہو تم میں سے بیمار یا اوپر سفر کے پس شمار کرنا ہے دن
گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں

أُخْرَىٰ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا

دوسروں سے۔ اور اوپر ان لوگوں کے جو نہیں طاقت رکھتے۔ فدیہ ہے کھانا فقیر کا پس جو زیادہ کرے بھلائی
اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے

فَلَهُ خَيْرٌ لَّهُ طَوَّعًا وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۷﴾

پس وہ بہتر ہے واسطے اس کے۔ اور یہ کہ روزہ رکھو تم بہتر ہے واسطے تمہارے اگر ہو و تم جانتے

تو وہ اس کے لئے بہتر ہے۔ اور روزہ رکھنا تمہارے لئے بھلا ہے۔ اگر تم جانتے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں روزوں کا اجمالی حکم دیا گیا۔ اب اس کی مدت اور کچھ دیگر احکام کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ روزے سب

پر فرض ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے بعض کو مہلت بھی ہے اور بعض کے لئے دوسری آسانی بھی۔ تیسرا تعلق۔
 پچھلی آیت میں مسلمانوں کو یہ فرما کر تسلی دی گئی تھی کہ انگوں پر بھی روزے فرض رہ چکے ہیں۔ اب دوسری طرح بھی تسکین دی
 جا رہی ہے۔ تفسیر۔ آیاتاً معدودات۔ ایام جمع یوم کی ہے جس کے حقیقی معنی ہیں دن کبھی مجازاً وقت کے معنی میں
 بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں حقیقی معنی ہی مراد ہیں۔ اس کا زبر یا تو اس لئے ہے کہ کُتُب کا ظرف ہے۔ یا ہمام کی تفسیر
 یعنی اُنی کا مفعول یا صوموا فعل پوشیدہ کا ظرف۔ معدودات جمع معدودہ کی ہے۔ اس کا مادہ ہے عَدَّ جس کے معنی
 ہیں ٹالنا۔ گنتی شمار۔ پھر کبھی کمی یا تیار کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یا تو گنے ہوئے دن مراد ہیں یا تھوڑے
 یا تیار و مقرر کئے ہوئے یعنی تم پر روزے فرض ہیں گنتی کے یا تھوڑے دنوں میں یا اُن دنوں میں جو اس عبادت کے لئے
 پہلے سے مقرر کر دئے گئے (روح و کبیر) گھبرانہ جانا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایام سے مراد ہر مہینہ کے تین دن ہیں کیونکہ ایام
 بھی جمع قلت ہے اور معدودات بھی جو تین سے نو تک کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ اگر ماہ رمضان مراد ہوتا تو جمع کثرت
 فرمائی جاتی۔ یہ آیت اس وقت کی ہے جب یہ ہی تین روزے فرض تھے پھر من شہد منکم الشہر سے منسوخ ہو گئی۔ مگر صحیح یہ
 ہے کہ اس سے ماہ رمضان ہی مراد ہے۔ اُس کی کمی بتانے کے لئے جمع قلت لائی گئی جیسے کہ دیتے ہیں ایام دنیا۔ لہذا یہ آیت
 منسوخ نہیں بلکہ اُن تین روزوں کی ناسخ ہے اور من شہد منکم الشہر اس کا بیان۔ معدودات سے یا تو رمضان کے دنوں کی کمی
 بیان کی گئی یا اُن کی افضلیت یعنی تھوڑے سے گنتی کے دن ہیں جب نفس کے لئے گیارہ ماہ کھاتے پیتے رہتے ہو تو ان گنے چنے
 دنوں میں رب کے لئے روزے بھی رکھ لیا کرو۔ یا یہ دن اور ان دنوں کی گھڑیاں گنی جاتی ہیں۔ دوسرے مہینے کی تاریخیں کسی کو یاد
 نہیں ہوتیں مگر رمضان کی ہر تاریخ اور ہر ساعت مسلمان شمار میں رکھتے ہیں۔ یا یہ مہینہ روزہ داروں کے لئے ہلکا ہوتا ہے
 کہ گنتے شمار کرتے گذر جاتا ہے روزہ چوروں کے لئے بھاری جیسے قیامت کا دن مومن کو بقدر چار رکعت نماز اور کافروں
 کو پچاس ہزار سال کا۔ یا ان تاریخوں کو اور ان میں ہونے والے کاموں کو فرشتے گنتے رہتے ہیں تاکہ ان کے ہر رقمہ پر پانی کے
 قطرے ہر مومن کی ہر اد پر ثواب دیا جاوے۔ غرض کہ معدودہ تو یہ دن ہیں مگر عاد یعنی گنے والے یا مسلمان ہیں یا فرشتے رحمت
 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا يَهْضَا قِصَاصُ كَرْنِہِ کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور بیماری سے وہ مرض مراد ہے جس
 میں روزہ نقصان دے۔ مَن شرطیہ ہے۔ کَانَ سے مراد بیماری موجود ہونا یا اُس کا قوی اندیشہ ہونا ہے۔ اس کی تین صورتیں
 ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی بیمار ہے اور روزہ سے بیماری بڑھنے کا خوف ہو۔ دوسرے یہ کہ روزہ سے بیماری لمبی ہونے کا اندیشہ
 ہے۔ تیسرے یہ کہ فی الحال تو تندرست ہے مگر تجربہ یا طبیب حاذق بتاتا ہے کہ روزہ سے بیمار ہو جائے گا۔ ان سب
 صورتوں میں قضا کر سکتا ہے۔ مریض مرض سے بنا جس کے معنی ہیں کسی کے اعضاء کا صحیح حالت پر نہ رہنا یعنی تم
 میں سے جو کوئی بیمار ہو اَوْ عَلٰی سَفَرٍ۔ غلیٰ بمعنی اُنی ہے اور سفر کے معنی کھلنا ہیں۔ چونکہ پردیس میں جانے سے دنیا کے
 حالات ظاہر ہوتے ہیں اس لئے اُس سے سفر کہتے ہیں۔ اسی لئے جھاڑ کو مسفرہ۔ ایلچی کو سفیر۔ صبح کے اُجالے کو اسفار

اور کتاب کو سفر عورت کے لیے نقاب ہونے کو اسفرار کہا جاتا ہے۔ ان سب میں کھلنے کے معنی موجود ہیں (کبیر، شریعت میں متاوان میل کا ارادہ کر کے وطن سے نکل جانے کا نام سفر ہے اور جب تک کہ کہیں پندرہ روز ٹھہرنے کی نیت نہ کرے وہ مسافر ہی ہوگا۔ چونکہ بیماری کے اندیشہ سے بھی قضا جائز۔ مگر سفر کے ارادہ سے قضا جائز نہیں بلکہ اس کے لئے سفر میں رہنا ضروری۔ اسی لئے یہاں علی مسفر فرمایا گیا۔ مسافر نہ کہا اور دواں علی مرض نہ فرمایا یعنی جو شخص سفر میں ہو یا سفر پر سوار ہو تو ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ **فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخِرَ طَعْدَةُ بوشیدہ علیہ کی خبر** اور **عَدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ** کا مصدر ہے یا تو مصدر ہی معنی ہی میں ہے یا بمعنی مقبول۔ **ایام** آخر سے بیمار کے لئے تو تندرست ہو جانے کا زمانہ مراد ہے اور مسافر کے لئے واپس آنے یا کہیں پندرہ روز کی نیت سے ٹھہر جانے کا وقت یعنی ان پر دوسرے زمانہ میں اُتے ہی گئے ہوئے روزے رکھنا ضروری ہیں یا ان پر اس زمانہ کی شمار دوسرے وقت پوری کرنا واجب ہے۔ ان دونوں صورتوں میں روزہ بالکل باقظ نہیں بلکہ موخر کر دیا گیا آگے اس عذر کا ذکر ہے جس میں روزہ بالکل باقظ ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ اگر کوئی شخص پورے ماہ رمضان پہوش رہے کہ دن رات میں ایک گھنٹہ کے لئے پوش میں نہ آئے اس پر روزہ بالکل معاف ہے کہ نہ قضا واجب ہے نہ فدیہ۔ **وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ** یہ تیسرے گروہ کا ذکر ہے۔ جس پر نہ روزہ واجب نہ قضا۔ **يُطِيقُونَ** طاقت سے بنا۔ جس کا مادہ طوق ہے۔ یعنی نگے کا ہار گنے کی زنجیر کو بھی اسی لئے طوق کہا جاتا ہے کہ وہ ہار کی طرح گردن کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ پھر قدرت انسانی کو طاقت کہنے لگے کیونکہ وہ کام کو گھیر لیتی ہے کبھی بمشقت کر سکتے کو بھی طاقت کہتے ہیں یعنی آسانی سے کر لینے کو سہولت اور مشقت سے کرنے کو طاقت کیونکہ اس صورت میں کام انسان کو گھیر لیتا ہے۔ یہاں اس میں تین احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے طاقت و اور قدرت رکھنے والے انسان مراد ہیں اور یہ آیت فلیضمہ سے منسوخ ہے۔ کیونکہ پہلے روزے کا اختیار تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے فدیہ دے پھر من شہد آیت سے یہ اختیار منسوخ ہو کر روزہ ہی فرض ہوا دوسرے یہ کہ اس سے وہ بڑھے مراد ہیں جنہیں روزہ میں مشقت ہو اور آئندہ طاقت آنے کی امید نہ ہو انہیں فدیہ کی اجازت دی گئی۔ تیسرے یہ کہ اس کا مصدر طاقت باب افعال سے ہے اور اس کا ہمزہ سلب کے لئے اور اس سے وہ بیمار وغیرہ مراد ہوں جنہیں تندرست ہونے کی امید نہ ہو۔ ان دونوں صورتوں میں یہ آیت غیر منسوخ ہے کبیر یعنی ان لوگوں پر جو روزہ کی طاقت رکھیں یا ان بڑھوں پر جو بہت تکلیف سے روزہ رکھ سکیں یا ان بیماروں وغیرہ پر جو روزہ کی طاقت نہ رکھیں۔ نیز جس شخص پر روزہ ہوں اور وہ بغیر قضا کے مرگیا اور اگر فدیہ کی وصیت کر گیا ہو تو وہ نہ تہائی مال سے فدیہ ادا کر دیں یہ مجبور بھی اسی آیت میں داخل ہے سب سے زیادہ مجبور تو یہ شخص ہے اور الریت وصیت نہ بھی کر گیا ہو تب بھی روزہ استحباً اُس کا فدیہ دیدیں۔ **فِدْيَةٌ كَأَمْرِ** مشکین۔ یہ علی الذین کا مبتدأ ہے یا یحب فعل محذوف کا فاعل۔ فدیہ فدی یا فداء سے بنا جس کے معنی ہیں نصیبت سے حفاظت اور لازم بدلہ پنچا و قربان ہونے کو فدا ہو جانا اس لئے بولتے ہیں کہ اس سے دوسرے کی اجازت کی حفاظت

کی جاتی ہے۔ جرمانہ کو اسی لئے فدیہ کہا جاتا ہے کہ وہ لازم معاوضہ ہے۔ طعام اسم مصدر ہے بمعنی مطعم۔ یعنی خوراک اگرچہ یہ مطلق ہے جس میں ہر غذا داخل مگر اس سے مراد ایک مسکین کو دو وقتہ پیٹ بھر کھانا کھلا دینا ہے یا آدھا صاع گہوں یا ایک صاع جو یا کنش مش یا اس کی قیمت کی دوسری چیز باجرہ کی جاول وغیرہ کا مالک کر دینا۔ یہ ایک روزہ کا فدیہ ہے۔ یعنی جو لوگ روزہ کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان پر ہر دن کے عوض ایک مسکین کی خوراک واجب ہے۔ فَهَنْ تَطَوُّعٌ خَيْرٌ۔ تطوع طوع سے بنا جس کے لفظی معنی ہیں شوق۔ خوشی۔ نفلی عبادت کو تطوع اسی لئے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی خوشی سے اُسے کرتا ہے نہ کہ شرعی مجبوری سے۔ خیر کے معنی بھلائی ہیں۔ یہاں زیادتی فدیہ مراد ہے یعنی جو شخص اپنی خوشی سے یہ مقدار مقرر سے زیادہ دے دے فَهَنْ خَيْرٌ لَّہٗ یہ زیادتی اس کے لئے بہتر ہے اس زیادتی کی تین صورتیں۔ ایک یہ کہ ایک روزہ کے عوض چند مسکینوں کو کھلا دے۔ دوسرے یہ کہ ایک ہی مسکین کو مقدار مقرر سے زیادہ غلہ دیدے۔ تیسرے یہ کہ روزہ بھی رکھے اور فدیہ کی مقدار غلہ بھی خیرات کر دے روح البیان (کچھ بھی کرے کار خیر کی زیادتی بہتر ہی ہے۔ وَ اَنْ تَصُومُوْا خَيْرٌ لَّکُمْ۔ یا مسافروں اور ان بیماروں کو خطاب ہو رہا ہے۔ جو بشارت روزہ رکھ سکے یا ان بڑھوں سے گفتگو ہے جنہیں فدیہ کی اجازت دی گئی تو خیر سے مراد مستحب ہے اور اس صورت میں یہ آیت منسوخ نہیں (روح البیان) یعنی اسے مسافر اور بیمار اور اگرچہ تمہیں قضا کرنے کی اجازت ہے۔ یا اے بڑھو اگرچہ تمہیں فدیہ کا اختیار ہے لیکن اگر ہمت کر کے روزہ رکھ لو تو تمہیں زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ رمضان میں سب تو روزہ دار ہوں گے اور اے مسافروں بے روزہ چھپ کر کھاؤ پیو گے۔ پھر بعد رمضان سب کے منہ کھلے تم روزہ دار تو روزہ بھاری پڑے گا۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ رمضان ہی میں روزہ رکھ لو قضا نہ کرو۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں خطاب سارے ہی مسلمانوں سے ہو اور خیر سے مراد بھلائی یعنی شرک کا مقابل ہو۔ جیسے وَ اَنْتُمْ خَيْرٌ لَّکُمْ یعنی تمہاری خیر اس میں ہے کہ روزہ رکھو تب بھی یہ آیت غیر منسوخ اور یہ احتمال بھی ہے کہ تصوموا میں سب ہی سے خطاب ہو اور خیر سے مراد مستحب ہو یعنی اگرچہ فدیہ کا تمہیں اختیار ہے مگر روزہ بہتر۔ اس صورت میں یہ منسوخ ہے مگر ظاہر ہے کہ بلا وجہ آیتوں کا منسوخ ماننا مناسب نہیں لہذا پہلے تین معنی ہی کرنے چاہئیں۔ رُتْ کُنْتُمْ تَصُومُوْنَ اس میں بھی یا بیماروں مسافروں سے خطاب ہے۔ مگر کمزور بڑھوں سے یا عام مسلمانوں سے یعنی اے مسافر اگر تم جانتے ہو تو سمجھ لو کہ قضا کرنے سے روزہ بہتر۔ کیونکہ زندگی کا اعتبار نہیں ایسا نہ ہو کہ قضا کی جہالت نہ ملے اور اس عبادت سے محروم جاؤ یا اے بڑھو اگرچہ فدیہ دینے سے تم بری الذمہ تو ہو جاؤ گے لیکن اگر ہمت کر کے روزہ رکھ لو تو بہت ہی اچھا۔ یا اے مسلمانوں اگرچہ تمہیں اس وقت فدیہ کا اختیار تو دیا گیا لیکن اگر سمجھو تو روزہ ہی اچھا۔ کیونکہ روزہ کا مقصد یعنی نفس کشی روزہ ہی سے حاصل ہوگی نہ کہ کچھ خیرات کر دینے سے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ روزہ نفس پر گراں تھا لہذا پچھلی آیت میں بھی مسلمانوں کو تسکین دی گئی۔ اب اور طرح تسلی دی

جاری ہے کہ اسے مسلمانوں گھبرانامت یہ مشکل کیا ہے نہ تو ساری عمر کے روزے واجب ہیں اور نہ اکثر کے چند گنتی کے دن ہیں یعنی گیارہ مہینے خوب کھانڈیو صرف ایک ماہ کے روزے رکھ لو۔ اس میں بھی تمہیں اتنی آسانی دی جا رہی ہے کہ جو تم میں بیمار ہو یا بیماری کا صحیح اندیشہ کرتا ہو۔ مگر بیماری بھی ایسی ہو جس کے لئے روزہ مضر ہو یا جو سفر میں ہو تو اسے اختیار ہے کہ رمضان میں روزے نہ رکھے آئندہ قضا کرے اور جو بڑھے یا مریض موت اس کی طاقت ہی نہ رکھتے ہوں تو ان پر ہر روزہ کے عوض ایک مسکین کی خوراک بدل دے دینا واجب ہے جو کوئی ہمت کر کے زیادہ کر دے تو اس کے لئے اور بھی اچھا۔ ہاں اسے مسافر و اور بیمار اگرچہ تمہیں روزہ قضا کرنے کی اجازت، تو ہے مگر بہتر یہ ہی ہے کہ ہمت کر کے روزے ہی رکھ لو کیونکہ خبر نہیں کہ آئندہ کیا ہو عبادت میں جلدی بہتر ہے اگر تم اس کے فائدے جانتے ہو تو اگر گزرو۔ فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ قرآن سے حدیث کا نسخ نہایت ہے۔ دیکھو ہر ماہ کے تین روزے اور عاشورے کے روزہ کا وجوب حدیث سے ثابت مگر اس کا نسخ اس آیت سے ہوا۔ دوسرا فائدہ۔ ہر بیماری میں روزہ کی قضا جائز نہیں صرف اس میں جائز ہے جس میں روزہ نقصان دے مگر ہر سفر میں قضا جائز خواہ سفر نقصان دے یا نہ دے۔ جیسا کہ علی سفر سے معلوم ہوا یعنی علیکم سفر نہ کہا گیا کہ تم پر سفر سوار ہو بلکہ فرمایا گیا کہ تم سفر پر سوار ہو اور سفر تمہیں کوئی تکلیف نہ دے جب بھی روزہ قضا کر سکتے ہو۔ تیسرا فائدہ۔ مجبوری دور ہوتے ہی قضا واجب ہے۔ مثلاً مسافر کے پندرہ روزے رہ گئے۔ گھر آکر پانچویں روزہ مگر کیا تو ان پانچ روزوں کی پکڑ ہوگی۔ جن میں گھر رہا۔ چاہئے کہ سفر سے آتے ہی اور بیماری سے اچھا ہوتے ہی قضا شروع کر دے۔ چوتھا فائدہ۔ سفر میں روزہ رکھنا بہتر نہ رکھنا جائز۔ جیسا کہ خیر الکلم سے معلوم ہوا۔ مگر مسافر پر نماز کا قصر واجب کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ نماز کی کمی اللہ کا صدقہ ہے۔ فاقبلو صلا۔ تم اسے قبول کرو۔ اقبلوا۔ امر ہے اور امر واجب کو چاہتا ہے خیال رہے کہ مسافر کے روزے اور نماز میں دو طرح فرق ہے ایک یہ کہ اسے روزے قضا کر دینا جائز ہے واجب نہیں مگر نماز کا قصر اس پر فرض ہے۔ دوسرے یہ کہ مسافر چھوٹے روزوں کی قضا کرے گا۔ مگر ان دونوں رکعتوں کی جو اسے موات کر دی گئیں قضا نہ کرے گا۔ لہذا مسافر کے روزوں پر اس کی نماز کو قیاس کرنا درست نہیں اور اس کے متعلق مذہب حنفی نہایت قوی ہے۔ پانچواں فائدہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدنی عبادت کا فدیہ مال بن سکتا ہے۔ دیکھو روزہ بدنی عبادت ہے۔ مگر اس کے فدیہ میں مسکین کو کھانا کھلا دینا درست ہے۔ لہذا مردے کے ذمہ اگر نماز میں رہ گئی ہوں تو ان کا فدیہ دیدینا درست ہے ایک نماز کا فدیہ ایک روزے کے فدیہ کی طرح ہے اور اگر سارا فدیہ نہ دیا جاسکے تو جیلہ اسقاط کرنا درست ہے۔ چھٹا فائدہ۔ عزیمت پر عمل کرنا رخصت پر عمل کرنے سے بہتر ہے دیکھو معمولی بیمار معمولی کمزور بڑھے کو فدیہ دینا اور مسافر کو روزہ قضا کر دینے کی رخصت ہے مگر روزہ رکھ لینا عزیمت ہے۔ ارشاد باری ہو کہ روزہ رکھنا بہتر ہے۔ نیک اعمال میں مشقت اٹھانا بھی عبادت ہے۔ مسئلہ۔ سال میں پانچ دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید اور بقرہ عید اور بقرہ عید بعد تین دن یعنی گیارہ عیدیں۔ بارہ عیدیں تیرہ عیدیں فی الحج۔ لہذا مریض و مسافر

ان دنوں کے علاوہ میں قضا کریں مسئلہ فقط بیماری کے وہم پر روزہ نہ رکھنا جائز نہیں یا تجربہ یا نیک اور قابل طبیب کے کہنے سے بیماری کا اندیشہ معتبر ہے مسئلہ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو روزہ سے اپنی یا بچے کی جان یا بیماری کا اندیشہ ہو تو اسے بھی افطار جائز ہے۔ مسئلہ جو شخص کہ ستاون میل کے فاصلہ پر جانے کا قصد کرتا ہو اور اس درمیان میں سفر توڑنے کا ارادہ بھی نہ ہو تو وہ مسافر ہے۔ لہذا ڈاک گاڑی کا ڈرائیور و گاڑی جن کی گاڑیاں ستاون میل پر ہی ٹھہرتی ہیں مسافر ہیں اور پسینہ کے ملازمین مسافر نہیں کیونکہ ہر اسٹیشن پر کام کرتے ہوئے یعنی سفر توڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ لہذا ان پر پوری نماز بھی واجب اور روزہ بھی مسئلہ جو شخص صبح سے پہلے سفر کو نکل جائے وہ افطار کر سکتا ہے اور جو صبح کے بعد وطن سے نکلے اس پر روزہ واجب ہے کیونکہ یہاں علی سفر فرمایا گیا (رخوان) مسئلہ اگر مقيم نے روزہ رکھ کر توڑ دیا پھر وہ مسافر ہو گیا تو کفارہ ساقط نہ ہوگا اور اگر تندرست نے روزہ رکھ کر توڑا اور اسی دن بیمار ہو گیا تو کفارہ معاف ہے (تفسیر احمدی) مسئلہ روزوں کی قضا لگاتار واجب نہیں الگ الگ بھی رکھ سکتا ہے۔ جیسا کہ آیام آخر سے معلوم ہوا۔ پہلا اعتراض روزے ایک مہینے کے کیوں فرض ہوئے کم و بیش کیوں نہ ہوئے۔ جواب زمانہ کی تین مشہور مدتیں ہیں۔ ہفتہ مہینہ سال ہفتہ چھوٹی مدت ہے اور سال بڑی اور مہینہ درمیانی چونکہ مسلمان امت وسط ہیں اس لئے ان کا ہر کام درمیانی ہے۔ لہذا یہی مقرر ہوا۔ نیز نیکی کا ثواب دس گنا ہوتا ہے لہذا ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب دس ماہ کے برابر اور پھر شوال کے چھ روزوں کا ثواب ساٹھ دن یعنی دو ماہ کے برابر ہو کر سال کا ثواب ملے گا اور گویا یہ دائمی روزہ دار ہوگا۔ دوسرا اعتراض روزہ کے لئے شمسی مہینے کیوں مقرر نہ ہوا۔ چاند کا مہینہ اور وہ بھی رمضان مقرر کرنے میں کیا حکمت ہے۔ جواب کیونکہ چاند کے مہینے موسموں میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ لہذا مسلمان ہر موسم میں روزے رکھیں گے کبھی سردی کی آسانی سے فائدہ اٹھائیں اور کبھی گرمی کی مشقت سے زیادہ ثواب پائیں گے۔ شمسی مہینوں میں موسم پستی کا وہم ہے اسلامی سارے کام قمری مہینہ سے ہیں۔ تاکہ معلوم ہو کہ مسلمان خالق موسم پرستار ہیں نہ کہ موسم کے۔ ماہ رمضان تمام مہینوں میں افضل ہے۔ جس کی وجہیں اگلی آیت میں بیان ہو رہی ہیں۔ تیسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسافر کے لئے روزہ رکھنا افضل ہے مگر حدیث شریف میں ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا بھلائی نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے مسافر روزہ داروں کو دیکھ کر تین بار فرمایا کہ یہ گنہگار ہیں پھر آیت و حدیث میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب وہ حدیثیں مجاہدین کے بارے میں آئیں کہ وہ لوگ روزہ کی وجہ سے جہاد کی تیاری نہ کر سکے بلکہ ان میں سے بعض روزہ کی شدت اور سفر کی محنت سے بے ہوش ہو کر گر گئے ان کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ گنہگار ہیں اور عام سفروں میں روزہ بہتر۔ غرض کہ ہنگامی حالات کے احکام اور ہیں۔ نارمل حالات کے کچھ اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے سفر میں صیبا کو نعرہ تکبیر لگانے اور ذکر بالجہر سے منع فرمایا تھا کیوں تاکہ دشمن

ہماری آمد سے خبردار نہ ہو جائے اور جنگ کی تیاری نہ کرے یا کھیتی باڑی کے آلات کے متعلق فرمایا تھا کہ جس گھر میں یہ ہوں گے وہاں ذلت ہوگی کیوں تاکہ لوگ زراعت میں مشغول ہو کر جہاد نہ چھوڑ بیٹھیں لہذا آیات و احادیث متعارض نہیں۔ چوتھا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیمار اور بڑھے کو روزہ رکھنا بہتر ہے تو چاہئے کہ اگر کوئی بیمار روزے سے مر جائے تو ثواب پائے حالانکہ گنہگار ہوتا ہے۔ جواب۔ روزہ اس بیمار کو بہتر ہے جو قدرے تکلیف سے پورا کر سکے۔ یطیقون کے یہی معنی ہیں۔ روزہ سے جان دینا جائز نہیں۔ کیونکہ جان کی حفاظت روزے سے زیادہ ضروری ہے۔ پنجاب کے بعض جاہل لوگ اس مسلمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے جو روزے کی حالت میں فوت ہو جائے اور روزہ نہ توڑیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص حرام موت مرا لگے ہیں جہلا روزہ چوروں۔ روزہ توڑوں جواریوں۔ شرابیوں۔ زانیوں کی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں یہ ان کی محض جہالت ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں یا سفر حج میں۔ یا سفر جہاد میں مر جائے تو وہ حرام کی موت نہیں مرتا تو جو روزے کی حالت میں مر جائے وہ حرام موت کیونکر مرے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ شخص گنہگار ہوا اور گنہگار کی نماز جنازہ درست ہے۔ پانچواں اعتراض۔ روزہ میں صرف کھانے پینے اور جماع سے ہی کیوں روکا گیا۔ دیگر چیزیں بھی منع ہونی چاہئے تھیں یا رات کو کبھی روزہ ہونا چاہئے تھا جیسا کہ ہندوؤں میں ہے۔ جواب۔ روزہ کا مقصد نفس امارہ کو توڑنا اور جان باقی رکھنا ہے سانس وغیرہ بند کرنے سے جان جاتی رہتی ہے۔ اور کچھ کھانے پینے کی اجازت سے تکلیف محسوس نہ ہوتی اور نفس نہ ٹوٹتا ہندوؤں کے روزے عجیب و اہیات ہیں کہ بعض میں تو وہ غلہ کے سوا باقی سب چیزیں کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اور کبھی رات کو بھی نہیں کھاتے اس کی بے ہودگی ظاہر ہے کہ جب دودھ۔ دہی اور پھل وغیرہ کھاتے رہے تو نفس مرا نہیں بلکہ بڑھا ہوا اور دوسرے جسم کے روزوں میں تمام کاروبار چھوٹ جاتے ہیں اور جان کے لالے پڑ جاتے ہیں جیسا کہ گاندھی کے مرن برت سے تجربہ ہوا۔ ایسا روزہ وہ ہی رکھ سکے گا جو مرے کو تیار ہو۔ اسلامی روزہ ہر شخص بلا تکلف رکھ سکتا ہے اور عبادت وہ ہے جو ہر شخص کر سکے۔ تفسیر صوفیانہ اعمال درخت ہیں اور جزا ان کا پھل دنیوی درخت عام طور پر بڑے ہوتے اور پھل چھوٹے۔ مگر دینی درخت یعنی اعمال تھوڑے مگر ان کے پھل بہت بڑے اسی لئے یہاں فرمایا گیا کہ تم پر تھوڑی سی مدت کے روزے فرض ہیں مگر ان کے پھل دائمی درختوں کو ساری آفات سے بچاؤ تاکہ پھل اچھا پائے۔ ایسے ہی روزے تمام بری حرکتوں سے پاک رکھو۔ جسمانی اور روحانی کھاد اور پانی انھیں دیئے جاؤ۔ مگر جو تم میں سے مرض نفسانی میں مبتلا ہو۔ یا سرائے دنیا میں مسافرانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے اس کا کبھی پورا اہتمام نہ کر سکے تو یا اس ہو کر چھوڑ نہ دے۔ بلکہ جیسے ممکن ہو ادا کرے اور آئندہ اس کے بدلے کی کوشش کرے اور جو ایسے روزہ کی طاقت نہ رکھیں وہ کچھ فدیہ بھی ادا کر دیا کریں مگر صحیح روزہ ہی بہتر ہے۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ

مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ اُنار اگیا بیچ اُس کے قرآن جو ہدایت والا ہے واسطے لوگوں کے اور کھلی نشانیاں ہدایت
رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اُترا لوگوں کے لئے ہدایت اور راہ نمائی

وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ

اور فیصلہ کی۔ پس جو پائے تم میں سے یہ مہینہ۔ پس چاہئے کہ روزہ رکھے اُس کا اور جو ہو بیمار یا اوپر
اور فیصلہ کی روشن باتیں تو تم میں سے جو کوئی پائے یہ مہینہ تو ضرور اُس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ

سفر کے پس شمار ہے دوسرے دنوں سے۔ ارادہ کرتا ہے اللہ ساتھ تمہارے بھلائی کا اور نہیں ارادہ کرتا ساتھ تمہارے تنگی کا
سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۰﴾

اور تاکہ پورا کرو تم شمار کو اور تاکہ تجبیر کہو تم اللہ کی اوپر اُس کے کہ ہدایت کی تم کو اور تاکہ تم شکر کرو
اور اس لئے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولا اس پر کہ اُس نے ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار رہو۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ چند دن کے
روزے فرض ہیں۔ اب اُن دنوں کا تقرر ہو رہا ہے یعنی پہلے اس مدت کا اجمالی ذکر تھا۔ اب اس کی تفصیل ہے۔

دوسرا تعلق پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ روزہ بہترین عبادت ہے اب فرمایا جا رہا ہے کہ روزوں کا مہینہ بہترین مہینہ
ہے یعنی روزہ ذاتاً بھی اچھا اور وقتاً بھی اعلیٰ۔ تیسرا تعلق پچھلی آیتوں میں روزہ کی حکمتیں بیان ہوئیں کہ یہ تقویٰ

کا ذریعہ ہے اب روزہ کے لئے ماہ رمضان مقرر ہونے کی حکمت بیان ہو رہی ہے کہ یہ نزول قرآن کا زمانہ ہے
لہذا روزوں کے لئے یہ ہی موزوں۔ چوتھا تعلق پچھلی آیتوں میں روزہ کے فضائل و احکام بیان ہوئے۔ اب وقت

روزہ یعنی رمضان کے فضائل و احکام بیان ہو رہے ہیں۔ تفسیر۔ شَهِدَ رَمَضَانَ الَّذِي ہمارے قرات میں شہر
کو پیش ہے کیونکہ یا تو یہ الصیام کا بدل ہے۔ یا پوشیدہ مبتدا کی خبر اور یا خود مبتدا ہے اور الذی اُس کی خبر یا شہر
موصوف ہے الذی صفت اور ہدیٰ اس پوری عبادت کی خبر یعنی فرض کئے گئے تم پر روزے وہ کون سے ماہ

رمضان کے یا وہ گنتی کے دن ماہ رمضان ہیں۔ یا ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ یا ماہ رمضان لوگوں کا ہادی ہے۔ شہر کے معنی ہیں ظاہر ہونا۔ اسی سے شہرت اور مشہور اور اشتہار ہے۔ تلوار سونٹنے کو شہر السیف کہتے ہیں۔ چونکہ چاند دیکھتے ہی مہینہ کی شہرت ہو جاتی ہے۔ اسی لئے اسے شہر کہا جاتا ہے اور بہت ممکن ہے کہ بڑی بستی کو فارسی میں اسی لئے شہر کہتے ہوں کہ وہ دیہات میں مشہور ہوتا ہے۔ رمضان یا تو رحمن کی طرح اللہ کا نام ہے۔ چونکہ اس مہینہ میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ لہذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اسی لئے حدیث پاک میں آیا کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور گیا۔ بلکہ کہو کہ ماہ رمضان آیا اور گیا جیسے مسجد کو کعبہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان اللہ کا مہینہ ہے کہ اس مہینہ میں اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں روزہ تراویح وغیرہ تو ہیں ہی اللہ کے مگر بحالت روزہ جو نوکری۔ تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ ہی کے کام قرار پاتے ہیں۔ اسی لئے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ یا یہ رمضان سے مشتق ہے رمضان ہونیم خرافت کی بارش کو کہتے ہیں جس سے کہ زمین دھل جاتی ہے اور ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے۔ چونکہ یہ مہینہ بھی دل کی گردوغبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی مری بھری رہتی ہے۔ اس لئے اسے رمضان کہتے ہیں۔ سادوں میں روزانہ بارشیں چاہئے اور بھادوں میں چار پھر ساڑھیں ایک اس ایک سے کھیتیاں پک جاتی ہو اسی طرح گیارہ مہینے برابر نیکیاں کی جاتی رہیں۔ پھر رمضان کے روزوں نے ان نیکیوں کی کھیتی کو پکا دیا۔ یا یہ رمضان سے بنا جس کے معنی ہیں گرمی یا جلنا۔ چونکہ اس زمانہ میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرنے میں یا یہ گناہوں کو جلا دالتا ہے اس لئے اسے رمضان کہا جاتا ہے بعض نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا جو مہینہ گرمی میں تھا اُسے رمضان کہہ دیا گیا اور جو موسم بہار میں تھا اُسے ربیع الاول۔ اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اُسے جمادی اولیٰ کہا گیا وغیرہ انشاء اللہ مہینوں کے ناموں کی تحقیقات انہی عشر شہر کی تفسیر میں کی جائے گی۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نام کام کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ دوسرے اصطلاحوں میں یہ بات نہیں ہمارے بڑے جاہل کا نام محمد فاضل ہوتا ہے اور ہزدل کا نام شیر بہادر یا خاں بہادر اور یہ صورت کو پوسٹ خاں کہتے ہیں اسلام میں یہ عجیب نہیں۔ رمضان بہت خوبیوں کا جامع تھا اسی لئے اس کا نام بھی رمضان ہوا اور کبیر روح وغیرہ، اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - اُنْزِلَ - اُنْزَال سے بنا جس کے معنی ہیں ایک دم اتارنا۔ فیہ کا مرجع ماہ رمضان ہے قرآن کی پوری تحقیق ہم مقدمہ میں بیان کر چکے۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ روح البیان اور کبیر نے فرمایا کہ یہ قرآن سے بنا جس کے معنی ہیں جمع ہونا۔ چونکہ اس میں غلبی خبریں اور اولین و آخرین کے علم ہیں۔ اسی لئے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ کبیر نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قرینہ بمعنی علامت ہے۔ یہ بھی قدرت کے قرائن ہیں۔ چونکہ رمضان شریف میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف آیا اور بیت العزت میں محفوظ کیا گیا۔ پھر وہاں سے تیس سال میں حضور

علیہ السلام پر اتنا رہا یا حضور پر اتنے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ اسی طرح کہ پہلی وحی یعنی اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ پانچ آیتیں شترہ رمضان دوشنبہ کے دن سحر کے وقت نازل ہوئیں روح البیان سورۃ علق، بعض روایات میں چوبیس رمضان بھی ہے۔ یا جبریل امین ہر رمضان میں پورا قرآن کریم حضور علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے اس لئے فرمایا گیا کہ رمضان میں قرآن اُتر بلکہ کبیر روح المعانی و روح البیان وغیرہ میں ہے کہ ابراہیمی صحیفے رمضان کی پہلی رات کو اور توریت شریف رمضان کی چھٹی رات کو اور انجیل تیرھویں رات کو اور قرآن کریم چوبیسویں رمضان کو اُتریں غرض کہ ہر کتاب میں اسی ہمینہ میں اتریں۔ هُدًى لِّلنَّاسِ۔ یا تو یہ قرآن کا حال ہے یا شہر رمضان کی خبر اور هُدًى یا مصدری معنی میں ہے یا اسم فاعل کے۔ یعنی یہ رمضان یا قرآن لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ یا اس میں لوگوں کو ہدایت ہے۔ ہدایت کے معنی اور اس کے اقسام ہم ہُدًى للمتقین میں بیان کر چکے۔ قرآن کی ہدایت بذریعہ حدیث کے ہے کہ اگر حدیث کا انکار کر دیا جاوے تو نہ نماز کے معنی سمجھ میں آتے ہیں نہ زکوٰۃ کے۔ اسی لئے یہاں تو قرآن کو ہدایت فرمایا گیا اور دوسری جگہ ارشاد ہوا یُضِلُّ بِهَا کَثِیْرًا وَّ یَهْدِیْ بِهَا کَثِیْرًا۔ اس قرآن سے بہت لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت کو گمراہی۔ رمضان کا ہمارا ہونا اس طرح ہے کہ رمضان لوگوں کا دل بدل دیتا ہے کہ اس کے آتے ہی مسجدوں میں رونق آجاتی ہے تلاوت و ذکر کثرت سے شروع ہو جاتے ہیں غرض کہ گیارہ ہمینہ وعظوہ اثر نہیں کرتا جو صرف ماہ رمضان کی آمد اثر کرتی ہے۔ پھر فقط ہدایت ہی نہیں بلکہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰی۔ ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ یا تو پہلی ہدایت سے ہدایت خفی اور دوسری سے جلی یعنی ظاہر ہدایت مراد ہے یعنی اس میں شریعت کے احکام کی ظاہری ہدائیتیں بھی ہیں اور اسرار طریقت کی باطنی رہبریاں بھی جیسا آدمی ویسی اس کی ہدایت یہ قرآن و رمضان کا فرقوایمان کی یمن کو تقویٰ و اعمال کی متقی کو عرفان عارف کو تقارر حمانی کی ہدایت دیتا ہے۔ پاؤں کیساں ہے۔ مگر بلہوں کی قوتیں جداگانہ ہر بلب اپنی طاقت کے مطابق اس سے ہدایت لیتا ہے۔ دینے والے کا فیض یکساں مگر لینے والوں کی چھولیاں مختلف ہیں یا پہلی سے اصول دین کی ہدایت اور دوسری سے فروع دین کی۔ یا پہلی ہدایت سے خود قرآن کی اپنی ہدایت مراد ہے اور دوسری سے گذشتہ کتابوں کی ہدایتیں مراد ہیں یعنی قرآن میں اصولی اور فروعی ہدایتیں ہیں۔ یا خفی اور ظاہری ہدایتیں ہیں یا گذشتہ کتابوں کی کھلی ہدایتیں بھی اس میں موجود ہیں اور خود اپنی خاص ہدایتیں بھی۔ وَالْفُرْقَانِ۔ یہ الہدیٰ پر معطوف ہے اور مَن کے تحت میں ہے۔ اس کی معنوی تحقیق ہم الص کے شروع میں ذالک الکتاب کے تحت تفسیر میں کر چکے۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ یہ سبحان کی طرح مصدر یا اسم مصدر ہے یہاں یا تو مصدری ہی معنی میں استعمال ہوا یا بمعنی اسم فاعل۔ یعنی اس میں فرق کی نشانیاں بھی موجود ہیں جس سے یمن و کافر متقی اور فاجر و میندار اور بے دین میں، بخوبی فرق ہو سکے۔ یہ صفت رمضان میں بھی ہے اور قرآن میں بھی۔ جب رمضان میں ایسی خوبیاں ہیں تو فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ مَن کی ف یا زائدہ یا تفریع کی یا ترتیب کی یا جزائیہ ہے اور مَن سے مراد عاقل بالغ مسلمان

ہیں۔ شہد۔ یا تو شہد سے بنا جس کے معنی ہیں حاضری یا حضری ہو نا (سفر کا مقابل) اس صورت میں الشہر مفعول فیہ ہو گا یعنی جو اس مہینہ میں مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو تو روزے رکھے (کبیر و روح و مدارک) یا مشاہدہ سے بنا اس صورت میں الشہر مفعول بہ ہے۔ فلیصدہ کی ضمیر ہر حال مفعول فیہ ہے یعنی تم میں سے جو کوئی ماہ رمضان کا سن کر یا چاند دیکھ کر یا حساب لگا کر یا عقل سے مشاہدہ کر لے تو اس میں روزہ رکھے یا تم میں سے جو بھی ماہ رمضان پالے اس طرح کہ اسے اس مہینہ میں ایک منٹ کے لئے ہوش آجائے تو وہ سارے مہینہ کے روزے رکھے۔ غرض کہ یہ کلمہ بہت سے فقہی مسائل کی اصل ہے۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص رمضان کا چاند دیکھ لے اور اس کی گواہی کسی وجہ سے قبول نہ ہو تو اُس پر روزہ فرض ہے لیکن عید کے چاند کا یہ حکم نہیں اس مسئلہ کا ماخذ یہ آیت ہے۔ من شہد عام ہے اور الشہر سے مراد ماہ رمضان ہی ہے۔ اس آیت سے فدیہ کا حکم منسوخ ہو گیا کہ پہلے طاقتور مسلمانوں کو بھی فدیہ کا اختیار تھا۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں ایک قول بیان ہوا۔ اب ہر امیر غریب پر روزہ ہی فرض ہے۔ چونکہ اس میں احتمال تھا کہ شاید یہ بیماروں اور مسافروں کی رعایت بھی اس حکم سے منسوخ ہو چکی ہو اس وجہ کو دفع کرنے کے لئے اُن دونوں کا حکم پھر دہرایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ یہ رعایتیں باقی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ۔ جو ایسا بیمار ہو جسے روزہ نقصان دے یا سفر میں ہو یا سفر پر سوار ہو یعنی نہ تو وطن میں ہو اور نہ کہیں پندرہ روز کے ٹھہرنے کی نیت کی ہو تو اُس پر فِدَیَّةٌ ہونے لگے۔ آخر طہ تندرستی یا قیامت کے زمانہ میں قضا اور روزوں کی گنتی پورا کرنا یعنی رکھ لینا واجب ہے۔ ماہ رمضان کو روزوں کے لئے اس واسطے مقرر کیا کہ یُرِیْدَنَّ اللّٰهُ بِكُمْ الْیُسْرَ۔ یسر کے معنی ہیں سہولت یا آسانی اسی لئے مالدار کو یسار کہتے ہیں کہ اس میں آسانی ہوتی ہے۔ بائیں ہاتھ کو یساری کہا جاتا ہے کہ دایبے ہاتھ کی مدد کر کے کام کو آسان کرتا ہے۔ جنت کا نام بھی یسر ہے کہ وہاں ہر طرح کی آسانی ہے یعنی رب تم پر آسانی چاہتا ہے۔ اسی لئے یسوں۔ دیوانوں پر روزہ معاف کر دیا اور بیمار و مسافر کو مہلت دے دی۔ اور اسی لئے روزوں کے واسطے ماہ رمضان مقرر کیا تاکہ تمہیں حساب اور قضا میں آسانی ہو۔ وَلَا تَحْمِلُوا حِمْلَ الْعُسْرِ۔ عسر۔ یسر کا مقابل ہے بمعنی دشواری اور سختی یعنی تم پر سختی نہیں چاہتا ورنہ روزے کسی اور مہینے میں فرض فرماتا۔ لَتَكْمَلُوا الْوَعْدَ وَالْعَاطِفُ ہے اس کا معطوف علیہ پوشیدہ ہے۔ لَتَكْمَلُوا اور لام بمعنی کے ہے۔ تَكْمَلُوا۔ اکمال سے بنا۔ جس کے معنی ہیں پورا کرنا اور عدت بمعنی شمار ہے۔ یعنی روزہ کے لئے ماہ رمضان اس لئے مقرر ہوا تاکہ تم جاناؤ اور تمہیں شمار پوری کرنے میں آسانی ہو۔ چونکہ شمسی مہینوں کی جتنی کتابوں میں ہوتی ہے۔ اور قمری مہینوں کی آسمان پر کہ ہر شخص چاند دیکھ کر تاریخ کا پتہ لگا سکتا اور اس کی ابتدا و انتہا کی خبر ب دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی افطار اس میں بھی اشارہ ہے کہ رمضان خواہ ۲۹ کا ہو یا ۳۰ کا تم کو ثواب کامل پاؤ گے وَلَتَكْمَلُوا وَاللّٰهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ یَبْصُرُ۔ یہ تكمَلُوا اور معطوف ہے اور روزوں کے لئے ماہ رمضان مقرر ہونے کی تیسری وجہ اور تکبر و تکبر سے

بنام جس سے یا تو اللہ کی مدد کرنا مراد ہے یا تکبیر عید کہنا اور ہدیٰ سے مراد یا تو ماہ رمضان کی ہدایت کہنا ہے یا روزہ کی توفیق دینا یعنی تم خدا کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں ایسا اچھا مہینہ روزوں کے لئے بتایا یا رمضان ختم کر کے شوال کا چاند دیکھ کر تکبیر کہو یا عید الفطر کے دن تکبیر کہتے ہوئے عید گاہ کو جاؤ کبیر و احمدی، یا زائد تکبیروں والی نماز یعنی نماز عید ادا کرو کیونکہ اس نے تمہیں ان روزوں کی توفیق دی۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ بھی گزشتہ فعلوں پر معطوف ہے اور رمضان کی چوتھی حکمت یعنی تاکہ تم اس مہینہ کا شکر یہ ادا کرو یا روزوں سے فارغ ہو کر عید کی خوشیاں مناؤ کہ رب کی نعمت پر خوش ہونا بھی شکر ہے۔ ارشاد فرماتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا خَلًّا ص ۱۰ تفسیر مسلمانہ تم یہ سن چکے کہ تم پر چند دن کے روزے فرض ہیں۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ وہ مدت ماہ رمضان ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ ہی رمضان ہے جس میں قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اترا یا جس میں تمہارے پیغمبر پر قرآن اترنے کی ابتدا ہوئی جو رب کی بڑی نعمت ہے اس میں لوگوں کو اصولی ہدایتیں بھی ہیں اور فروعی کھلی ہدایتیں بھی یا یہ قرآن شرعی احکام کی سرپا ہدایت ہے اور طریقت کے رموز و اسرار کی طرف اشارہ و کنایہ ہدایت کرتا ہے جیسے سنگل ریل کے ڈرائیور کو لائن صاف ہونے یا نہ ہونے اسٹیشن پر آنے کی اجازت ملنے یا نہ ملنے کی ہدایت اشارہ دیتا ہے اور اس میں حق و باطل کی پہچان بھی ہے۔ چونکہ قرآن رب سے قریب کرنے والا ہے اور روزہ بھی تو چاہئے کہ روزہ بھی اسی مہینہ میں رکھو تاکہ اس میں دوہری برکت ہو۔ نیز اس مہینہ میں رب کی خاص رحمتوں کا بھی نزول ہے تو چاہئے کہ تمہاری خاص عبادت روزہ بھی اسی میں ہو۔ لہذا تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم میں سے جو بھی امیر و غریب یہ مہینہ پالے وہ اس پورے مہینہ کا روزہ ہی رکھے بلا وجہ فدیہ نہ دے۔ ہاں جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اسے یہ اجازت ہے کہ کچھ روزے قضا کر دے اور اتنے ہی روزے وطن میں آکر یا تندرست ہو کر رکھ لے۔ رب نے یہ اجازتیں اس لئے دی ہیں کہ وہ تمہاری آسانی چاہتا ہے تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ یاد رہے تمہیں جنت میں پہنچانا چاہتا ہے۔ دور رخ میں ڈالنا نہیں چاہتا اور نہ تمہارے یہ معمولی نیک اعمال جنت کی قیمت نہیں بن سکتے تم لوگ دنیا کی معمولی نعمتیں حاصل کرنے کے لئے بہت محنت و مشقت کرتے ہو۔ بہت وقت اور روپیہ خرچ کرتے ہو پھر بھی ان نعمتوں کے ملنے کا یقین نہیں ہوتا اور ملکر بھی تمہارے پاس نہیں رہتی تو خود سوچ لو کہ جنت جیسی یقینی اور لازوال نعمت کی قیمت کیا ہونی چاہئے۔ مگر رب تم سے قیمت نہیں مانگتا صرف بہانہ کہہ کر جنت عطا فرما دے گا چونکہ وہ تمہیں جنت دینا چاہتا ہے۔ اسی لئے تم پر جنت کے کام آسان کر دئے خیال رہے کہ انسان کے جنتی ہونے کی دو علامتیں ہیں ایک یہ کہ اُسے نیک اعمال آسان ہوں۔ دوسرے یہ کہ اُسے نیک لوگوں سے محبت ہو۔ نوری چیز نور کی طرف دوڑتی ہے۔ روزوں کے لئے ماہ رمضان مقرر ہونے میں یہ بھی حکمت ہے کہ تم اس عبادت کو اچھی طرح جان لو اور آسانی سے گنتی پوری کرو اور اس کے ختم ہونے پر جب عید کا چاند دیکھو تو خوشی میں اللہ کی حمد کرو یا تکبیر کہو یا عید کے دن تکبیر کہتے ہوئے عید گاہ جاؤ کیونکہ اُس نے تم کو روزوں کی توفیق دی اور تاکہ تم رب کا شکر کرو۔ ماہ رمضان

کی عبادتوں پر فخر نہ کرو کہ یہ تمہارا کمال نہیں بلکہ اس پر خدا کا شکر کرو جس نے تمہیں اس کی توفیق دی یہ اُس کی مہربانی ہے

ماہ رمضان

رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے۔ بعض نے فرمایا کہ جیسے ہفتے کے دنوں میں جمعہ افضل۔ ایسے ہی سال کے مہینوں میں رمضان شریف افضل اور بعض نے کہا کہ ربیع الاول افضل۔ اس کے کل چار نام ہیں۔ ماہ رمضان۔ ماہ صبر۔ ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق (مشکوٰۃ کتاب الصوم) رمضان کی وجہ تسمیہ ہم تفسیر میں بتا چکے۔ روزہ صبر ہے جس کی جزا رب ہے اور وہ اسی مہینہ میں رکھا جاتا ہے۔ اس لئے اُسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی ہیں بھلائی کرنا۔ چونکہ اس مہینہ میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے۔ اس لئے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراخی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں۔ اسی لئے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے اس کے بے شمار فضائل ہیں جن میں سے ہم کچھ عرض کرتے ہیں۔ عاکبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور یہ اگر رحمتیں بانٹتا ہے۔ گویا وہ کنواں ہے اور یہ دریا ہے۔ یا وہ دریا ہے اور یہ بارش ہے۔ ہر مہینہ میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلاً بقرہ عید کی چند تاریخوں میں حج حرم کی دسویں تاریخ افضل مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت افطار عبادت۔ افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت۔ تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت۔ پھر سحری کھانا عبادت۔ غرض کہ ہر آن میں خدا کی شان نظر آتی ہے ع۔ رمضان ایک بھٹی ہے۔ جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو تیلور بنا کر محبوب کے استعمال کے لائق کر دیتی ہے۔ ایسے ہی ماہ رمضان گنہگاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک کاروں کے درجے بڑھاتا ہے ع۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب شتر گنا ملتا ہے ع بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے ع۔ اس مہینہ میں شب قدر ہے کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ لَیْلَۃِ الْقَدْرِ یعنی ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے اور وہ غالباً ستائیسویں شب ہے کیونکہ لیلة القدر میں نو حرف ہیں اور یہ لفظ سورہ قدر میں تین بار آیا۔ جس سے ستائیس حاصل ہوئے معلوم ہوا کہ وہ ستائیسویں شب ہے روح البیان سورہ قدر کے رمضان میں ابلیس قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت آراستہ کی جاتی ہے۔ اس کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اسی لئے اُس زمانہ میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس مار رہے یا اپنے ساتھی شیطان (قرین) کے بہکانے

سے ۷ رمضان تک کھانے پینے کا حساب نہیں (روح البیان) ۹ قیامت میں رمضان و قرآن و روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا کہ موتی میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا اور قرآن عرض کرے گا کہ یا رب میں نے اسے رات میں سونے سے روکا۔ (شہینہ اور تراویح کی وجہ سے) انا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے (مشکوٰۃ) رب تعالیٰ بھی رمضان میں جہنیوں کو چھوڑتا ہے۔ لہذا چاہئے کہ رمضان میں نیک کام کئے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا اور اسی کے فضائل بیان ہوئے کسی دوسرے مہینہ کا نہ صراحتاً نام ہے نہ ایسے فضائل جہنیوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا جو رسولوں میں صرف نبی کریم کا نام قرآن میں آیا۔ صحابہ میں صرف حضرت زید بن حارثہ کا نام قرآن میں لیا گیا جس سے ان تین چیزوں کی عظمت معلوم ہوتی۔ ۱۔ قرآن رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر۔ یہ مرتبہ کسی اور مہینہ کو حاصل نہیں۔ رمضان میں پانچ حرف ہیں۔ ر۔ م۔ ض۔ ان۔ ن۔ سے مراد ہے رحمت الہی میم سے محبت الہی۔ ض سے ضمان الہی۔ الف سے امان الہی ان سے نور الہی اور رمضان میں پانچ عبادات خصوصاً ہوتی ہیں۔ روزہ۔ تراویح۔ تلاوت قرآن۔ اعتکاف۔ شب قدر میں عبادات۔ جو کوئی صدق دل سے یہ پانچ عبادات کرے وہ ان پانچ انعاموں کا مستحق ہے۔ فائدہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ جس وقت یا جس جگہ کو کسی بڑی چیز سے نسبت ہو جائے اس وقت اور اس جگہ کو بھی عظمت و عزت حاصل ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کی عزت یہ بیان کی گئی کہ اس میں قرآن کریم اترا۔ اسی قاعدہ سے حضور علیہ السلام کی ولادت پاک کا مہینہ قرار دیا گیا و دن و وقت بہت افضل ہے کیونکہ اس میں صاحب قرآن تشریف لائے بلکہ بعض عاشق ربیع الاول کو رمضان سے افضل مانتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام قرآن سے افضل ہیں۔ اسی لئے کعبہ دیکھنے والا حاجی اور قرآن پڑھنے والا قاری اور حضور کو دیکھنے والا صحابی ہے اور صحابی کا درجہ بہت بڑا ہے۔ کوئی ولی صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچتا۔ مگر کلام الہی جو رب کی صفت ہے وہ تمام مخلوق سے اعلیٰ ہے۔ دوسرا فائدہ رب کی نعمت ملنے پر تکبیر کہنا خوشی منانا شکر یہ ادا کرنا بہت بہتر ہے جیسا کہ ولکبروا للہ سے معلوم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کی آمد پر صحابہ کرام کو مبارکباد اور خوشخبری دیتے تھے اس جگہ روح البیان میں ہے کہ خوشی پر مبارکباد دینا حدیث سے ثابت ہے۔ لہذا شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر جائز خوشی منانا بہت ثواب ہے۔ تیسرا فائدہ جس کی آمد پر خوشی کرنا بہتر اس کے وداع پر اظہار غم بھی ثواب دیکھو نکاح کے وقت خوشی سنت اور طلاق اور شوہر کی وفات پر اظہار غم اور عدت میں سوگ کرنا بھی ضروری۔ لہذا رمضان شریف کے وداع پر غمناک ہونا۔ جمعۃ الوداع میں فرقیہ الفاظ کہنا جائز ہے اس سے مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بقیہ وقت کی قدر کریں اور کچھ رب کی عبادت کر لیں۔ اسے شرک یا بدعت کہنا نادانی ہے۔ چوتھا فائدہ نماز عید اور اس میں زاد تکرار کا ہونا عید گاہ کے راستہ میں تکبیریں کہتے ہوئے جانا اسی آیت سے ثابت ہے۔ بلکہ تفسیر کبیر نے عبد اللہ بن

عباس سے نقل فرمایا کہ عید کا چاند دیکھ کر تکبیریں کہنا اور عید کی شب میں بھی تکبیریں کہنا بہتر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عید کے تمام دن تکبیریں کہی جائیں۔ پانچواں فائدہ۔ خوشی پر نعرہ تکبیر لگانا بہتر ہے اور اس آیت سے ثابت ہے۔ نیز مسلم شریف کے اخیر میں حدیث بھرت ہے۔ جس میں ارشاد ہوا کہ حضور علیہ السلام کے مدینہ پاک پہنچنے پر انصار بازاروں میں یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے پھرتے تھے۔ چھٹا فائدہ۔ رمضان کے چاند میں ایک مسلمان کی گواہی معتبر بلکہ اگر قاضی اس کی گواہی نہ مانے تو صرف اس دیکھنے والے پر ہی روزہ واجب ہوگا کیونکہ اس آیت میں صرف رمضان کے مشاہدہ پر روزہ واجب کیا گیا مگر شوال کے چاند میں کم از کم دو گواہ بیان ضروری ہیں کیونکہ وہاں عبادت میں داخل ہونا تھا اور یہاں اس سے نکلنا اور ثبوت عبادت آسان ہے (تفسیر کبیر) ساتواں فائدہ۔ اگر دیوانہ یا بے ہوش ماہ رمضان میں ایک منٹ کے لئے ہوش میں آجائے اُس پر سارے مہینہ کے روزے فرض ہیں کیونکہ اس نے مہینہ پالتا اور اُس کا مشاہدہ کر لیا۔ اور جو پورے مہینہ بے ہوش رہا اُس پر روزے واجب نہ ہوئے کہ اُس نے مہینہ پایا ہی نہیں۔ آٹھواں فائدہ۔ جب ماہ رمضان اس لئے سارے مہینوں سے افضل ہوا کہ اُس میں قرآن اترنا شب قدر ہزار مہینوں سے اس لئے بہتر ہوئی کہ اُس میں نزول قرآن ہوا اور جن ذات پاک پر قرآن اترنا وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام خلق سے افضل ہیں کوئی مہینہ رمضان کی طرف نہیں تو کوئی فرشتہ یا انسان یا کوئی مخلوق حضور کی مثل نہیں۔ رمضان میں الفاظ قرآن کا نزول ہوا اور حضور کے کان شریف پر الفاظ قرآن کا نزول ہے و ماغ شریف پر معانی قرآن کا اور دل مبارک پر اسرار قرآن کا نزول رب فرماتا ہے نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ نَفْثِ قُرْآنٍ کِی جگہ کا غرہ الفاظ کی جگہ کان و زبان جب اور اق قرآن کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جہاں نقوش قرآن رہتے ہیں تو دل پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ناپاک و گندے خیالات کیسے پہنچ سکتے جو اسرار قرآن کی منزل ہے اَوَیْمُسَّہٗ اِلَّا اَلطَّہْرٰوَت۔ نواں فائدہ۔ ماہ رمضان کی ایک تاریخ میں نزول قرآن ہوا مگر اسی ایک تاریخ کی برکت سے سارا مہینہ افضل ہو گیا بلکہ رمضان کے پڑوس ہونے کی وجہ سے تعبان کو عزت مل گئی جیسے جمعہ کی پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہجرات کو لہذا حضور کے صدف سے تمام صحابہ و اہل بیت کا درجہ بڑھ گیا خصوصاً حضرت صدیق و فاروق جو ہمیشہ کے لئے دامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سو رہے ہیں۔ غرض کہ حضور کا قرب افضلیت کا باعث ہے۔ مسئلہ ماہ رمضان میں افطار اور سحری کا وقت بڑا مبارک ہے۔ اس وقت دعائیں مانگی جائیں اور بہتر ہے کہ افطار کسی حلال چیز سے کرے۔ خرے یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے مسئلہ روزہ دار کو افطار کراتے میں روزہ کا ثواب ہے۔ مگر اُس سے روزے والا ثواب سے محروم نہ ہوگا اور افطار کراتے والے پر روزہ معاف نہ ہوگا۔ مسئلہ افطار میں جلدی اور سحری میں دیر کرنا مستحب ہے مگر اتنی جلدی یا دیر نہ کرے کہ روزے میں ہی شبہ ہو جائے۔ بلکہ سحری رات کے اخیر چھٹے حصہ میں کھائے مسئلہ رمضان میں بیس رکعت تراویح سنت ہو کہ ہے۔ آٹھ تراویح کا ثبوت نہیں بغیر مقلدوں کی ایجاد ہیں۔ اس کی پوری بحث ہماری کتاب لمعات المصابیح علی رکعات التراویح میں دیکھو

جس میں بیس تراویح کے قوی دلائل دئے گئے ہیں اور غیر مقلدوں کے اعتراضات کے مکمل جواب ہیں۔ ایک تھوڑی سی بات یہاں سمجھ لو کہ اگر تراویح آٹھ رکعت ہوتی تو قرآن پاک کے رکوع ۲۱۴ ہوتے کیونکہ رکوع اُس حصہ کا نام ہے جسے عثمان رضی اللہ عنہ تراویح کی ایک رکعت میں پڑھ کر رکوع فرماتے تھے۔ ستائیسویں رمضان کو آپ قرآن ختم فرماتے چونکہ تراویح بیس ہیں اور صحابہ کرام ستائیسویں رمضان کو ختم کرتے تھے۔ اس حساب سے ۵۴ رکوع بنتے ہیں اور تقریباً اتنے ہی ہیں ۵۵ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیمار و مسافر کو روزے قضا کر دینے واجب ہیں کیونکہ عتدہ سے پہلے علیہ پوشیدہ ہے اور علی وجوب کیلئے آتا ہے جواب اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں علیہ پوشیدہ ہونا یقینی نہیں ہو سکتا ہے کہ لا ہو۔ دوسرا جواب۔ علی کا وجوب کے لئے ہونا ضروری نہیں۔ قرآن کریم میں بہت جگہ ہوا ز کے لئے بھی استعمال ہوا تیسرا جواب۔ پوری عبارت یوں ہے کہ جو بیمار یا مسافر ہوا اور رمضان میں روزے نہ رکھ سکے تو اُس پر دوسرے زمانہ میں گنتی پوری کرنا واجب ہے یعنی وجوب قضا روزہ چھوڑ دینے کی صورت میں ہے۔ چوتھا جواب۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اگر مسافر وغیرہ پر روزہ چھوڑنا واجب ہوتا تو بجائے آسانی کے دشواری ہوتی کیونکہ رمضان میں روزہ آسان ہے اور بعد میں مشکل و دوسرا اعتراض۔ اگر تکبیر و الحمد میں نماز عید یا تکبیریں مراد ہوں تو چاہئے کہ فرض ہو جائیں کیونکہ جس کا ثبوت قرآن کریم سے ہو۔ وہ فرض ہوتا ہے حالانکہ اسے فرض کوئی نہیں کہتا۔ جواب فرض وہ جس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور مراد بھی قطعی اور طلب بھی قطعی۔ یہاں ثبوت تو قطعی ہے بلکہ دلالت اور طلب قطعی نہیں لہذا فرض نہیں۔ تفسیر صوفیاء نہ۔ رب تعالیٰ نے ارواح پیدا فرما کر ان پر اپنے نوز کی تجلی ڈالی اس تجلی کا وقت گویا رمضان ہے۔ اس وقت میں ان ارواح کو قرآن یعنی علم اجمالی حاصل ہوا جس کو صوفیاء کی اصطلاح میں عقل قرآنی کہتے ہیں اس علم میں علوم تفصیلیہ کے دلائل و مسائل ہیں جن کا نام عقل فرقانی ہے جو شخص اس وقت میں حاضر ہو یعنی اُسے حضور ذات حاصل ہو تو اُسے چاہئے کہ روزہ رکھے یعنی اپنے کو قول و فعل و حرکت سے باز رکھے اور جو کوئی قلبی بیماریوں میں مبتلا ہو اور نفسانی حجاب اُسے اس حضور سے روکیں یا جو سفر میں ہو یعنی ابھی راہ محبت طے کر رہا ہو۔ اس منزل حضور تک نہ پہنچا ہو تو اس پر واجب ہے کہ دوسرے مراتب حاصل کرے کہ انھیں طے کر کے اس مقام پر پہنچے۔ رب چاہتا ہے کہ مقام توحید تک پہنچانے میں تم پر آسانی کرے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ عاجز نفسوں پر بھاری تکلیفیں ڈال کر انھیں مصیبت دے اور انھیں چاہئے کہ ان مراتب و حالات اور مقامات کے ہمارے درجے پورے کر لو۔ اور رب کی تکبیریں کرتے ہوئے اور نعمت و ہدایت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس راستہ کو طے کرتے چلے آؤ (ابن عربی) دوسری تفسیر ہمارے تین عیدیں ہیں ایک عید افطار جس کا نام ہے عید طبیعت یہ رمضان گزار کر حاصل ہوتی ہے۔ دوسری عید دیدار۔ یہ پہلی عید سے بڑی ہے یہ خیریت سے زندگی گزار کر اور ہلال ہوت دیکھ کر حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسری عید نقائے یار اور تجلی انوار۔ یہ سب سے بڑی عید ہے یہ راہ و شوار گزار اور موت نفس کا ہلال دیکھ کر حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ ہی حقیقی عید ہے۔ ظاہر روزہ داروں کی ظاہری عید حقیقی روزے والوں کی عید بھی حقیقی رب تعالیٰ حقیقی عید نصیب فرمائے۔ انا محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدانِ کربلا میں حقیقی عید کا ہلال دیکھنے ہی تو گئے

تھے۔ اس بلال کے لئے ظاہری پہلے مقرر نہیں (از روح البیان)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أَحِثُّبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

اور جبکہ پوچھیں آپ سے بندے میرے تو تحقیق میں نزدیک ہوں قبول کرتا ہوں دُعا دُعا والے کی جبکہ دعا کرتا ہے

اور اسے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں دُعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے

فَلَيْسَتْ جِدْوَالِي وَلِيَوْمُ مَنَوَالِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٩﴾

مجھ سے نہیں چاہئے کہ قبول کریں وہ واسطے میرے اور چاہئے کہ ایمان لادیں ساتھ میرے تاکہ وہ ہدایت پاویں

تو انھیں چاہئے کہ میرا علم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ کہ کہیں وہ راہ پاویں

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں مسلمانوں کو تکبیر کا حکم دیا گیا جس سے بظاہر

چاند دیکھنے کے وقت کی تکبیریں اور تکبیر تشریف مراد ہیں جو کہ کبھی بلند آواز سے بھی ہوتی ہیں۔ اس پر شبہ پڑ سکتا تھا کہ شاید رب

تعالیٰ دور ہے کہ بلند ذکر کو نہ سنتا ہے۔ آہستہ کو نہیں سنتا۔ یہ وہم دور کرنے کے لئے اب اگلا مضمون بیان ہو رہا ہے۔

دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں بندوں کو تکبیر اور شکر کا حکم دیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ تم قریب میں تمہارا ذکر و شکر سنتے ہیں۔ تمہاری یہ

محنت برباد نہیں جائے گی۔ یعنی پہلے بندوں کے عمل کا ذکر تھا اور اب اپنے کرم کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں

کو رب کی حمد و شکر کا حکم دیا گیا۔ اب دعا کا حکم ہو رہا ہے تاکہ معلوم ہو کہ دعا مانگنا بھی عبادت ہے اور طریقہ دعا یہ ہے کہ حمد

کے ساتھ بلکہ اس کے بعد ہو۔ شان نزول۔ اس آیت کے شان نزول میں چند روایتیں ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے

جذبہ عشق الہی میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری (خزانہ)

مک۔ ایک اعرابی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارا رب قریب ہے تاکہ اُس سے مناجات کریں یا دور ہے

کہ اُسے پکاریں۔ اس پر یہ آیت آئی (درمنثور و کبیر) مک۔ ایک غزوہ میں صحابہ کرام نعرہ تکبیر لگاتے تھے۔ حضور علیہ السلام

نے فرمایا کہ تم بہرے یا غائب کو نہیں پکارتے تم تو سمیع و قریب کو پکارتے ہو۔ اس کی تصدیق میں یہ آیت اتری۔ یہ واقعہ

غزوہ خیبر کو جاتے ہوئے پیش آیا تھا۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کا نشا تھا کہ ہم چکے سے اچانک خیبر پر جا پڑیں اور وہ گھبرا کر

ہتھیار ڈالیں بغیر خون و خرابہ ملک فتح ہو جاوے صحابہ نے نعرے لگائے تب یہ ارشاد ہوا یہ حکم اُس موقعہ کے لحاظ سے

ہے ورنہ ذکر بالجہر ممنوع نہیں۔ تکبیر مک۔ حضرت عطاء نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم رب سے کس وقت دعا کریں۔

تب یہ آیت اتری (تکبیر تفسیر) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي عَنِّي۔ عباد سے مراد مرحوم بندے ہیں کیونکہ بندے کو رب تعالیٰ کا اپنی

طرف نسبت دینا اکثر علامت رحمت ہوتی ہے۔ اس جگہ یا تو رب کی ذات سے سوال مراد ہے یا اُس کے صفات یا افعال سے

عقبنی تینوں احتمال ہیں مگر جواب میں صفت کو مقرر کیا۔ یعنی اسے نبی علیہ السلام لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں آپ اُن سے فرمادے کہ خاتمی قریبیٹ۔ قریب قریب سے بنا جو بعد کا مقابل ہے یعنی نزدیکی نزدیکی زمانی بھی ہوتی ہے اور مکانی بھی۔ کرم کی بھی ہوتی ہے۔ اور درجہ کی بھی۔ کہتے ہیں کہ جمعرات جمعہ سے قریب ہے۔ یا دہلی سے کس سے قریب ہے وغیرہ۔ درجہ میں سلطان کے قریب ہے وغیرہ۔ یہاں علم و قدرت کرم و رحمت کی نزدیکی مراد ہے نہ کہ زمانی یا مکانی (دیکھو روح البیان وغیرہ) کیونکہ رب تعالیٰ جگہ اور وقت سے پاک ہے۔ نیز قریب مکانی سب بندوں سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے بعض بندے عرش کے قریب رہتے ہیں اور بعض تخت الشری میں پھر بعض مشرق میں بعض مغرب میں۔ اس کی تفسیر یہ آیت ہے۔ اِنَّ رَحْمَةً اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ۔ رب تعالیٰ کی رحمت بندے سے قریب ہے اور نیک بندے قریب بار عایت میں اُس سے قریب ہیں۔ اُن کے لئے فرمایا گیا۔ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ تمام قرب کی آیتوں میں یہی مراد ہے جیسے وہو مَعَكُمْ یٰ حَبِیْبٌ وَخَن اَقْرَبُ لِلْیَمِیْنِ جَبَلٍ اَوْرَیْدُ۔ مسلمان جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے اُس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی سلطنت۔ رحمت۔ علم۔ قدرت وغیرہ ہر جگہ ہے۔ غرض کہ یہ نسبت علم و قدرت کا قرب ہر مومن و کافر سے ہے مگر کرم۔ عنایت مہربانی کا قرب صرف مومنوں سے ہے پھر اس قرب کی دونو عتیں ہیں۔ قرب عمومی جو ہر مومن سے ہر وقت ہے اور قرب خصوصی جو خاص لوگوں سے خاص وقتوں میں ہوتا ہے۔ یوں تو اس قرب کے اوقات بہت ہیں مگر تین وقت بہت اہم ہیں۔ تلاوت قرآن کے وقت سجدوں خصوصاً تہوی کے سجدوں کے وقت کہ بندہ ان سجدوں کے ذریعہ رب سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کے ہاتھ کان زبان بن جاتا ہے کہ بندہ سے خدائی کام ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے آئینہ سے سورج کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں یا پانی آگ سے قریب رکھ کر آگ کا سا کام کرنے لگتا ہے۔ غرض کہ بندے سے خدائی کام ظاہر ہوتے ہیں۔ تیسرے کسی مقرب بندے کی صحبت سے اللہ تعالیٰ بہت ہی قریب ہوتا ہے حتیٰ کہ صحبت سے تقدیریں بلکہ طینتیں بدل جاتی ہیں۔ دیکھو حضور انور کا قرین شیطان حضور کی برکت سے مسلمان ہو گیا۔ خیال رہے کہ رب کا بندے سے قریب ہونا اور بندے کا رب سے قریب ہونا کچھ اور جب بندہ رب سے قریب ہو جائے تو اسے ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ بندے کے قرب کے دو درجے ہیں۔ پہلے درجہ میں بندہ سمجھتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تب وہ گناہ و غفلت سے بچا رہتا ہے۔ دوسرے درجہ میں بندہ سمجھتا ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی درجہ میں سوز و گداز لذت عبادات اعلیٰ طریقہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر وہ حدیث ہے کہ احسان یہ ہے کہ بندہ جانے مجھے رب دیکھ رہا ہے یا رب کو میں دیکھ رہا ہوں سعید ہے۔ وہ جس کا سر آستان پر ہو اور شقی وہ ہے جس کا سر آسمان پر ہو (دیکھو اَلْحَبِیْب دَعْوَةُ الرَّاحِمِ اِذَا دَعَا۔ یہ اس کی نزدیکی کا بیان ہے۔ اَلْحَبِیْب۔ جو بے سے بنا۔ یعنی کاٹنا۔ تراشنا۔ تالاب کو جو تیرے اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کی زمین بستی کی وجہ سے دوسرے حصہ سے کٹ جاتی ہے۔ جَاوِدَ النَّخْلُ بِالْاَوْد۔ کلام کے جواب کو اسی لئے جواب کہتے ہیں کہ وہ ہو گا کاٹنا ہوا سننے والے کے کان تک پہنچتا ہے کسی کی بات قبول کرنے کو اسی لئے استجابہ کہا جاتا ہے کہ اس سے سوال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے۔ یہاں یا جواب دینے کے معنی میں ہے یا قبول کرنے کے معنی میں۔ دعوت۔ دارع اور دعان سے یا پکارنا مراد ہے یا دعا کرنا یعنی جب

مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کے جواب میں لبیک فرماتا ہوں و کبر و غیرہ) یا جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا پر یا لبیک فرماتا ہوں یا قبول فرماتا ہوں۔ ممکن ہے کہ الذراع میں الف لام عہدی ہو۔ اور اس میں خاص پکارنے والے یعنی مومنین یا متقین وغیرہ مراد ہوں کیونکہ کفار کے بارے میں فرمایا گیا کہ **وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ** کہ کافروں کا پکارنا برباد جاتا ہے۔ پکار چار قسم کی ہے۔ گنہگار کی پکار۔ اسرار کی پکار و لفظ گار کی پکار اور بے قرار کی پکار بہت ہی پر تاثیر ہے یہ پکار عرش کو بلا دیتی ہے رب فرماتا ہے **أَمْ مَنْ يَجِئُكَ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشُهُ السُّوءُ** جب ریڈیو کے ذریعہ بجلی کی مدد سے تمام دنیا میں آواز پہنچ سکتی ہے تو بے حیائی دل کی بجلی کے ذریعہ بھی آواز عرش تک پہنچ سکتی ہے اگر خود اپنے میں بے قراری نہیں ہے تو کسی بے قرار سے پکڑو اور ریڈیو والوں کے ذریعہ اعلانات کرائے جاتے ہیں۔ اضطراب والوں کے ذریعہ سے دعائیں کرائی جاتی ہیں اور ممکن ہے کہ اس سارے ہی دعا کرنے والے مراد ہوں کیونکہ دنیا میں کفار کی بھی بعض دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کی بحث انشاء اللہ خلاصہ تفسیر کے بعد ہوگی۔ **فَلَيْسَتْ جِئُوكَ** ای بواسطہ محبوب علیہ السلام بندوں سے غالبانہ کلام ہے اور یہاں استجابت کے معنی قبول کرنا اور بات ماننا ہے یعنی ان بندوں کو بھی چاہئے کہ میرے فرمان مانیں۔ یا میری وجہ سے شریعت کی اتباع کریں۔ **وَالْيَوْمُ مَوْدُؤُا بَنِي**۔ یا تو اس سے ایمان لانا مراد ہے یا ایمان پر قائم رہنا یعنی ایمان کے ساتھ اطاعت کریں۔ کیونکہ بغیر ایمان اعمال معتبر نہیں اور یہ کہ ایمان پر قائم رہیں **لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ**۔ یہ رشید سے بنا۔ بمعنی ہدایت یا نا۔ لعل بندوں کے لحاظ سے ہے یعنی ہدایت کی امید پر میرے سارے کام کریں نہ کہ دنیا کی خاطر خلاصہ تفسیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں دور ہوں یا نزدیکی تو آپ فرمادو کہ میں اُن سے بہت قریب ہوں۔ ایک اُن کے لئے بھی اُن سے دور نہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں دعا مانگنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اگر قریب نہ ہوتا تو مجھے ان کی دعا کا کیسے علم ہوتا اور میں اُن کے کام کیسے بناتا۔ جب میں غنی ہو کر اُن کے پکار کا جواب دیتا ہوں اور ان کی تمنائیں پوری کرتا ہوں تو انھیں بھی چاہئے کہ وہ میرے احکام مانیں اور اطاعت کریں اور مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لائیں تاکہ راہ جنت کی ہدایت پائیں۔ خیال رہے کہ قبولیت دعا کی شرط علمائے ہاں اکل حلال۔ صدق مقال ہے اور صوفیاء کے ہاں چشم گریاں۔ دل بریاں ہے **أَمْ مَنْ يَجِئُكَ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ**۔ مگر یہ سب فرماتے ہیں کہ تم رب کی مالو وہ تمہاری مانے گا۔ اسی لئے فرمایا **فَلَيْسَتْ جِئُوكَ** پھر رب کی مالو بے چون و چرا جیسے رعایا حاکم کی مرضی حکیم کی اولاد مال باپ کی شاگرد استاد کی بے چون و چرا مانتا ہے۔ اسی لئے فرمایا **وَالْيَوْمُ مَوْدُؤُا بَنِي** مجھ پر ایمان لائیں اعتقاد رکھیں کہ ہم جو کچھ حکم دیتے ہیں وہ غلط نہیں دیتے کیونکہ ہم رب ہیں تمہاری ضروریات ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ شعر

لطف تو ناگفتہ مانے مستنود

مانبودیم دلقاضا مانسود

دعا

دعا مانگنا بھی عبادت بلکہ عبادات کا مغز ہے اس کے عقلی اور قلبی بے شمار فائدے ہیں ہم کچھ عرض کرتے ہیں ۱۔ دعا سے انہماک بند لگی ہوتا ہے اور دعا مانگنا آپ پر وہابی کی نشانی ہے۔ بندے کی شان یہ ہے کہ اپنے مولیٰ سے ہر وقت دعا مانگتا رہے ۲۔ دعا سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے کیونکہ انسان اپنے حاجت روا کو محبوب جانتا ہے ۳۔ دعا سے اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس سے اپنی محتاجی اور رب کی بے نیازی کا پتہ لگتا ہے۔ دعا یا اپنی مجبوری اور حاکم کے اختیارات جانکر ہی اگر جبر سے اعت کرتی ہے ۴۔ دعا سنت انبیاء ہے۔ ہر پیغمبر نے ہر موقع پر دعائیں مانگیں ۵۔ دعا رب کو پیاری ہے اسی لئے اس نے ہر جگہ جگہ اس کا حکم دیا ۶۔ ہر مذہب نے دعا کی رغبت دی۔ کفار بھی دعائیں مانگتے ہیں ۷۔ دعا سے آنے والی مصیبت تل جاتی ہے اور یہ نصیبوں کے نصیب کھل جاتے ہیں ۸۔ دعا سے رب کی رحمتیں قائم رہتی ہیں ۹۔ ہر عبادت بغیر دعا معلق رہتی ہے دعا اس کا پر ہے جس سے وہ بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے ۱۰۔ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک کام تمہارا ہے اور ایک کام ہمارا۔ تمہارا کام دعا مانگنا ہے ہمارا کام قبول کرنا اور منظور ۱۱۔ حق تعالیٰ اس سے حیا فرماتا ہے کہ بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی واپس کرے (مشکوٰۃ کتاب الدعوات) دعا کے آداب۔ دعا کے بہت سے آداب ہیں جن میں سے ہم کچھ عرض کرتے ہیں ۱۔ دعا کے وقت چاہئے کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوں دونوں ہاتھوں میں کچھ فاصلہ ہو۔ نہ بہت نیچے ہوں نہ بہت اونچے۔ بلکہ کندھے کے مقابل رہیں اور دعا کے بعد ان کو منہ پر پھیر لیا جائے (مشکوٰۃ) ۲۔ ضروری ہے کہ دعا کرنے والے کا رزق حلال ہو۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ دعا آسمان کے دروازہ کی کنجی ہے اور غذا حلال اس کنجی کے دانے (روح البیان) ۳۔ دعا کے وقت دل حاضر ہو ۴۔ دعا کے وقت قبول کی قوی امید ہو۔ ناامیدوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے ۵۔ طریقہ دعا یہ ہے کہ اولاً حمد الہی کرے پھر حضور پر درود بھیجے پھر اپنے گناہوں کو یاد کرے توبہ کرے اور پھر عرض حاجات کرے۔ پھر درود شریف پڑھ کر ختم کرے ۶۔ دعا کے وقت اپنے مقصد کو دھیان میں رکھے کیونکہ خیال کا بڑا اثر پڑتا ہے (روح البیان) ۷۔ بہتر ہے کہ صرف اپنے ہی لئے دعا نہ کرے بلکہ اور مسلمانوں کے لئے بھی کرے۔ مگر ابتدا اپنے سے کرے۔ دعا کے اوقات چند وقتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ۱۔ جمعہ کے دن ۲۔ دو خطبوں کے درمیان ۳۔ خطبہ اور نماز کے درمیان ۴۔ جمعہ کے دن سورج غروب ہوتے وقت ۵۔ بارش کے وقت ۶۔ مرغ کے اذان دینے وقت ۷۔ ہر رات کے آخری چھٹے حصہ میں ۸۔ رمضان میں افطار سحری کے وقت ۹۔ قرآن پاک ختم ہوتے وقت ۱۰۔ اذان کے بعد ۱۱۔ فرض نمازوں کے بعد ۱۲۔ شب قدر میں۔ دعا کے مقامات۔ چند جگہ دعا بہت قبول ہوتی ہے ۱۔ بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑنے کے وقت ۲۔ طواف میں ملتزم کے پاس ۳۔ بیت اللہ میں چاہ زمزم کے پاس ۴۔ زمزم پیتے وقت ۵۔ صفا اور مردہ پر ۶۔ سعی میں ۷۔ مقام ابراہیم کج چھ عرفات

مزدکھ اور ثنائیں و تینوں جہوں کے پاس عہد انبیائے کرام کے مزارات کے پاس عہد بزرگان دین کی قبروں کے پاس روح البیان، بلکہ بزرگوں کے پاس دعا مانگنا سنت انبیاء ہے ذکر یا علیہ السلام ہے نبی کریم کے پاس کھڑے ہو کر اولاد کی دعا کی قرآن فرماتا ہے **هَذَا الَّذِي دَعَا لَكَ رَبُّكَ** یا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ اولیاء اللہ رحمت رب کے اسٹیش ہیں یہاں سے رحمت ملتی ہے۔ کن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ چند شخصوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے عہد روزہ دار کی افطار کے وقت عہد عادل بادشاہ کی عہد مظالم کی عہد ماں باپ کی عہد مسافر کی عہد بیمار کی (مشکوۃ شریف) عہد گھر پہنچنے سے پہلے حاجی کی عہد مسلمان کے لئے اس کے پیچھے دعا عہد مجاہد کی۔ مسئلہ ناجائز کاموں کے لئے دعا کرنا منع ہے مسئلہ محال چیز کی دعا کرنا منہاس کی اور اگر کسی کو قبول دعا میں دیر لگے تو شکایت نہ کرے۔ ورنہ دعا قبول نہ ہوگی۔ شعر

حافظ وظیفہ تو دعا کروں است و بس در بند آں مباش کہ نشید یا شنید
دعا تو اظہار بندگی ہے اگر قبول نہ ہو تو بھی مانگنا نہ چھوڑے اور سمجھے کہ اس میں ہماری بہتری ہے۔ شعر
میری رات کی دعائیں جو ہیں قبول ہوتیں میں سمجھ گیا یقیناً ابھی محمد میں کچھ کمی ہے
تو بندگی چو گدایاں بشرط مزد کن کہ خواجہ خود روش بندہ پروردی دانہ
فائدہ ہے۔ اس آیت سے چند فائدہ حاصل ہونے پہلا فائدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کا پتہ
ہے کہ انہیں کے پاس آگاہی کا نشان ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ رب کہاں ہے تو پتہ لگا کہ وہ قریب
ہے کسی نے کیا جواب کہا ہے

کوئین کی ہر چیز کا سامان محمد ہیں
توحید کے مضمون کا عنوان محمد ہیں
دوسرا فائدہ۔ رب کو وہ سمجھ کر اسے بلند آواز سے پکارنا جہالت ہے کیونکہ وہ قریب ہے۔ انشاء اللہ اس کی بحث نحن
اقرب الیہ من جبل الوریذ میں آئے گی۔ تیسرا فائدہ۔ سچی دعا ضرور قبول ہوتی ہے خواہ اس کا ظہور کسی طرح ہو۔ اس
کی بحث اعتراض و جواب میں ہوگی۔ چوتھا فائدہ۔ جو چاہے کہ رب میری بات مانے تو اُسے چاہیے کہ وہ رب کی
مانے جیسا کہ غلیبہ سے معلوم ہوا۔ پانچواں فائدہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن سے
قریب ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے قریب کی تو آیات مذکورہ میں نبوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا ذکر ان آیات
میں ہے **كُلَّمَا جَاءَكَ رَسُولٌ بِمُتَّكِلَةٍ مَا عَنِتُّمْ**۔ النبی اُولیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنَ النَّبِیِّہِ اِنَّا اَرْسَلْنَا
اِلَیْكَ رُسُلًا وَاَشَاحِدُ اَعْلٰیكَ كُتُبًا۔ اِنِّ رَحْمَۃَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ اور رحمتہ کا بیان یوں فرمایا۔ وَمَا
اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَۃً لِّلْعَالَمِیْنَ۔ اَللّٰهُ رَحِیْمٌ مِّنْ رَّحِیْمِیْنَ اور اس کے رسول بھی قریب اسی لئے
مومن اللہ کو پکارتا ہے۔ رَبَّنَا اَللّٰهُمَّ غَیْثُہٗ وَاَوْحِیْہٗ وَاَرْسَلْہٗ عَلَیْكَ السَّلَامَ اٰمِنًا اَللّٰہی۔ چھٹا فائدہ اس آیت سے معلوم ہوا

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بلکہ سارے عالم غیب کا پتہ میں صحابہ کرام رب کا پتہ حضور سے پوچھتے ہیں بلکہ صیابہ عورتیں اپنے فوت شدہ بچوں کے بارے میں پوچھتی تھیں کہ ہمارا بچہ کہاں ہے۔ حضور بتاتے تھے کہ جنت کے فلال درجہ میں۔ ساواں فائدہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کو پکارنا بھی عبادت بلکہ بہترین عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب خود دیتا ہے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کو قرآن میں پکارا ہے مگر کیوں۔ کافروں کو پکارا اظہار غضب کے لئے غافلوں کو پکارا جگانے کے لئے۔ مگر بندہ رب کو پکارتا ہے کبھی اپنا دکھ درد سناٹے کو جیسے رہنا ظلمنا انفسنا اور کبھی اس کی حمد ادا کرنے کو جیسے اللہم مالک الملک الخ غرض کہ رب کی پکار اور بندے کی پکار کے منشا مختلف ہیں لہذا اس پر یہ اعتراض نہیں کہ رب تو عظیم و خیر ہے اسے کیوں پکارتے ہو۔ پہلا اعتراض۔ جب رب تعالیٰ سب سے قریب ہے تو کبھی اپنے بندوں کو بصیغہ غائب کیوں خطاب کرتا ہے۔ جیسے کہ فلیستجیبوا میں جواب دہ تو سب سے قریب ہے مگر بندے بعض وقت غافل ہو کر اس سے دور رہتے ہیں۔ شیخ سعدیؒ نے کیا خوب فرمایا ہے

دوست نزدیک ترا ز من است دین عجیب تر کہ من ازوے دورم

اور بھی اس میں حکمتیں ہیں۔ دوسرا اعتراض۔ تو چاہئے کہ رب کا ذکر بلند آواز سے نہ کیا جائے کیوں کہ وہ قریب ہے جواب بلند آواز سے ذکر کرنے میں چند فائدے ہیں۔ اس سے قلب کی غفلت دور ہوتی ہے۔ شیطان بھاگتا ہے۔ دوسروں کو ذکر کی رغبت ہوتی ہے جہاں تک آواز پہنچے وہاں تک کی چیزیں اس کے ایمان کی گواہ بنتی ہیں۔ دیکھ مشکوٰۃ باب الاذان اسی مشکوٰۃ باب صلوة اللیل میں ہے کہ ایک شب حضور علیہ السلام صحابہ کرام کا امتحان لینے ان کے گھروں پر تشریف لے گئے فاروق اعظم کو خوب بلند آواز سے قرآن پاک پڑھتے ہوئے پایا۔ صبح کو جب یہ حاضر بارگاہ ہوئے تو اس کی وجہ پوچھی انھوں نے عرض کیا کہ میں سوتوں کو جگا رہا تھا۔ شیطان کو بھگا رہا تھا۔ رب کو منارہا تھا۔ اس آیت میں ان کی تردید ہے جو رب کو دور سمجھ کر پکاریں اس کی تحقیق ہماری کتاب جوار الحق میں دیکھو اور اس پر کچھ گفتگو انشاء اللہ وادعوا ربکم تضرعاً و خفیۃ میں کی جائے گی۔ ذکر بالجہر بھی افضل ہے اور ذکر خفی بھی۔ جیسا موقع ویسا ذکر۔ تیسرا اعتراض۔ دعا مانگنا بے کار ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھا جا چکا۔ لہذا تقدیری بات ضرور ہو کر رہے گی۔ دعا مانگیں یا نہ مانگیں۔ نیز رب ہماری حاجتیں خود جانتا ہے کہنے کی کیا ضرورت نیز دعائیں حکم سامعہ ہوتا ہے کہ خدا یا یہ تو کر دے۔ اور رب کو حکم دینا بے ادبی ہے۔ نیز حدیث شریف میں ہے کہ جو میرے ذکر میں مشغول ہو کر دعا مانگ سکے تو میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ غرض کہ دعا سے کوئی فائدہ نہیں۔ جواب۔ دعا کے فائدے ہم خلاصہ تفسیر میں عرض کر چکے۔ یہ اعتراضات محض بے کار ہیں خود اس آیت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بندوں نے رب کا پتہ معلوم کرنے کی خواہش کی جو پوری ہوئی اور جیسے کہ لوح محفوظ میں ساری چیزیں لکھی ہیں ویسے ہی بندے کی دعا بھی لکھی ہے کہ وہ فلال چیز مانگے گا تو ہم دیں گے اور اگر نہ مانگے گا تو نہ پائے گا۔ دعا مثل

دوا کے ضروری ہے کہ اگر چہ شفا رب کے حکم سے ہے مگر دوا کے ذریعہ اور بے شک وہ علیم و خبیر ہے۔ مگر رب قدر بھی ہے اور رب کی شان یہ ہے کہ اس کے دروازے پر بھکاری آئیں اور مرادیں لے جائیں۔ دعا مانگنے میں ہماری بندگی اور اس کی ربوبیت کا اظہار ہے اسی لئے اُس نے جگہ جگہ دعا کا حکم دیا اور انبیائے کرام اور اولیاء نے دعائیں مانگیں ذکر والی حدیث کا منشاء دعا سے روکنا نہیں بلکہ دعا کی رغبت دینا ہے۔ کیونکہ رب کی حمد و ثنا بلکہ درود شریف بھی درپردہ دعا ہے۔ چوتھا اعتراض۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے آگ غرو میں جاتے وقت دعائیں نہ کی بلکہ حضرت جبریل نے پوچھا کہ کیا آپ کو کچھ رب سے حاجت ہے تو فرمایا کہ وہ خود جانتا ہے کہنے کی کیا ضرورت ہے اور اُن کا دعا مانگنا بہت پسند کیا گیا۔ جواب۔ وہ وقت امتحان تھا آپ کو خطرہ تھا کہ آپ عرض کرنا بے صبری میں شمار نہ ہو جائے جیسے کہ ہمارے حضور علیہ السلام نے واقعہ کربلا کی خبر دی مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کے لئے دعا صبر کی نہ کہ وقع مصیبت کی دعا۔ اور اظہار بندگی کے وقت حضرت خلیل اللہ نے بھی خوب دعائیں مانگیں اور حضور علیہ السلام نے بھی۔ یہیں چونکہ اس کی تفسیر نہیں لہذا چاہئے کہ ہر وقت دعا کیا کریں۔ پانچواں اعتراض۔ جب ہم رب کی آواز سنتے ہی نہیں تو اُس کے جواب دینے سے فائدہ کیا جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک عالمانہ دوسرا عاشقانہ جواب تو یہ ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے۔ یہاں تمام کام واسطوں اور بطوں سے ہوتے ہیں پالتا خود ہے مگر ماں باپ روزی وغیرہ سے ذریعہ سے اسی طرح رب کا جواب بذریعہ انبیاء قرآن علماء مشائخ کے ذریعہ ہم سن رہے ہیں لہذا جواب بیکار نہیں۔ عاشقانہ جواب یہ ہے کہ ہر آواز کان سے ہی نہیں سنی جاتی بعض آوازیں دل سے بھی سنی جاتی ہیں۔ خواب میں ہم دیکھتے سنتے کھاتے پیتے مگر ان کان آنکھ زبان سے نہیں صوفیا کشف میں آنکھ کان بند کر کے سب دیکھ سن لیتے ہیں اسی طرح رب کی آواز دل سے اب بھی سنی جا رہی ہے کسی وقت دل میں سوز و گداز چوٹ کا پیدا ہو جانا اسی لئے ہوتا ہے کہ رب کی آواز دل سنتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر

گفت اللہ گفتنت لبیک ماست ایں گداز و سوز و درواز پیک ماست

ہاں مرنے کے بعد انشاء اللہ بغیر واسطہ و اسباب کے رب کا کلام سنا جاوے گا اور جنت میں بلا واسطہ اس کا دیدار ہوگا۔ چھٹا اعتراض۔ اس آیت میں قبولیت دعا کا وعدہ ہے حالانکہ ہماری صدادعا میں قبول نہیں ہوتیں۔ جواب اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں اُجیب کے معنی جواب دینا نہیں نہ کہ قبول کرنا اور بے شک ہر اخلاص کی دعا پر رب کی طرف سے لبیک کا جواب ملتا ہے جس کو ہم نے بواسطہ پیغمبر علیہ السلام سنا۔ دوسرے یہ کہ یہ آیت مطلق ہے رب کے ہاں دعا قبول ہوتی ہے نہ کہ ہر دعا۔ تیسرے یہ کہ اس کی تفسیر وہ آیت ہے فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء۔ یعنی جو دعائیں مرضی الہی کے مطابق ہوں گی وہ قبول ہوں گی۔ دعا خلافت قضا نامقبول ہے۔ بعض دفعہ انبیائے کرام کو دعا سے روک دیا جاتا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اعرض عن ہذا۔ چوتھے یہ کہ قبولیت دعا کی چند صورتیں ہیں اگر بندے کی دعا اس کے لئے بہتر ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ورنہ دعا کی بکثرت سے کوئی اور بلا مل جاتی ہے

یا اسے دعا کا دنیا یا آخرت میں ثواب دے دیا جاتا ہے غرض کہ دعا رائیگاں نہیں جاتی۔ حاجت پوری ہو یا نہ ہو یا پھر یہ کہ بندہ کبھی بُری چیز کو اچھی سمجھ کر مانگ لیتا ہے رب اپنے کرم سے نہیں دیتا جیسے کہ نادان بیمار کامل طبیب سے نقصان دہ غذا میں مانگے اور وہ نہ دے تو اس صورت میں دعا نہ قبول ہونا ہی بہتر ہے۔ چھٹے یہ کبھی دعا کی شرائط پوری ادا نہیں ہوتیں۔ اس لئے قبول نہیں ہوتی جیسے بغیر پرہیز و وفا کا بندہ نہیں کرتی۔ ساتواں اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بندے کی دعا قبول ہے خواہ مومن ہو یا کافر۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ مَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ کہ کافروں کی دعا برباد جاتی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں مطابقت کیونکر ہو؟ جواب اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ آیت دنیا کے لئے ہے اور وہ آیت آخرت کے متعلق یعنی جہنمی کفار کی بیکار نہ سنی جائے گی دنیا میں ان کی بھی بعض دعائیں قبول ہیں دیکھو شیطان نے زیادتی عمر کی دعا کی تھی جو قبول ہوئی۔ دوسرے یہ کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کافر کی دعا پر رب بلیک نہیں فرماتا اگرچہ ان کی حاجت پوری کر دے تیسرے یہ کہ مسلمان کی دعا اس کی عزت افزائی کے لئے قبول ہوتی ہے اور کافر کی حاجت اس لئے پوری کر دی جاتی کہ وہ رب سے زیادہ بات نہ کرے جلد دور ہو جائے۔ چوتھے یہ کہ کافر کی دعا دنیا میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ان کی حاجت ردائی ان کی دعا کی وجہ سے نہیں بلکہ ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ شیطان نے قیامت تک کی زندگی مانگی تھی۔ عرض کیا تھا۔ اَخْرَجْنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ وہ موت سے بچنا چاہتا تھا اس کی دعا رد کر دی گئی اور موت اس کے لئے مقرر ہوئی۔ یہی لمبی عمر پہلے ہی سے اس کے لئے مقرر تھی۔ اٹھواں اعتراض۔ دعائیں رب تعالیٰ کو اپنی حاجتیں سنانے کی کیا ضرورت ہے کیا وہ ہماری حاجتیں نہیں جانتا جواب یہ عرض و معروض اُسے بتانے کے لئے نہیں ہے بلکہ اپنی نیاز مندی کے اظہار کیلئے ہے تاکہ اُس کا دریائے رحمت جوش میں آئے۔ شعر

تانا گرید ابر کے خند و چمن تانا گرید طفل کے جوشد لب
زور را بگزارد زاری را بگیر رحم سوئے زاری آید اے فقیر

تفسر صوفیانہ۔ اے نبی علیہ السلام راہ محبت طے کرنے والے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہماری منزل کتنی دور ہے اور مجھ تک آنے والے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے۔ ان سے فرما دو کہ ہمت کر کے چلے آؤ۔ ہم بہت قریب ہیں۔ ہماری شان یہ ہے کہ جو کوئی ہم سے بزبان حال کچھ مانگتا ہے۔ ہم اُسے اس کے استعداد کے موافق دے دیتے ہیں۔ کسی کو ایمان کسی کو عرفان کسی کو جہان اور کسی کو نفاے رحمن۔ غرض کہ جیسی بھیکاری کی جھولی ویسی داتا کی دین انہیں چاہئے کہ وہ اپنے کو میرے لائق بنائیں کہ زبدا و عبادت سے اپنی قابلیت بڑھائیں اپنے آئینہ دل کو صاف کریں تاکہ میں اس میں تجلی فرماؤں اور وہ مجھے اس آئینہ میں دیکھیں اور بذریعہ استقامت مجھ تک پہنچیں (ابن عربی) دوسری تفسیر دعا کرنے والے دو قسم کے ہیں ایک تو دعا کے الفاظ بولنے والے۔ ایک حقیقتاً دعا مانگنے والے۔ دعا پڑھنے والوں کو رب کا قرب حاصل نہیں حقیقی دعا گو وہ ہیں جن کا رزق ہلال۔ زبان سچی دل توانی ہو اور ان کی روح

غیر اللہ کے ڈھونڈنے سے پاک ہو۔ اس کی دعا یقیناً قبول ہے اور رب اُس کے قریب ہے اور حقیقت یہ ہے کہ رب سے رب ہی کو مانگے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ۵

خلاف طریقت بود کا و لیا تمنا کنند از خدا جز خدا

بعض عاشق یوں کہتے ہیں کہ خدا سے بارگاہِ مصطفیٰ مانگو۔ اور مصطفیٰ علیہ السلام سے بارگاہِ خدا ۵

محمد از تو مے خواہم خدا را خدا یا از تو عشقِ مصطفیٰ را

زبان کی دعا کان تک پہنچتی ہے اور جنانِ ردل کی دعا آسمان بلکہ عرشِ رحمان تک اور جو آخرت کی دعا مانگے۔

اُس کی دنیوی آرزوئیں بغیر مانگے پوری ہوں گی۔ سچی دعا یہ ہے۔ شعر
جو دل بخشا ہے مولیٰ بخش دے الفت محمد کی جو آنکھیں دی ہیں دکھلا دے مجھے صورت محمد کی

تیسری تفسیر۔ اے محبوب جب میرے بندے آپ سے میری متعلق پوچھیں یا میرے بندے جب آپ سے میرا سوال کریں یعنی آپ سے مجھے مانگیں تو میں اُن سے بہت قریب ہوں اور صرف قریب ہی نہیں بلکہ پھر تو میں اُن کی دعائیں قبول کرتا ہوں اگر آپ کے ہاں اگر مجھے پکاریں تو اُن کی پکار کا جواب دیتا ہوں اور اگر آپ سے دور ہیں تو میں بھی اُن سے دور ہی ہوں خواہ میری کتنی ہی عبادت کریں اسی لئے یہاں عبادی فرمایا یعنی میری عبادت کرنے والے۔ دیکھو شیطان کے پاس عبادتوں کی کمی نہ تھی۔ مگر نہ اللہ اُس قریب ہوا نہ وہ اللہ سے قریب کیونکہ وہ نبی سے قریب نہ ہوا۔ مولانا فرماتے ہیں
ہر کہ خواہد ہمیشہ با خدا او نشیند در حضور اولیا

أَجَلْ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَتْ إِلَى نِسَاءِ كُمُ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ

حلال کیا گیا واسطے تمہارے رات میں روزوں کی جانا طرف عورتوں اپنی کے۔ وہ لباس ہیں واسطے تمہارے اور تم

روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لئے حلال ہوا۔ وہ تمہاری لباس ہیں اور تم اُن کے

لِبَاسُ هُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ رَحْتًا تُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

لباس ہو واسطے اُن کے۔ جانا اللہ نے کہ تحقیق تم تھے خیانت میں ڈالتے جانوں اپنی کو۔ پس توبہ قبول کی اور تمہارے

لباس۔ اللہ نے جانا تم کو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اُس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں

وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَإِنَّ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

اور معاف کیا تم سے۔ پس اب جماع کو اُن سے اور تلاش کرو وہ جو لکھا اللہ نے واسطے تمہارے

معاف فرمایا۔ تو اب اُن سے صحبت کرو اور طلب کرو۔ جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں رب نے اپنے قریب ہونے کی دلیل یہ بیان فرمائی تھی کہ ہم دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اب اس کی دوسری دلیل یہ بیان ہو رہی ہے کہ ہم تمہارے اندرونی حالات کی بھی خبر رکھتے ہیں کہ جنہوں نے روزہ کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جماع کیا ہم کو معلوم ہو گیا۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں خبر دی گئی تھی کہ ہم دعا والوں کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اب اس وعدہ کا ظہور ہے کہ مسلمانوں نے رمضان کی رات میں جماع جائزہ ہونے کی خواہش کی۔ ہم نے ان کی آرزو پوری کر دی تبسرا تعلق۔ پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ تم پر روزہ ویسے ہی فرض کئے گئے جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض تھے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہاں اتنا فرق کئے دیتے ہیں کہ ان کے لئے روزوں کی راتوں میں عورتوں سے جماع حرام تھا۔ تمہارے لئے حلال کیا گیا۔ شتان نزول۔ اگلی شریعتوں میں افطار کے بعد سے عشاء تک کھانا پینا اور عورتوں سے جماع کرنا حلال تھا بعد نماز عشاء یہ سب چیزیں رات میں بھی حرام ہو جاتی تھیں۔ شروع اسلام میں بھی یہ ہی حکم رہا۔ پھر صرہ ابن قیس انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آجائے پر صبح تک کھانا پینا درست ہوا جس کا تفصیلی واقعہ اسی آیت کریمہ کے اگلے جزو میں آ رہا ہے۔ پھر واقعہ پیش آیا کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی بیویوں سے جماع کر لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب غسل کیا تو روئے لگے اور اپنے کو لامست کرنے لگے۔ پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی اور آپ کی بارگاہ میں اپنے خطا کا نفس کی معذرت کرتا ہوں۔ میں نے عشاء کے بعد اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر تمہارا یہ کام نہ تھا۔ اس پر کچھ دوسرے حضرات بھی کھڑے ہو کر معذرت کرنے لگے کہ ہم سے بھی یہ خطا ہو گئی۔ تب یہ آیت کریمہ اتری جس میں گذشتہ خطا کی معافی اور آئندہ کے لئے صبح تک جماع کی اجازت دی گئی (تفسیر کبیر و رفیع و روح وغیرہ) تفسیر اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ اُحِلَّ۔ حِل سے بنا جس کے معنی ہیں کھل جانا۔ جائزہ کاموں کو حلال اور زمین حرم کے ماسوا کو حِل اسی لئے کہتے ہیں کہ ان پر سے پابندی ہٹا دی گئی۔ یہاں اُحِلَّ اگرچہ ماضی ہے لیکن اب حلال فرمانا مراد ہے جیسے کتب علیکم میں تھا لگم میں سارے ہی مسلمانوں سے خطاب ہے اور لام نفع کا ہے۔ یعنی یہ حکم تمہارے نفع کے لئے ہے لہذا روزوں کی راتوں میں نہ تو صحبت تم پر حرام ہے نہ فرض بلکہ محض مباح و جائز ہے کیونکہ حرام میں نہ کرنے کی پابندی ہوتی ہے اور فرض میں کرنے کی پابندی ان پابندیوں سے تم پر تنگی ہوگی اور مقصود ہے تم پر آسانی کرنا لیلۃ الصیام سے وہ رات مراد ہے جس کی صبح کو روزہ ہو۔ لہذا تیسویں شعبان کی رات اس میں داخل ہے کہ اس کے بعد روزہ ہے اور تیسویں رمضان کی رات اس سے خارج کیونکہ اس کی صبح عید ہے بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں لیلۃ معنی جمع ہے کیونکہ چند روزوں کی راتیں بھی چند ہوں گی۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد جنس ہے (دکیر) لیلۃ الصیام ظاہر یہ ہے کہ یہ اُحِلَّ کا ظرف ہے اور ممکن ہے کہ رقت کا ظرف مقدم ہو یعنی اے مسلمانوں تمہارے لئے روزوں کی رات میں حلال کیا گیا۔ الصیام میں الف لام عہدی ہے اور اس سے رمضان کے روزے مراد ہیں کیونکہ نفلی روزوں میں تو پہلے

بھی یہ پابندی نہ تھی صرف رمضان میں تھی۔ رمضان میں اگر چہ اور عبادتیں بھی ہوتی ہیں۔ تلواریج۔ اعتکاف شب قدر کی عبادت وغیرہ مگر چونکہ ان سب میں اصل مقصود روزہ ہے۔ اسی لئے اسے ماہ صیام کہا جاتا ہے یعنی روزوں کا مہینہ یہاں بھی صیام سے مراد ماہ صیام یعنی رمضان ہے۔ اَلرَّفَثُ اِلٰی نِسَاءِکُمْ۔ رفث کے لغوی معنی محش بات کرنا ہے جو سب کے سامنے نہ کی جاسکے۔ اصطلاح میں عورت سے جماع کی باتیں کرنا رفث کہلاتا ہے۔ مگر یہاں جماع ہی مراد ہے کیونکہ پہلے یہ ہی حرام تھا کہ جماع کی باتیں چونکہ اس میں جانے کے معنی بھی تھے۔ اس لئے بعد میں الی لایا گیا۔ نساء کم سے مراد اپنی بیبیاں یا لونڈیاں ہیں یعنی تمہارے لئے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جماع کے لئے جانا حلال ہے اس لئے کہ تھوٹ لَبَاسٌ لَّکُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٍ لِّهِنَّ۔ لباس سے بنا جس کے معنی ہیں ڈھانکنا اور چھپانا۔ دھوکہ کو التباس تشابہ لگنے کو لبس اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں اصل شئی چھپ جاتی ہے۔ کپڑے کو بھی لباس اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس سے ستر چھپایا جاتا ہے۔ یہاں چند وجہ سے عورت کو مرد کا اور مرد کو عورت کا لباس کہا گیا۔ ۱۔ بوقت جماع ہر ایک دوسرے سے اس طرح ملتے ہیں۔ جیسے بدن سے لباس ۲۔ شوہر بیوی اور بیوی شوہر کے خفیہ راز ایسے چھپاتا ہے جیسے بدن کو لباس ۳۔ عورت مرد کے لئے ایسی خاص رہتی ہے جیسے بدن کے لئے اس کا کپڑا ۴۔ عورت مرد کے اور مرد عورت کے عیبوں کو ایسے چھپا لیتے ہیں جیسے لباس بدن کے عیب ۵۔ عورت کو مرد اور مرد کو عورت کی ہر وقت ایسی ضرورت ہے جیسے ہر موسم میں کپڑے کی ۶۔ مرد کی وجہ سے عورت اور عورت کی وجہ سے مرد تمام دنیوی طغنے الزام اور بہتان سے بچ جاتے ہیں۔ کنواری لڑکی اور کنوارے لڑکے کو ہر طرح عیب لگ سکتے ہیں نکاح کی وجہ سے یہ دونوں ایسے محفوظ ہو گئے۔ جیسے کپڑے کی وجہ سے سردی گرمی سے بدن۔ اسی لئے بعض علماء نے لباس کے معنی پردہ کے بعض نے فرمایا کہ لباس سے مراد ہے سکون و اطمینان جس کی تفسیر سورہ اعراف میں یوں کی گئی کہ لَبَسٌ لَّکُمْ الْیُسْکُ الْیُسْکُ۔ سورہ روم میں فرمایا گیا لَتَسْكُنُوا الْیُسْکَاتِ کو بھی قرآن کریم نے لباس فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاسًا۔ کہ وہ سکون و چین کا وقت ہے یعنی وہ بیبیاں تمہارے لئے سکون و چین کا باعث ہیں اور تم ان کے لئے اس میں اشارہ فرمایا گیا کہ زوجین کو چاہئے کہ ایک دوسرے کے عیب پوش ہوں نبھانے کے ارادہ سے نکاح کریں لہذا مرد اپنے لئے نیک خصلت دیندار بیوی اختیار کرے اور لڑکی دیندار مرد کو پسند کرے۔ جو خود زمانہ کی کالج کی تیریاں خاوند کے لئے لباس نہ بن سکیں گی۔ پردہ درہوا لگی پردہ پوش نہ ہوگی۔ عَلَّمَ اللہُ یہاں اللہ کے علم سے یا تو اس کا اذلی علم مراد ہے یا علم مشاہدہ یعنی اللہ نے اذلی ہی میں جان لیا تھا یعنی یہ تبدیلی قانون وغیرہ طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوا ہے اتفاقاً یا اچانک نہیں ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی بادشاہ اپنے قوانین اپنی سب سے بڑے بدلتے ہیں اور اللہ کا قانون بنا دیتے ہیں پھر درست۔ رب کے ہاں یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحتوں کی بنا پر ہوتی ہے نہ کہ رب کی سب سے علمی کی بنا پر یا تم سے جو خطا میں ہو میں وہ اللہ سے جان لیں کہ اَنْتُمْ کُنْتُمْ تَخْشَوْنَ اللہَ کُمْ تَخْشَوْنَ اللہَ۔ خیرات سے بنا۔ جس کا مادہ ہے تخون۔ اس کے معنی میں ہے وفائی۔ حال کا بدلنا۔ امانت مار لینا

بدعہدی کرنا رکبیر، یہاں یا بے وفائی کے معنی میں ہے یا امانت مار کے کے معنی ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ خون افتعال میں
 آکر ارادہ خیانت کے معنی میں ہے رکبیر یہ ماضی ناتمام یا تو اپنے ہی معنی میں ہے یا بمعنی مستقبل (رکبیر و روح البیان)
 انفس کا زہر یا تو مفعولیت کی وجہ سے ہے اور یا فی کے پوشیدہ ہونے سے۔ اور اب تختانوں کا مفعول (لفظ اللہ)
 پوشیدہ ہو گا۔ یعنی اللہ نے ازل میں جانا تھا کہ اگر تم پر جماع حرام رہا تو تم اپنے نفسوں کے بارے میں اللہ سے بدعہدی
 کر بیٹھو گے یا اللہ کی امانت میں خیانت کر ڈالو گے۔ یا اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں کی خیانت کرتے تھے یا اپنے
 نفسوں کے بارے میں رب کی خیانت کرتے تھے کہ باوجود مخالفت کے اپنی بیویوں سے جماع کر لیتے تھے۔ خیال رہے کہ ہمارے
 نفس اللہ کی امانتیں ہیں اور گناہ اس امانت میں خیانت۔ نیز ہمارے نفس کا ہم پر حق ہے کہ نیک کام کر کے اُسے جنت
 میں پہنچائیں۔ گناہ کرنا نفس کا حق مارنا ہے اسی لئے یہاں خیانت فرمایا گیا خُتَاب عَلَیْکُمْ دَعَا عُنْکُمْ۔ یہ علم پر
 معطوف ہے اور اگر اس سے علم ازی مراد ہو اور تختانوں بمعنی مستقبل ہو تو توبہ سے مراد اجازت جماع اور عفو سے
 مراد اس میں گنجائش اور وسعت دیتا ہے اور دوسری صورت میں یہ دونوں اپنے معنی میں رکبیر یعنی رب نے تمہاری
 توبہ قبول فرمائی اور تمہاری خطا معاف فرمادیا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوا هُنَّ۔ ف۔ جزا یہ ہے اور اَلْآنَ بَاشِرُوا کا ظرف
 ہے۔ بَاشِرُوا بشرہ سے بنا۔ جس کے معنی ہیں ظاہری کھال۔ مباشرت کے ہیں کھال کا کھال سے ملانا۔ یہاں
 مراد جماع کرنا ہے۔ یہ امر وجوب کا نہیں بلکہ جواز کا ہے یعنی جب کہ رب نے تمہیں اجازت دے دی تو تم اپنی بیویوں
 سے روزوں کی رات میں جماع کر سکتے ہو۔ خیال رہے کہ عمر میں ایک بار بی بی سے صحبت کرنا ضروری ہے یہ اُس کا حق
 ہے کہ اس کے بغیر وہ فسح نکاح کا دعویٰ کر سکتی ہے اور قاضی مرد کو ایک سال کی مہلت علاج کے لئے دے کر ایک سال
 کے بعد نامردمی کی وجہ سے نکاح فسح کر سکتا ہے اور کم از کم چار ماہ میں ایک بار صحبت کرنا دینا ضروری ہے کہ بلا وجہ
 دیر لگانا ممنوع ہے اسی لئے ایلا کی مدت چار ماہ ہے اور حضرت عمر فاروق نے اپنے کسی سپاہی کو چار ماہ سے زیادہ باہر
 رہنے کی اجازت نہ دی اس سے زیادہ صحبت کرنے میں اپنی قوت کا لحاظ چاہئے نقصان دہ حد تک نہ کرے۔ وَابْتَغُوا
 مَا کَتَبَ اللہُ لَکُمْ۔ یہاں ما سے مراد یا اولاد ہے یا اپنی بیبیاں اور لونڈیاں یا اُن کا حیض و نفاس سے پاک
 ہونا یا جماع کی جگہ یعنی فرج یا شب قدر یا رمضان کی با فراغت عبادات۔ اور کَتَبَ یا تو جعل کے معنی میں ہے۔ ایسی
 فَالْکُتُبُ مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یا قضاء (فیصلہ) یا بمعنی قَدَرٌ تقدیر میں لکھا، یا اپنے معنی میں ہے یعنی جماع سے وہ اولاد تلاش کرو
 جو رب نے تمہارے نصیب میں لکھی یا جماع اُن عورتوں سے کرو جو تمہارے لئے حلال کی گئیں یا اُس حالت میں اور
 اُس مقام میں کرو جو تمہارے لئے حلال کیا گیا حیض و نفاس اور دُبر میں نہ کرو یا جماع کر کے با فراغت شب قدر اور
 رمضان کی عبادات تلاش کرو جس کا تمہارے لئے فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ غلبہ شہوت سے تمہارا دل مطمئن نہ ہوتا۔
 اب جبکہ جماع کی اجازت ہوئی تمہارے قلب کو سکون رہے گا جس سے تم بخوبی عبادت کر سکو گے خیال رہے کہ

نیک اولاد کے حاصل کرنے کے لئے صحبت کرنا ثواب ہے اور اس کی دعا مانگنا سنت انبیاء ہے ابراہیم علیہ السلام زکریا علیہ السلام نے نیک فرزند کی دعائیں مانگیں۔ حضرت مریم کی والدہ حنہ نے نیک بچہ کی دعا مانگی۔ مگر یہ دعا اسی لئے ہو کہ بچہ دین کی خدمت کرے ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہو اسی طرح اس لئے صحبت کرنا کہ اس سے دل کو سکون میسر ہو اور عبادات میں دل لگے ثواب بڑا کثیر (حدیث) خلاصہ تفسیر۔ اے مسلمانو تمہارے لئے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جماع کرنا حلال کیا گیا۔ کیونکہ وہ تو تمہارا پردہ ہیں اور تم ان کا۔ یا وہ تمہارے دل کی چین ہیں اور تم ان کے دل کی راحت۔ تم ایک دوسرے کے بغیر گذر نہیں کر سکتے۔ رب جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈال لیتے تھے یعنی غلبہ شہوت سے جماع کر بیٹھتے تھے اور پھر شرمندہ ہو کر توبہ کرتے تھے اُس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور گزشتہ خطاؤں کو معاف کر دیا اور آئندہ کے لئے جماع حلال فرما دیا۔ اب تم کو اجازت ہے کہ روزوں کی راتوں جماع کرو مگر جانوروں کی طرح صرف شہوت پوری کرنے کے لئے نہ کرنا بلکہ اولاد حاصل کرنے کے لئے یا یہ نیت کرنا کہ دلی فراغت حاصل ہو کر رمضان کی عبادتیں اطمینان سے ہو سکیں۔ اس نیت سے تمہارا جماع بھی عبادت اور باعث ثواب ہوگا ورنہ گنہگار تو نہ ہو گے مگر ثواب سے محروم رہو گے۔ فائدہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ بڑوں کی خطا چھوڑنے کے لئے باعث عطا ہے۔ دیکھو عمر رضی اللہ عنہ سے خطا جماع ہوا۔ اُس کی برکت سے تاقیامت مسلمانوں کو آسانی حاصل ہوئی۔ تمام دنیا کا ظہور آدم علیہ السلام کی ایک خطا کی برکت سے ہوا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہوا مسلمانوں کو تیمم کا حکم ملا۔ دوسرا فائدہ۔ جس خطا کی بدولت رب کرم سے خطاب فرمائے وہ ہزار نیکیوں سے افضل ہے۔ دیکھو عمر رضی اللہ عنہ سے ایک خطا ہوئی۔ رب نے اُن سے کئی خطاب فرمائے۔ معافی کی خود شہری دی۔ ہم صداہا نیکیاں کریں کچھ پتہ ہی نہیں لگتا۔ کوئی رسید ہی نہیں آتی۔ یقیناً وہ خطا ہماری نیکیوں سے افضل ہے۔ تیسرا فائدہ رب تعالیٰ کا اکثر قانون یہ ہے کہ اپنے بندوں کو رعایتیں کسی مقبول کے طفیل دیتا ہے تاکہ قیامت تک کے مسلمان اُس مقبول بندے کے احسان مند رہیں۔ دیکھو رب جانتا تھا کہ اسلام میں رمضان کی راتوں میں عورتیں حلال رہیں گی مگر پہلے حرام رکھیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعہ حلال فرمائیں۔ اسلام میں اولاد تیمم نہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ کے ہار گم ہو جانے پر تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ معراج میں اولاد نمازیں پچاس فرض ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر پانچ رہیں۔ یہ وسیلے درمیان میں کیوں رکھے تاکہ بندے کبھی ان مقبولوں سے بے نیاز نہ ہوں۔ زمین کبھی بھی آسمان۔ سورج بارش سے بے نیاز نہیں ایسے ہی ہم کبھی ان بزرگوں سے مستغنی نہیں۔ چوتھا فائدہ۔ کبھی امر محض جو ارے کے لئے بھی ہوتا ہے جیسے کہ یہاں بائیسوا ہے۔ پانچواں فائدہ۔ قرآن کریم سے حدیث کا نسخہ جائز ہے۔ دیکھو روزوں کی رات میں جماع کی حرمت حدیث سے ثابت تھی مگر آیت نے اسے منسوخ کیا۔ چھٹا فائدہ۔ رب کا عتاب علامت کرم ہے۔ دیکھو خود ہی فرماتا ہے کہ تم نے خیانت کی۔ اور پھر فرماتا ہے کہ معاف کر دیا۔ اس عتاب پر عشاق وجد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ان الفاظ کو خیر یہ بیان کرتے تھے جو کبھی حضور نے اُن سے بطور عتاب فرمائے حضرت ابوذر غفاری کے لئے علی کہ غم آئی ذر فرمایا۔ حضرت عائشہ

سے یکسوئی حاصل ہوتی ہے اور اطمینانی عبادتیں ادا ہوتی ہیں۔ اسی لئے اس کی اجازت دی گئی۔ اب ہر شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسلام آریہ دھرم کی طرح بے اصولہ دین نہیں کہ مردوں کو برہم چاری بنا کر عورتوں سے الگ رکھیں اور پھر عورتوں کو بارہ مردوں سے نیوگ (زنا) کی اجازت دے کر دنیا میں بدکاری پھیلائے اُس نے انسان کی حالت کا صحیح اندازہ فرما کر مناسب احکام دئے۔ یہ حکم اصولِ صحت کے خلاف نہیں جس کا لون ذاتِ تجربہ ہے۔ ڈاکٹر بھی پیٹ کے بیماروں کو اسلامی روزہ کا مشورہ دیتے ہیں چوتھا اسرارِ حق۔ اس آیت کریمہ میں تاب اور عفا دونوں کو جمع کیوں فرمایا اور توبہ و معافی میں کیا فرق ہے۔ جواب۔ اس خطا میں شریعت کا حق تھا جس کی وجہ سے اس روزے کی قضا یا کفارہ ہونا چاہئے تھا کیونکہ اس زمانہ میں رمضان کی رات صحبت کرنا ایسا تھا جیسا آج کل بحالتِ روزہ دن میں صحبت کر لینا اور اللہ کا حق بھی جس کا بدلہ آخرت میں ہونا چاہئے تھا۔ دونوں حقوق سے برآرت کا ذکر فرمانے کے لئے توبہ اور معافی کا ذکر ہوا یعنی ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی لہذا تم پر اس روزے کی نہ قضا ہے نہ کفارہ اور تمہیں معافی دیدی لہذا آخرت میں بھی تمہاری پکڑ نہیں اسی لئے کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ حضرت عمر سے اُس روزے کی قضا کرائی گئی ہو۔ تفسیر صوفیانہ۔ حاضری بارگاہ کا زمانہ گویا ماہ رمضان ہے نفس گویا بی بی ہے اور حقوقِ نفس کا ادا کرنا گویا حجامت ہے۔ فرمایا گیا کہ زمانہ حضور میں غفلت کے وقتوں میں تم اپنے نفوس کے حصے اُن کو دے سکتے ہو کیونکہ اس کو روح کے ساتھ وہ تعلق ہے جو لباس کو جسم سے ہوتا ہے جیسے جسم کی حفاظت کے لئے کپڑے کا لحاظ رکھا جاتا ہے یونہی روحانی نگرانی کے لئے نفس کا بھی خیال رکھو۔ رب جانتا ہے کہ راہِ طریقت طے کرنے کی حالت میں تم سے کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے اس کی معاف دی گئی اور آئندہ کے لئے تمہیں اجازت ہے کہ بقا بعد فنا کی حالت میں کبھی دنیوی حقوق بھی ادا کرو مگر اس کو ذریعہ تقویٰ سمجھ کر اور یہ جان کر کہ معبود نے اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا اور یہ اُس کی رضا کا ذریعہ ہے رازِ ابنِ عربی (خلاصہ یہ کہ ترک دنیا کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ دنیا کو دین بنالیا جائے لہذا چاہئے کہ کبھی تو تارک الدنیا ہو کر ملائکہ مقررین کی طرح عبادت میں مشغول رہے۔ یہ ہے روزہ۔ اور کبھی دنیا میں مشغول ہو کر ملائکہ مدبرین کی طرح دنیوی انتظام کرے۔ یہ ہیں روزے کی راتیں۔ اس صورت میں ہر وقت عابد رہی رہے گا۔

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ

اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جاوے واسطے تمہارے ڈورا سفید ڈورے والے سے
اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لئے ظاہر ہو جاوے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے

الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَتْلِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ

فجر سے پھر پورا کرو تم روزوں کو رات تک۔ اور نہ صحبت کرو اُن عورتوں سے حالانکہ تم ٹھہرتے والے ہو
پہلے بکشت کہ پھر رات آئے تک روزے پورے کرو۔ اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں

فِي الْمَسْجِدِ تُلَاكُ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ

بیچ مسجدوں کے۔ یہ حدیں ہیں اللہ کی پس نہ قریب جاؤ گے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے

آيَةُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٤﴾

آیتیں اپنی واسطے لوگوں کے تاکہ وہ پرہیزگار ہوں۔

اپنی آیتیں کہ انھیں پرہیزگاری ملے۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ یہ جملہ پچھلی آیت ہی کا جز ہے۔ پہلے روزوں کی رات میں جماع کی اجازت دی گئی اور اب صبح تک کھانے پینے کی اجازت دی جا رہی ہے کیونکہ یہ چیزیں جماع سے بھی زیادہ ضروری ہیں۔ دوسرا تعلق۔ پچھلے جملے میں جماع کی اجازت کا ذکر تھا اب جماع وغیرہ کی انتہا کا ذکر ہے کہ قبیح ہونے پر یہ سب کام بند کر دو۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیتوں میں روزوں کا ذکر ہوا اب اعتکاف کے احکام بیان ہو رہے ہیں کیونکہ اکثر اعتکاف روزہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور اس کو روزہ سے بہت مشابہت بھی ہے کہ روزہ میں کھانے پینے سے پرہیز ہوتا ہے اور اعتکاف میں مسجد سے نکلنے سے نشان غمزدگی۔ شروع اسلام میں روزہ کی راتوں میں سونے سے پہلے کھانے پینے کی اجازت تھی سونے یا عشا کے بعد سب کچھ حرام ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی تھے صرمہ بن قیس یہ محنتی آدمی تھے کہ دن بھر محنت کرتے تھے ایک دن روزہ کی حالت میں دن بھر کام کیا۔ شام کو گھر آئے۔ بیوی سے کھانا مانگا وہ پکانے میں مصروف ہوئیں۔ یہ لیٹ گئے۔ ٹھکے تو تھے ہی۔ آنکھ لگ گئی جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انھیں بیدار کیا تو انھوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ اب کھانا حرام ہو چکا تھا اور اسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا جس سے بہت کمزور ہو گئے اور دو پہر کو غشی آ گئی اُن کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (خزائن) عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفید و کالے ڈور سے سے دنیاوی دھاگے سمجھا۔ میں نے دونوں قسم کے دھاگے اپنے تکیہ کے نیچے رکھے اور رات کو اٹھا اٹھ کر انہیں دیکھتا تھا۔ کہ ان کا رنگ کب ظاہر ہو۔ مجھے تو کچھ بھی نظر نہ پڑا۔ صبح کے وقت بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا کہ تب تو تمہارا تکیہ بڑا فراخ ہے یعنی وہ ڈور بے جو یہاں مراد ہیں تمہارے تکیہ کے نیچے نہیں آ سکتے اس سے تو دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی مراد ہے تب لفظ من الفجر اترا۔ جس سے آیت مقصد ظاہر ہوا کہ اگر اس اجازت کے بعد صحابہ کرام اعتکاف کی حالت میں بھی عورتوں سے جماع کر لیتے تھے کہ رات کو مسجد سے گھر گئے اور جماع کیا غسل کر کے پھر مسجد میں آ بیٹھے تب اعتکاف کے احکام نازل ہوئے جس میں فرمایا گیا کہ رات کو جماع کی اجازت اس کے لئے ہے جو

مختلف نہ ہو (روح البیان) غرض کہ اس آیت میں مختلف جملوں کے مختلف شان نزول ہیں۔ تفسیر سمجھنے سے پہلے یہ بات لحاظ میں رہے کہ پہلے رمضان میں صبح تک کھانے پینے کی اجازت دی گئی پھر صبح کی اجازت ہوئی مگر ترتیب میں پہلے صبح کی اجازت کا ذکر ہے بعد میں صبح تک کھانے کی اجازت کا کیونکہ ترتیب آیات تو لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق ہے مگر نزول حسب حاجت ہو اترتا ہے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جمع صحابہ نے کیا۔ تفسیر کُلُوا وَاشْرَبُوا۔ یہ حکم بھی جو اڑکے لئے ہے اور روزہ داروں سے خطاب ہے یعنی رمضان کی راتوں میں کھاتے پیتے رہو۔ حَتَّى يَبْتِئَنَّ لَكُمْ يَهْ كُفَّ يَه کھانے پینے اور جماع تینوں ہی کی انتہا ہے یَبْتِئَنَّ۔ یُنَّ سے بنا جس کے معنی ہیں ظاہر ہونا۔ باب تَفْعُلْ میں آکر معنی ہوئے کہ خوب ظاہر ہو جائے یا تو اس طرح کہ تم خود دیکھ لو۔ یا اس طرح کہ علم اوقات (جستری) سے معلوم کرو۔ فقط شبہ معتبر نہیں۔ اَلْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اَلْاَسْوَد۔ خیط و دھاگے کو کہتے ہیں اسی لئے سوئی کو خیطا اور درزی کو خیطا کہا جاتا ہے کہ انھیں ڈورے سے تعلق ہے چونکہ سب سے پہلے صبح کی سفیدی مشرق ڈورے کی طرح باریک سی نمودار ہوتی ہے جس کے ساتھ رات کی سیاہی بھی باریک ڈورے کی طرح بن جاتی ہے اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کالے اور سفید دو ڈورے ملے ہوئے ہیں لہذا اس حالت کو سفید اور کالے ڈوروں سے بیان کیا تاکہ معلوم ہو کہ روزہ پو پھٹتے ہی شروع ہو جاتا ہے چونکہ صبح کا ذب میں بھی کالے اور سفید دو لمبے ڈورے پڑتے ہیں اس لئے فرمایا کُنَا مِنَ الْفَجْرِ جس سے معلوم ہوا کہ شرفاً غراً لمبے ڈورے مراد نہیں کیونکہ اس وقت رات ہی ہوتی ہے۔ بلکہ جزو باشمالاً ڈورے مراد ہیں۔ جس سے وقت فجر ہو جاتا ہے فجر کے لغوی معنی ہیں جاری ہونا۔ ظاہر ہونا اور پھیلنا اور چرنا۔ علانیہ گنہگار کو فاجر اسی لئے کہتے ہیں کہ اُس کا فسق ظاہر ہے چونکہ صبح کے وقت نور پھیل جاتا ہے اور رات کی ظلمت اس سے چر جاتی ہے۔ اس لئے اسے فجر کہا جاتا ہے۔ من بیانہ ہے اور یہ سفید اور کالے دونوں ہی ڈوروں کا بیان ہے (کیسے روح) یہاں تک سحری کی انتہا اور روزہ کی ابتدا بیان ہوئی اب روزہ کی انتہا کا بیان ہے کہ تَمَّ اَتَمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللّٰیْلِ چونکہ فجر اور مغرب میں پورے دن کا درازہ فاصلہ ہے اس لئے تم فرمایا گیا۔ اتمام سے روزہ کی پابندیوں کا پورا کرنا مراد ہے۔ الی انتہا کا ہے اور لیل سے مراد مطلق رات ہے یعنی روزہ شروع کر کے پھر تم سارا دن کھانے پینے اور جماع سے باز رہو۔ رات تک کہ رات کے آتے ہی روزہ ختم کر دو کہ نہ تو رات میں روزہ رکھو نہ شفق غائب ہونے اور سیاہی پھیلنے کا انتظار کرو اور نہ روزہ وصال (روزہ پر روزہ) رکھو۔ یہ امر جو جی ہے کیونکہ جیسے صبح سے روزہ شروع کر دینا فرض ہے۔ ایسے ہی رات آنے پر افطار کرنا فرض خیال رہے کہ چند صورتوں میں کھانا پینا فرض شرعی ہے ایک جب کہ بھوک و پیاس سے جان نکلنے کا خطرہ ہو کیونکہ جان رکھنا فرض ہے۔ دوسرے روزہ افطار کے وقت کہ وصال کا روزہ حرام ہے تیسرے جب کسی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا حکم دیں اور حکم بھی شرعی ہو محض مشورہ نہ ہو۔ باقی عام حالات میں کھانا پینا سنت یا مباح ہے روزہ میں نماز میں حرام۔ لہذا امرن برت رکھ کر جان وید پنا یا بھوک بڑتال کرنا سخت منع ہے کہ حکم کا افسوس کے خلاف ہے۔ یہاں تک روزہ کی ابتدا انتہا اور اس

کی پابندیاں بیان ہوئیں۔ چونکہ بعض لوگوں کو گمان تھا کہ اعتکاف بھی روزے ہی کی طرح ہے۔ لہذا اس میں بھی دن بھر جماع حرام اور رات کو جائز یہ وہم دور کرنے کے لئے فرمایا گیا کہ **وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ** اس کے لفظی معنی ہم پہلے بتا چکے۔ یہاں جماع مراد ہے نہ کہ فقط چھوٹنا۔ یعنی ان عورتوں سے جماع نہ کرو جب کہ **وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ** عاکفون عکف سے بنا جس کے معنی ہیں ٹھہرنا اور یکسر نا مقیم کو بھی عاکف کہا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے **يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ** شریعت میں بنیت عبادت مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ مسجد مسجد کی جمع ہے۔ مسجد بفتح جیم سجدہ گاہ کو کہتے ہیں۔ مسجد یکسر جیم نماز کی جگہ یا مکان۔ یہاں یہی معنی مراد ہیں۔ مردوں کے لئے وہ مسجدیں مراد ہیں۔ جن میں پنجگانہ جماعت ہوتی ہو۔ عورتوں کے حق میں وہ جگہ مراد ہے جسے وہ اپنے گھر میں نماز کے لئے خاص کر لیں۔ وہ وہاں ہی اعتکاف بھی کر سکتی ہیں۔ اگرچہ یہاں مردوں سے خطاب ہے لیکن عورتیں بھی اس میں داخل ہیں۔ لہذا شوہر اور بی بی میں سے کوئی بھی اعتکاف میں تو ہو جو جماع حرام ہوگا۔ **تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ** اس میں روزہ اور اعتکاف کے سارے مذکورہ احکام کی طرف اشارہ ہے۔ حدود حد کی جمع ہے جس کے معنی ہیں انتہا یا آڑ اور روکنا۔ محروم کو محدود کہتے ہیں ہیں کہ وہ رزق سے رکا ہوا ہے۔ دربان کو حداد کہا جاتا ہے کہ وہ غیروں کو اندر جانے سے روکتا ہے۔ نو سپہ کو حدید۔ چھری کی دھلکہ کو حدیر نظر کو حدید کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بھی منع اور روک ہے۔ منطقی لوگ جامع اور مانع تشریف کو حد کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی غیر کو داخل نہیں ہونے دیتی رکیر، یہاں آڑ کے معنی میں ہے یعنی یہ احکام اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود اور آڑیں ہیں جس پر حق و باطل کی انتہا ہے اور ان کی مخالفت اور ان سے آگے بڑھنا منع۔ **فَلَا تَقْرُبُوا هَٰذَا** تمہیں چاہئے کہ ان کے قریب بھی نہ آؤ۔ شاہی چراگاہ سے دور رہو تاکہ اس میں پھنس نہ جاؤ **كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيَتْلُمِ اللَّتَّاسُ**۔ ذالک سے گزشتہ بیان کی طرف اشارہ ہے اور آیات سے مراد یا قرآنی آیتیں ہیں یا شرعی احکام یا دلائل قدرت۔ یعنی جیسے کہ ہم نے روزہ اور اعتکاف کے احکام نہایت صاف و واضح بیان فرمائے ایسے ہی اور احکام بھی بیان کرتے ہیں یا کریں گے **لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ** تاکہ مسلمان بے تکلف تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کریں۔ خلاصہ تفسیر۔ اے مسلمانو جیسے کہ تمہیں روزہ کی راتوں میں جماع کی اجازت ہے ایسے ہی تمہیں یہ بھی اختیار دیا جاتا ہے کہ رات میں کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید ڈورا رات کے کالے دورے سے ظاہر ہو جائے یعنی پو پھٹ کر صبح صادق نمودار ہو جائے پھر اس وقت سے شروع کر کے رات آنے تک روزے پورے کر دو اور یہ بھی خیال رکھو کہ اعتکاف میں کس قدر زیادہ پابندی ہے وہ یہ کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہوؤ تو کسی وقت بھی بیسیوں سے جماع نہ کرو نہ دن میں نہ رات میں کیونکہ روزہ تو شام کو ختم ہو جاتا ہے مگر اعتکاف کسی وقت ختم نہیں ہوتا۔ یہ جو کچھ احکام بیان ہوئے یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں ان کو توڑنا تو کیا معنی ان کے قریب بھی نہ جاؤ اور حرام سے بچنے کے لئے شبہ کی چیزوں سے بھی بچو۔ جیسے کہ ہم نے روزہ اور اعتکاف کے احکام صاف صاف

بیان فرمادیئے ایسے ہی سارے احکام واضح کر کے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے عمل کر کے تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کریں۔ خیال رہے کہ چند وجوہ سے اعتکاف روزے سے مناسبت رکھتا ہے اسی لئے رب تعالیٰ نے روزے کے ساتھ اعتکاف کا ذکر فرمایا ایک یہ کہ اعتکاف کے لئے روزہ ایسا لازم ہے جیسے نماز کے لئے رو قبلہ ہونا دوسرے یہ کہ روزے کی طرح اعتکاف میں بھی عشق کا غلبہ ہے اسی لئے عقل اس کے سمجھنے میں قاصر ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ مسجد میں بیٹھ جانا عبادت کیوں بن گیا تیسرے یہ کہ جیسے روزے میں حلال روزیوں کو حرام فرما دیا گیا ہے ایسے ہی اعتکاف میں بھی حلال چیزوں پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں چوتھے یہ کہ جیسے روزہ دار پر لازم ہو جاتا ہے کہ سوتے جاگتے چلتے پھرتے روزہ منہ میں رہتا ہے اور روزہ دار بہر حال میں عابد رہتا ہے ایسے ہی اعتکاف معتکف کو لازم ہو جاتا ہے کہ سوتے جاگتے کھاتے پیتے معتکف عبادت میں رہتا ہے۔ بہر حال اعتکاف روزے سے بہت ہی مناسبت رکھتا ہے ان وجوہ سے اس کے احکام روزے کے احکام کے ساتھ ذکر ہوئے۔

اعتکاف کے فضائل و مسائل

اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے گذشتہ پیغمبروں کے دین میں بھی جاری تھی۔ رب تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ اَنْ طَرَأَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْكَافِرِينَ وَالْعَافِينَ۔ میرے گھر یعنی کعبہ معظمہ کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لئے پاک و صاف رکھو معلوم ہوا کہ دین ابراہیمی میں اعتکاف تھا۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں ان میں سے کچھ عرض کئے جاتے ہیں بعض دینوں میں ترک دنیا بہترین عبادت ہے اسلام نے اس طرح ترک دنیا کرایا جس سے دنیوی کاروبار بھی بند نہ ہوں اور لوگ ترک دنیا بھی ہو جائیں یعنی ماہ رمضان میں کچھ دن گھر بار چھوڑ کر بال بچوں سے منہ موڑ کر خانہ خدا میں آ بیٹھیں اور جلوت سے نکل کر خلوت کے مزے لیں یہ ترک دنیا جوگی اور سادھو پننے سے بدرجہا بہتر ہے ۱۔ معتکف اس بھکاری کی طرح ہے جو غنی کے دروازہ پر اڑ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں تو لے کر نہ جاؤں گا۔ ایسے ہی یہ بھی اللہ کے دروازہ پر اڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ بغیر لئے نہیں ہٹتا۔ دروازہ والے کو اپنے دروازہ کی لاج ہوتی ہے۔ مسجد والے کو اپنے دروازے کا لظہ ہے وہ ضرور دے کر ہی چھوٹے گا۔ مگر اخلاص شرط ہے۔ ۲۔ اعتکاف میں دل ماسوا اللہ سے خالی ہو کر اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنا ہے ۳۔ اعتکاف میں لوگوں سے علیحدگی اور رب سے قرب ہونا ہے جس سے کہ یہ تو لوگوں سے اور لوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ ۴۔ اعتکاف میں نفس کی آگ بجھ جاتی ہے ۵۔ اعتکاف میں انسان دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے اور یہی صدق و اخلاص کا دروازہ ہے ۶۔ اعتکاف میں رب سے انس اُس پر توکل تھوڑے رزق پر رضا ہوتی ہے ۷۔ اعتکاف میں انسان تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ لوگوں سے میل جول کی حالت میں بھوٹ غیبت وغیرہ بہت سے گناہ ہوتے رہتے ہیں معتکف کو صرف نمازیوں سے ہی ملاقات کا موقع ملتا ہے ۸۔ اعتکاف سے انسان رب کی رحمت خاص کے قابل ہو جاتا ہے دیکھو موسیٰ علیہ السلام سے چالیس دن کا اعتکاف کیا کیا انھیں تورات دی گئی۔ ہمارے حضور علیہ السلام نے بھی نماز میں

چھ ماہ کا اعتکاف فرمایا تب آپ کو نبوت اور قرآن کریم عطا ہوئے اگرچہ وہ موجودہ اعتکاف سے کچھ مختلف تھے مگر ان میں دنیا سے علیحدگی تو بھی عین صوفیائے کرام بھی خاص اعمال کے لئے چلے کیا کرتے ہیں یہ بھی ایک قسم کا اعتکاف ہی ہے جس سے انھیں صفائی قلب حاصل ہوتی ہے۔ اعتکاف میں انسان کو غور و فکر کا موقع ملتا ہے صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ ایک ساعت کی فکر ایک سال کے ذکر سے افضل ہے۔ انسان اس زمانہ میں اپنے گناہوں اور رب کی رحمتوں کو یاد کر کے توبہ استغفار بھی کر لیتا ہے اور اعتکاف ہی میں آئندہ زندگی کے لئے پروگرام بنا سکتا ہے کہ اگلی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے مسائل۔ بیسویں رمضان کی عصر سے عید کے چاند دیکھتے تک اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر بستی میں کسی نے نہ کیا تو سب سنت چھوڑنے کے گنہگار ہوئے اور اگر ایک نے بھی کر لیا تو سب بری ہو گئے۔ چاہئے کہ بیسویں رمضان کی عصر پڑھنے جب مسجد میں آئے تو عید کا چاند دیکھ کر وہاں سے نکلے۔ مسئلہ معتکفات ضروریات انسانی رہنمائی پانچ خانہ غسل وضو وغیرہ کے سوا کسی کام کے لئے بھی مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ مسئلہ مسجد سے مراد داخل مسجد ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے غسل خانے وضو کی جگہ وغیرہ اس سے خارج ہیں۔ بلا ضرورت معتکفات یہاں بھی نہ آئے مسئلہ معتکفات کو مسجد میں کھانا پینا سونا دنیوی جائز کلام کرنا سب جائز ہے۔ مسئلہ اعتکاف میں عورتوں سے جماع ان سے بوس و کنار سب حرام ہے مسئلہ مراد اس مسجد میں اعتکاف کرے جہاں پنجگانہ نماز پڑھتی ہو یعنی وہاں امام و مؤذن مقرر ہوں اور عورت مسجد بیت (گھر کی مسجد) میں اعتکاف کرے یعنی گھر کی وہ جگہ جو نماز کے لئے پاک صاف کر لی جائے۔ اعتکاف کی مدت۔ یہ تو آپ معلوم کر چکے کہ اعتکاف سنت کی مدت نو یا دس دن ہیں اس میں بھی روزہ بھی شرط ہے۔ اعتکاف فرض نذر کا اعتکاف ہے اس کی مدت کم از کم ایک دن اور رات ہے۔ اس میں بھی روزہ شرط ہے۔ مگر اعتکاف نفل جسے حکمی اعتکافات کہتے ہیں اس کے لئے کوئی مدت مقرر ہے نہ روزہ شرط انسان جب بھی مسجد میں آئے تو داہنے پاؤں سے اُس میں داخل ہو اور یہ کہہ لے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ اس سے چار فائدے حاصل ہوں گے ایک تو جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا۔ دوسرے مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا تیسرے مسجد میں سو بھی سکے گا۔ چوتھے مسجد میں دنیوی جائز بات بھی کر سکے گا پہاشریعت و شامی وغیرہ) فائدہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ۔ روزہ کا وقت شرعی دن ہے نہ کہ عرفی یعنی صبح صادق سے شروع ہو کر آفتاب ڈوبتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہاں من النہار الی اللیل نہ فرمایا بلکہ ختم کے لئے الی اللیل ارشاد ہوا اور شروع کے لئے اتنی بڑی عبارت۔ دوسرا فائدہ کھانے پینے اور جماع کا ایک ہی حکم ہے کہ ہر ایک سے کفارہ واجب ہوگا کیونکہ یہاں ان تینوں کو ایک ساتھ ہی اکھا گیا تیسرا فائدہ نفل روزہ بھی شروع کر دینے سے واجب ہو جاتا ہے کیونکہ اقوال الصیام میں ہر روزہ داخل ہے اور اس کا پورا کرنا فرض۔ چوتھا فائدہ۔ علماء نے اس آیت سے ثابت کیا ہے کہ روزے کی نیت غصوائی کبریٰ یعنی نہاشرعی کے نصف روزہ پہر تک جائز ہے۔ پانچواں فائدہ۔ روزہ وصال یعنی روزہ پر روزہ رکھنا منع ہے کیونکہ رات میں افطار واجب ہے

چھٹا فائدہ۔ حضور علیہ السلام پر یہ حکم جاری نہیں کیونکہ آپ ایسے روزے رکھتے تھے جتنا پھر آپ نے اولیٰ اسات دن کا پھر پانچ دن کا اور پھر تین دن کا روزہ رکھا ہے۔ جب صحابہ کرام نے بھی ایسا روزہ رکھنا چاہا تو انھیں منع فرمایا اور فرمایا تم میں ہم جیسا کون ہے ہمیں تو رب کھلاتا پلاتا ہے (کبیر و حدیث) ساتواں فائدہ۔ نماز روزہ کے اوقات جتنا فرض ہیں کہ اس پر یہ عبادتیں موقوف ہیں۔ آٹھواں فائدہ۔ مرد کا اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا جیسا کہ فی المسجد سے معلوم ہوا۔

نواں فائدہ۔ اعتکاف میں بیوی سے جماع اور جماع کے کام یعنی بوس و کنار وغیرہ حرام ہیں۔ باقی بغیر شہوت پھوٹا جائے یہاں مباشرت سے جماع ہی مراد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کے سر مبارک میں بحالت اعتکاف کنگھی کرتی تھیں۔ دسواں فائدہ۔ اگر کسی کو سحری میں صبح کا شبہ ہو جائے اور وہ کھائے تب بھی روزہ ہو جائے گا کیونکہ کھانا بند کرنے کے لئے صبح کا یقین ضروری ہے۔ جیسا کہ یکتین سے معلوم ہوا۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ روزہ رات میں افطار کیا جائے تو جس جگہ کئی ماہ کا دن ہوتا ہے وہاں روزہ کی کیا صورت ہو۔ جواب۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ ایسی جگہ آبادی ہی نہیں کیونکہ وہاں سردی سخت ہے۔ دوسرا جواب۔ اگر وہاں آبادی بھی ہو تو وہاں کے باشندے ماہ رمضان پائیں گے ہی نہیں لہذا ان پر روزہ واجب ہی نہیں جیسے کہ بہت سے علمائے کرام نے فتویٰ دیا کہ جس زمانہ میں بلغاریہ لندن میں عشا کا وقت آتا ہی نہ ہو یعنی شفق غائب ہی نہ ہوتا ہواں پر نماز عشا واجب نہیں کیونکہ انھوں نے وقت ہی نہیں پایا۔ یا جیسے کہ جس شخص کے ہاتھ و پاؤں نہ ہوں اس پر وضو کے فرض فقط دو ہیں منہ دھونا اور سر کا مسح کیونکہ اس کے پاس باقی فرضوں کا محل ہی نہیں (شامی کتاب الصلوٰۃ) رب فرماتا ہے مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ جو رمضان پائے وہ روزہ رکھے۔ انھوں نے رمضان پایا ہی نہیں۔ تیسرا جواب۔ ایسے لوگوں پر روزہ کا فدیہ واجب ہے اور ان پر یہ آیت صادق ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ مُّشْكِلِينَ۔ یہ جواب اعلیٰ حضرت نے دیا اور یہی قوی ہے۔ دوسرا اعتراض۔ جب ماہ رمضان روزہ کا سبب ہے اور وہ انھیں نہ ملتا تو ان پر فدیہ کیوں واجب ہوا۔ فدیہ تو روزہ کا عوض ہے جو اب حدیث شریف میں ہے کہ دجال کے ظہور کا پہلا دن ایک سال کا ہوگا۔ دوسرا ایک ماہ کا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس دن میں نمازوں کا کیا حکم ہے فرمایا حساب لگا کر پڑھنا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لئے اس دن حکمی وقت معتبر ہے اور چونکہ وہ دن ایک سال کا ہے لہذا روزہ بھی ضرور رکھے جائیں گے کیونکہ روزہ بھی نماز کی طرح فرض ہے اگرچہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں اس کی بحث شامی کتاب الصلوٰۃ باب الاوقات میں دیکھو۔ تیسرا اعتراض۔ اسلام میں ایک فرقہ تھا جس کا عقیدہ یہ تھا کہ جیسے دن غروب آفتاب سے جاتا ہے ایسے ہی طلوع آفتاب سے آتا ہے۔ لہذا سورج نکلنے تک کھانا پینا جائز مگر یہ فرقہ مرتد گیا۔ رافضی اب بھی کہتے ہیں کہ جیسے آفتاب کے آثار نمودار ہوئے یعنی پوکھلنے سے دن آتا ہے ایسے ہی آفتاب کے آثار جائے جنی شفق غائب ہونے سے جاتا ہے لہذا اسی وقت روزہ افطار کرنا چاہئے نہ کہ سورج ڈوبے۔ اس کا کیا جواب ہے دن کے آئے اور جاتے میں اتنا فرق کیوں ہے۔ جواب۔ ان دونوں فرقوں کا قیاس عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی۔ عرف

میں فجر دن میں اور مغرب رات میں شمار کیا جاتا ہے احادیث میں بھی اس کی بہت تفسیر ہے۔ قرآن کریم نے بھی یہاں یہ ہی بتایا کہ ختم سحری کے لئے دراز عبارت ارشاد فرمائی اور سفید اور کالے ڈورے کا ذکر کیا۔ اور افطار کے لئے فقط الی اللیل فرما دیا۔ اگر دونوں کا حال یکساں ہوتا تو قرآنی عبارت بھی دونوں جگہ یکساں ہی ہوتی۔ لہذا ان کا یہ قیاس باطل ہے۔ چوتھا اعتراض۔ چاہئے کہ رات بھی روزہ میں داخل ہو۔ جیسے کہ کہنی ہاتھ دھونے میں داخل ہے اُس کے لئے ارشاد ہوا۔ اِلَی الْمُرَافِقِ۔ یہاں فرمایا گیا اِلَی اللیل ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ جواب۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کہنی ہاتھ کی جنس ہے لہذا ہاتھ کے حکم میں داخل اور رات روزہ کی جنس نہیں لہذا اس حکم سے خارج اور اگر رات داخل بھی ہوتی تو چاہئے تھا کہ صبح کے وقت روزہ افطار اجاتا نہ کہ عشا میں۔ تاکہ پوری رات اس میں آجائے۔ تفسیر صوفیانہ۔ اسے راہ محبت طے کرنے والو تم اس دادی کو طے کرتے ہوئے نفس کے حقوق بھی ادا کیے جاؤ اور کھاتے پیتے جاؤ یہاں تک کہ شب فراق کی ظلمت ختم ہو اور صبح وصال طلوع ہو اور مشرق حنور سے شعاع نور کا ظہور ہو اُس وقت تم دنیوی سارے کام ترک کر کے راغب الی اللہ ہو جاؤ پھر جب اس میں فتور واقع ہو اور کبھی غفلت کی رات آجائے تو پھر نفس کے حقوق ادا کر لو۔ اپنی زندگی یوں ہی گزار دو کہ پھر بوقت ظہور ترک کر دینا اور بوقت غفلت ادا لے حقوق نہ کہ تمہارا دین بھی قائم رہے اور دنیا بھی۔ یہ بھی خیال رکھنا کہ جب تم مساجد قلب میں اعتکاف سے ہو تو اس وقت نفوس سے تعلق بالکل ترک کر دو ورنہ تمہارا وقت عزیز ضائع ہوگا اور قلبی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہم نے سارے احکام کھول کر بیان کر دیئے تاکہ تمہیں ہم تک پہنچنے میں آسانی ہو اور تم کو پہلے تو شرک سے پھر گناہوں سے اور پھر شہوات سے امن ملے۔ پھر فضیول باتوں کو بھی چھوڑ کر حقیقی شقی بن جاؤ۔ شیخ سعدی نے کیا خوب فرمایا ہے۔ شعر

چو پاک آفریدت بہش باش و پاک کہ ننگ است ناپاک رفتن بجاک
مرد زیر بار گناہ اے پسر کہ جمال عاجز بود در سفر
مکن عمر ضائع با فسوس و حیف کہ فرصت عزیز است والوقت صیف

یعنی جب رب کے ہاں سے پاک آئے ہو تو پاک ہی جاؤ۔ پاک خاک میں اپنا جسم ناپاک کر کے نہ لے جاؤ۔ اور جہاں تک ہو سکے گناہوں کا بوجھ زیادہ نہ بڑھاؤ کیونکہ مسافر کے ساتھ جتنا سامان اتنی ہی مصیبت (از ابن عربی و روح البیان) صوفیا فرماتے ہیں کہ انسان اپنی حد میں رہے تو انسان ہے اگر حد سے آگے بڑھے تو جانور بلکہ شیطان ہے۔ دریا کا پانی اپنی حد میں رہے تو آب رواں ہے حد سے آگے بڑھے تو طغیان ہے۔ سلطنت کی بھی حدیں ہوتی ہیں اور کھیتوں باغوں کی بھی مکانات کی بھی جو کوئی اپنی حد سے نکل کر دوسرے کی حد میں دخل دے وہ مجرم ہے ایسے ہی مسلمان کے لئے بھی اللہ نے حد و مقرر کی ہیں۔ روحانی۔ نفسانی۔ شیطانی حد و مقرر ہیں ہماری آنکھ کان ہاتھ پاؤں کی حدیں مقرر ہیں۔ سچ بولنے رہے ایمانی حدیں رہے جھوٹ بولا تو نفسانی حدیں داخل ہو گئے۔ کفر بکا تو شیطانی حدیں چلے گئے۔ قرآن و کعبہ و مدینہ منورہ کو دیکھا

تو رحمانی حد میں رہے لیکن اگر اسی آنکھ سے حرام چیزیں دیکھیں تو نفسانی یا شیطانی حد میں پہنچ گئے۔ اسی لئے ارشاد ہوا
 تَلَا فَاذْكُورَ مَالِكِ الْمَقْرُورِ مَا لَكَ مَقْرُورًا لَّيْسَ لَكَ عَلَيْهِ حُدُودٌ يَوْمَ تَبْطُلُ سِوَاهُ مَا لَكَ عَلَيْهِ حُدُودٌ يَوْمَ تَبْطُلُ سِوَاهُ مَا لَكَ عَلَيْهِ حُدُودٌ يَوْمَ تَبْطُلُ سِوَاهُ
 جو اس حدود کو توڑ دیتا ہے وہ اُن کا شکار ہو جاتا ہے۔ دنیا میں شیطان نفسِ آمارہ شکاری جانور ہیں۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا
 باڑہ اسلامی احکام اسی باڑے کی حدود ہیں جو ان حدود میں ہے شیطان سے محفوظ ہے جس نے انھیں توڑا وہ کسی چیز کا
 شکار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنی حدود میں رہنے کی توفیق بخشے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

اور نہ کھاؤ مال اپنے درمیان اپنے ساتھ ناحق کے اور نہ لے جاؤ اُن کو طرف حاکموں کی تاکہ کھاؤ تم

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس اُن کا مقدمہ اس لئے پہنچاؤ کہ لوگوں کا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾

کچھ حصہ مالوں سے لوگوں کے ساتھ گناہ کے حالانکہ تم جانتے ہو۔

کچھ مال ناجائز طور پر کھاؤ جان بوجھ کر۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں روزہ کا ذکر تھا جس میں مطلقاً
 کھانے پینے کی ممانعت تھی اب ناجائز طور پر کھانے پینے کی ممانعت کی جارہی ہے یعنی پہلے جائز مال کا ناجائز طور پر کھانا
 حرام کیا گیا تھا۔ اب ناجائز مال کا کھانا حرام فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں رمضان کی راتوں میں کھانے
 پینے کی اجازت دی گئی اور افطار کا بھی حکم فرمایا گیا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس اجازت کے یہ معنی نہیں کہ تم ہر قسم کا جائز
 و ناجائز مال کھاؤ۔ بلکہ سوچ سمجھ کر حلال مال کھانا تاکہ تمہاری عبادتوں میں نور پیدا ہو۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں
 فرمایا گیا تھا کہ تم اعتکاف کی حالت میں اپنی حلال خواہشیں (شہوتیں) بھی پوری نہ کرو۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ حرام
 خواہشیں بھی پوری نہ کرو اس کا اعتکاف ہمیشہ باقی اور اس کا روزہ ہمیشہ موجود۔ چوتھا تعلق۔ پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا
 گیا تھا کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے قریب بھی نہ جاؤ اُس میں حدود کا اجمالی ذکر تھا اب ان حدود کی کچھ تفصیص ارشاد ہو رہی
 ہے چونکہ کھانا پینا بڑا اہم کام ہے کہ اس کے درست ہو جانے سے عبادات معاملات دعائیں وغیرہ درست ہو جاتی ہیں
 اسی لئے رب تعالیٰ نے کھانے پینے کی شرعی حدود کا خصوصیت سے اس آیت میں ذکر فرمایا۔ شان نزول۔ عبدان
 حضور اور امراء القیس کنڈی میں کچھ زمین کے متعلق جھگڑا تھا۔ ان دونوں نے یہ مقدمہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں
 پیش کیا۔ جس میں عبدان تو مدعی تھے اور امراء القیس مدعا علیہ۔ عبدان کے پاس کوئی گواہ نہ تھا۔ امراء القیس کو قسم کا حکم ہوا

انہوں نے قسم کھانے کی تیاری کی حضور علیہ السلام نے وہ آیت کریمہ پڑھی کہ إِنَّ الَّذِينَ يُشْتَرُونَ بِعَثَرٍ النَّفْسَ بِمِائَةِ دِينَارٍ لَيْسَ بِبَارِعَةٍ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا سَآءَ مَا كَانُوا عَمِلُوا۔ جس میں سے ہر ایک یہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری نہیں میرے اس بھائی کی ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اُتری۔ حضور علیہ السلام نے ان کو جنت کی خوشخبری دی (احمدی دروح البیان) تفسیر وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اگرچہ تَاْكُلُوْا اَكْلٌ سے بنا۔ جس کے معنی ہیں کھانا۔ مگر یہاں کھانا پینا پہننا وغیرہ ہر قسم کے استعمال کی ممانعت مقصود ہے۔ اسی لئے اموال کی جمع فرمایا گیا۔ اور اموالکم سے یا تو خود اپنے ذاتی مال مراد ہیں یا ایک دوسرے کے مال مگر بَيْنَكُمْ سے ظاہر یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مال مراد ہیں۔ باطل۔ باطل سے بنا۔ جس کے معنی ہیں جاتا رہنا اور مٹ جانا۔ اس کی جمع بواطل اور بطولہ کی جمع اباطیل ہے (کبیر شریعت میں ہر ناجائز اور غلط چیز کو باطل کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ٹٹنے والی ہے یہاں اس سے خرچ اور آمدنی کے تمام ناجائز طریقے مراد ہیں۔ شراب خوری۔ حرام کاری۔ فضول خرچی یہ سب باطل خرچ ہیں اور رشوت غصب لوٹ۔ چوری۔ جھوٹی قسمیں۔ جوا۔ کہانت۔ خیانت وغیرہ ناجائز پیشے یہ سب باطل آمدنیاں ہیں یعنی نہ تو تم اپنے مال غلط طرح خرچ کرو اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے حاصل کر کے استعمال کرو۔ وَتَدْلُوا بِهِنَّ إِلَى الْحُكَامِ۔ یہ لانا کھانا پر معطوف ہے اور لاکے تحت میں ہے اور تَدْلُوا۔ اولاً سے بنا۔ جس کا مادہ ہے۔ دلو اس کے معنی ہیں لٹکانا۔ ڈول کو دلو اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ کنوئیں میں لٹکایا اور چھوڑا جاتا ہے۔ فاولی دلوہ۔ نسبی رشتہ کو بھی اسی لئے اَوَّلَاءُ بولتے ہیں کہ جیسے ڈول سے پانی حاصل کرتے ہیں ایسے ہی اس سے میراث پاتے ہیں۔ یہاں مراد مقدمہ لے جانا ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعہ مال حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی لئے حکام کے نذرانہ کو رشوت کہا جاتا ہے کہ وہ رشائے سے بنا۔ جس کے معنی ہیں رستی۔ جیسے بذریعہ رسی بھرا ہوا ڈول کھچتا ہے۔ ایسے ہی بذریعہ رشوت مال حاصل ہوتا ہے (کبیر) ہر کام مرجع اموال ہے اور مراد مالی مقدمات۔ حکام جمع حاکم کی اور اس سے یا تو شرعی قاضی مراد ہیں اور یا ظالم حکام (احمدی) یعنی مال کے غلط مقدمات حکام کے پاس نہ لے جاؤ۔ لَنَا كَلُّوْا فَرِيقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ یہ تدلوا کے متعلق ہے۔ یہاں بھی اکل یعنی کھانے سے مراد۔ اخذ یعنی لینا ہے کیونکہ کھانا اصل مقصود ہے فرائق کی لفظی تحقیق ہم پہلے کر چکے۔ اس سے مراد یہاں کچھ حصہ ہے کیونکہ مقدمات میں مقابل کا سارا مال نہیں لیا جاتا۔ بلکہ بقدر دعویٰ پر ہی قبضہ کیا جاتا ہے۔ اسی لئے آگے منْ اَمْوَالِ النَّاسِ فرمایا گیا۔ یا تو من بیان یہ ہے یا تبعیض بَارِئٌ۔ لَنَا كَلُّوْا کے متعلق ہے اور اس سے جھوٹی گواہی۔ جھوٹی قسم۔ جھوٹے مقدمہ کی پیروی غرض کہ ہر ناجائز بات مراد ہے یعنی حکام کے پاس مال کے جھوٹے مقدمے اس لئے نہ لے جاؤ کہ حکام کو رشوتیں وغیرہ دے کر لوگوں کا کچھ مال کھا جاؤ۔ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔ یہ تدلوا کے فاعل سے حال ہے اور تعلمون کا مفعول پوشیدہ یعنی تم اپنا جھوٹا اور مقدمہ کا غلط ہونا جانتے ہوئے ایسے معاملات حکام کے پاس نہ لے جاؤ۔

خلاصہ تفسیر۔ اے مسلمانو تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں پر ناجائز قبضہ نہ کرو اور انھیں غلط طریقہ سے استعمال میں نہ لاؤ اور اپنے ظلم پر مدد لینے کے لئے جھوٹے مقدمات حاکموں کے پاس اس نیت سے نہ لے جاؤ کہ انھیں کچھ دے دلا کر یا جھوٹی گواہی قائم کر کے یا غلط ثبوت پہنچا کر اور حکام کو فریب دے کر ان سے غلط فیصلے لیکر لوگوں کے مال ناجائز طور پر کھا جاؤ۔ حالانکہ تم یہ جانتے بھی ہو کہ ہم اس مقدمہ میں جھوٹے ہیں۔

حرام و حلال کی پہچان

تفسیر کے بحوالہ احیاء العلوم حرام و حلال پہچاننے کا نہایت عمدہ قاعدہ بیان کیا۔ وہ یہ کہ مال یا تو خود بخود ہی حرام ہوگا یا خود تو حلال مگر غلط کمائی کی وجہ سے اُس کا استعمال حرام ہو گیا ہوگا جو خود حرام ہے اُسے حرام بعینہ کہتے ہیں اس کی تحقیق یہ ہے کہ مال تین قسم کے ہیں۔ ۱۔ معدنیات (پیرے موتی پتھر وغیرہ) ۲۔ نباتات (ترکاریاں سبزیاں اور جڑی بوٹیاں) ۳۔ حیوانات (جانور) معدنیات میں سے جو صحت کو نقصان دیں وہ حرام باقی سب حلال لہذا موتی اور دیگر جواہرات جو مضر نہ ہوں وہ حلال ہیں۔ اگر سنگ یا بھی کسی خاص طریقہ سے کھائی جائے جس سے نقصان نہ ہو تو حلال۔ سیلکری۔ گرو۔ چونہ وغیرہ دواؤں اور پان وغیرہ میں کھائے جاتے ہیں اور نقصان دہ چیزیں حرام۔ مٹی۔ پتھر۔ راکھ وغیرہ کھانا حرام ہیں کیونکہ یہ بیمار کو دیتی ہیں۔ نباتات میں جھلک اور مضر صحت اور نشہ پیدا کرنے والی چیزیں حرام باقی سب حلال۔ بھنگ۔ چرس۔ افیون نشہ دیتی ہیں لہذا حرام ہیں۔ یونہی قاتل جڑی بوٹیاں حرام۔ اس کے سوا باقی ہر ایک ترکاری گھاس وغیرہ سب حلال حیوانات کی تفصیل پچھلی آیتوں میں گذر گئی کہ کون حلال ہیں اور کون حرام۔ رہے وہ مال جو خود تو حلال ہوں مگر غلط کمائی کی وجہ سے اُن کا استعمال حرام ہو گیا ہو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مال کی ملکیت یا تو اپنے اختیار سے حاصل ہوگی یا بغیر اختیار۔ بے اختیاری جیسے میراث مل جانا۔ اختیار والی ملکیت یا تو بغیر عطائے مالک حاصل ہوگی۔ جیسے شکار کا جانور اور گھر میں دفینہ کا نکل آنا یا مالک سے لینے کی پھر دو صورتیں ہیں یا جبراً جیسے مال غنیمت یا حتی شفع وغیرہ یا اس کی خوشی سے۔ خوشی کی صورت میں یا تو کسی عوض سے ہوگی جیسے تجارت مہر اجرت وغیرہ یا بغیر عوض جیسے ہبہ وصیت وغیرہ خلاصہ یہ کہ آمدنی کی چھ صورتیں بنی ۱۔ ایک غیر ملوکہ مال جس پر قبضہ کیا جاوے۔ جیسے کان شکار۔ جنگل کی لکڑیاں یا وہاں کی گھاس لینا اور نہر کا پانی پینا ۲۔ دوسرے یہ کہ مالک سے جبراً لیا جائے۔ جیسے رعایا سے ٹیکس اور جنگ میں کفار کا مال غنیمت وغیرہ ۳۔ تیسرے وہ جو مالک کی رضامندی سے بالعوض حاصل کیا جائے جیسے کہ جائز تجارت و نکاح ۴۔ چوتھے یہ کہ مالک کی رضا سے بلا عوض حاصل ہو۔ جیسے جائز ہبہ۔ صدقہ۔ وصیت وغیرہ ۵۔ پانچویں یہ کہ جو کسی کا مال بغیر اختیار لے لیا جائے جیسے میراث ۶۔ چھٹے یہ کہ کسی کا مال ناجائز طریقہ سے حاصل کیا جائے۔ جیسے چوری۔ سود اور حرام پیشے جو اُن پانچ طریقوں سے حاصل ہوا وہ حلال باقی سب حرام۔ فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل

ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ حرام طریقوں سے حاصل کیا ہوا مال بھی حرام ہے مثلاً شراب کی تجارت حرام تو اس کے ذریعہ جس طرح بھی مال حاصل کیا جائے وہ حرام ہی ہوگا شراب بیچ کر بکوا کر کھینچ کر کھچو کر خریدار کے گھر پہنچا کر غرضیکہ ہر ذریعہ کا پیسہ حرام ہے مگر اس جگہ اس کی تین صورتیں ہیں۔ ۱۔ بیع باطل اور باطل مزدوریوں سے حاصل کیا ہوا پیسہ تو کمانے والے کی ملک میں آئے گا ہی نہیں سود کا شراب کا رشوت کا۔ گانے بجانے اور ناچنے کا پیسہ کمانے والے کی ملک ہی نہیں اُس پر واجب ہے کہ یا تو مالکوں کو واپس کرے اور اگر اُن کا پتہ نہ چلے تو اُن کے نام پر خیرات کر دے ۲۔ فاسد بیع سے حاصل کیا ہوا پیسہ قبضہ سے ملک میں آجائے گا۔ اگرچہ ایسی تجارت کرنا گناہ ہے بیع بالشرط اور اجارہ فاسدہ وغیرہ کا یہ ہی حال ہے ۳۔ حلال کمائیوں کا پیسہ حلال ہے اگرچہ کوئی اُس سے گناہ بھی کرے مثلاً کسی کو مکان یا دکان کر یہ پردی۔ کر یہ دارنے اس میں شراب خانہ وغیرہ لگا یا مالک مکان کو کر یہ کا پیسہ حلال ہے کہ اُس نے مکان رہنے کے لئے دیا تھا جو حلال ہے شراب خانہ لگانا رہنے والے کا اپنا گناہ ہے۔ یہ سب مسائل بالباطل سے حاصل ہوئے اور اس کی زیادہ تحقیق شامی و عالمگیری کتاب البیوع و اجارات میں دیکھو۔ دوسرا فائدہ۔ ختم بزرگان فاتحہ و ایصال ثواب کے کھانے اور غذا میں حرام نہیں کیونکہ جب یہ کام باطل نہیں تو اُن کے کھانے بھی حرام نہیں فقہر مساکین بلکہ متبرک کھانے عامتہ المسلمین کو بھی جائز ہیں۔ تیسرا فائدہ۔ ناجائز فائدہ لینے اور بھوٹے مقدمے بنانے کے لئے حکام سے ملنا۔ اُن پر انڈالنا انھیں رشوتیں وغیرہ دینا حرام ہیں بلکہ اس مقصد سے حاکم بنا بھی ناجائز۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی احتیاط کے لئے قضا قبول نہ کی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے ہارون رشید کی قضا قبول کی۔ استدعا قبول نہ کرنا اور شاگرد کا قبول کرنا دونوں باعث ثواب دیکھو یوسف علیہ السلام نے خواہش سے حکومت حاصل کی کہ فرمایا اُجَعَلَنی علی خزائن الارض۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرے بغیر یہاں عدل و انصاف قائم نہ ہو سکے گا چوتھا فائدہ۔ حاکم کا غلط فیصلہ حرام کو حلال نہ کر دے گا۔ حضور علیہ السلام نے مدعی مدعا علیہ سے فرمایا کہ تم میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی تیز زبان ہو اُس کے دلائل سن کر ہم اُس کے حق میں فیصلہ کر دیں اگر واقعی وہ اس کا حقدار نہ ہو تو یہ چیز اس کے لئے جہنم کا ٹکڑا ہے مگر یہ مالی احکام میں ہے اس کی زیادہ تفصیل اعتراضات و جوابات میں آئے گی۔ خیال رہے کہ حاکم کے فیصلے اپنے علم پر نہیں ہوتے بلکہ شرعی ثبوت پر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حاکم کسی کو صرف اپنی آنکھ سے زنا کرتے دیکھ لے مگر شرعی گواہی یا مجرم کا اقرار نہ ہو تو اُسے جہنم نہیں کر سکتا اور نہ ظالم حکام اس آڑ میں بڑے بڑے ظلم کر دالتے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم ذاتی پر شرعی فیصلے نہ فرماتے تھے بلکہ شرعی ثبوت پر لہذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ حضور کو تو رب نے سارے علوم بخشے پھر آپ یہ کیوں فرماتے ہیں۔ پانچواں فائدہ۔ بے خبری کی غلطی معاف ہے اسی لئے یہاں وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کی قید لگائی۔ لہذا اگر کوئی کسی چیز کو غلطی سے اپنا سمجھ کر اُس پر قبضہ کر لے یا حاکم بھوٹی گواہیوں پر بے خبری میں فیصلہ کر دے تو وہ گنہگار نہیں خیال رہے کہ مسئلہ کی بے خبری معتبر نہیں۔ یہ واقعہ کی بے خبری کا ذکر ہے۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ناجائز ذریعوں سے مال حاصل کرنا ناجائز ہے تو تلاوت قرآن پر مال لینا

کیوں حرام ہے تلاوت تو باطل چیز نہیں۔ جواب۔ تلاوت تو ابھی چیز ہے مگر جب اس پر اُجرت لینا منع ہے تو یہ عقیدہ باطل ہو اسی لئے یہاں پالیا بطل فرمایا گیا نہ کہ علی الباطل۔ دوسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے مال تو ناجائز طریقوں سے نہ کھائے مگر بیگانوں کے مال جس طرح چاہے کھالے کیونکہ فرمایا گیا اَمْوَالُکُمْ۔ جواب۔ یہ مطلب جب ہوتا جبکہ فرمایا جاتا ہے انہوں کے مال ناجائز طرح نہ کھاؤ یہاں یہ نہ فرمایا بلکہ فرمایا اپنے مال۔ اور اپنے مال سے مراد ہے۔ اپنی قوم کے مال جیسے حضور کا فرمانا کہ تم پر تمہارے خون تمہارے مال تمہاری آبرو میں حرام ہیں ان مالوں کو اپنے مال کہنے میں اشارۃً بتایا گیا کہ دوسروں کے مال کا ایسا ہی در در کھو جیسے اپنے مال کا در در کھتے ہو اُسے اپنا ہی مال تصور کر کے اُس کے شیر خواہ رہو یا مطلب یہ ہے کہ جائز ناجائز کی بحث مملوک مالوں میں ہوتی ہے۔ جنگل کے شکار دریا کا پانی سب کے لئے مباح ہے وہ حرام نہیں۔ تیسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حاکم کا غلط فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر دیتا یعنی اُس کا فیصلہ فقط ظاہر پر ہوتا ہے نہ کہ حقیقت پر۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کا فیصلہ ظاہر و باطن پر کیوں مانا اور انہوں نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر حاکم جھوٹی گواہیوں پر کسی کے نکاح کا فیصلہ کرے تو وہ عورت حقیقتاً اس کی بیوی ہے کہ اُس سے جماع بھی حلال ہے اور اس کی ادا بھی حلال (امام بخاری) جواب۔ یہ آیت مالی معاملات کے لئے ہے ان میں امام صاحب بھی وہی فرماتے ہیں۔ جو آیت فرمادی ہے ہاں نکاح و طلاق وغیرہ وہ معاملات جنہیں قاضی ابتداءً خود بھی جاری کر سکتا ہے ان میں اُس کا فیصلہ ظاہر و باطن دونوں طرح جاری ہوگا۔ لہذا اگر اس نے جھوٹی گواہیوں پر نکاح یا طلاق وغیرہ کا حکم دے دیا تو حقیقتاً وہ اس کی بیوی ہی ہو گئی یا نکاح سے نکل گئی کیونکہ قاضی بھی رعیت کے نکاح بھی کرتا ہے اور فسخ نکاح بھی اُن کی دلیل یہ حدیث ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص نے کسی عورت سے اپنا نکاح ہونے پر دو گواہ قائم کر دیے۔ آپ نے نکاح کا حکم دے دیا۔ اس عورت نے عرض کیا کہ میرا نکاح اس سے نہ ہوا تھا۔ یہ جھوٹی گواہیاں ہیں۔ اب آپ نکاح ہی پڑھا دیجئے تاکہ جماع حرام نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ ان گواہوں کی گواہی اور میرا فیصلہ ہی تیرا نکاح ہے (روح المعانی و شرح بخاری) اس سے معلوم ہوا کہ ایسے معاملات میں قاضی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ تفسیر صمدیہ فیانہ۔ مال نفس کے لئے پیدا کیا گیا اور نفس عبادت کے لئے چاہئے کہ ان سب میں بغیر رب کی اجازت اپنا عمل درآمد نہ کیا جائے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اسے مسلمانوں اپنے مال باطل یعنی نفسانی خواہش حرص و شہوت اور فضول خرچی سے استعمال میں نہ لاؤ بلکہ حق سے کھاؤ یعنی قناعت اور قیام عبادت اور بقائے عبودیت کے لئے خرچ کرو اور مالی فیصلے شریعت کے پاس لے جاؤ۔ جھوٹے حکام یعنی نفس امارہ اور شیطان کے پاس نہ لے جاؤ اور اس کی رائے سے خرچ نہ کرو۔ چونکہ مال ذریعہ تقویٰ ہے۔ لہذا اسے گناہ میں بہرہ دمت کر دینی قطع رحمی غفلت اور معصیت پر صرف نہ کرو ورنہ تم جائزوں سے بدتر ہو گے اور تمہارا کھانا جہنم ہوگا (روح البیان) جو بلا تحقیق ہر مال کھالے حرام حلال کی تحقیق نہ کرے وہ کتے سے بدتر ہے کہ کتا سمجھ کر چیز میں منہ ڈالتا ہے اور یہ مردار دنیا میں بغیر تحقیق کے منہ ڈال دیتا ہے۔ حکیم سنائی نے کیا خوب کہا ہے۔ شعر

ایں جہاں بر مثال مردار است کہ گساں اندراں ہزار ہزار
ایں مراں رہے زند مخلب و آن مرہیں رہے زند منقاد
آخر الامر بگذرند ہماں وز ہمہ باز ماند این مردار

انسان کو یہ کوشش چاہئے کہ بندوں کے حقوق سے ہلکا ہو کر دنیا سے جائے حکایت۔ نو شیرواں کا جب انتقال ہوا تو اُس کے تابوت کو تمام سلطنت میں گھمایا گیا اور ساتھ میں ایک شخص آواز دیتا جاتا تھا کہ آج یہ بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے جس کا اس پر کوئی حق ہو وہ آکر لے لے تاکہ یہ مسافر ہلکا پھلکا جائے۔ مگر ساری سلطنت میں کسی کا اس پر ایک پیسہ بھی نہ نکلا (روح البیان)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلَةِ ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحِجَّةُ وَلَيْسَ لِبَرٍّ

پوچھتے ہیں وہ آپ سے چاندوں کے متعلق۔ فرمادو وہ علامات وقت ہیں واسطے لوگوں کے اور حج کے اور نہیں ہے بھلائی تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں۔ تم فرمادو وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لئے اور یہ کچھ بھلائی نہیں

بَانَ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنَ الْقِيَامِ وَأَتُوا الْبُيُوتَ

اس میں کہ آؤ تم گھروں میں طرف سے پچھیتوں اُن کے اور لیکن بھلائی وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور آؤ گھروں میں کہ گھروں میں پچھیت توڑ کر آؤ ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے۔ اور گھروں میں

مِنْ اَبْوَابِهَا ص وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۱۸۹)

طرف سے دروازوں اُن کے اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو

دروازوں سے آؤ۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیتوں میں رمضان اور اعتکاف کا ذکر ہوا۔ اور ماہ رمضان چاند ہی سے آتا ہے اور اس سے ہی جاتا ہے۔ اعتکاف بھی چاند کی تاریخوں سے ہوتا ہے اس لئے اب چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فائدے بیان فرمائے۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ مال غلط طریقوں سے نہ کھاؤ اور مالی معاملات کو تاریخوں سے بہت تعلق ہے غرض وغیرہ کی مدت اسی سے پوری ہوتی ہے اس لئے اب چاند کا ذکر ہوا۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیتوں میں روزوں اور اعتکاف کا ذکر تھا اب حج اور اس کے مسائل بیان ہو رہے ہیں کیونکہ یہ بھی رمضان کی طرح سال میں ایک بار آتا ہے۔ شان نزول۔ اس آیت کے دو جہوں کے دو شان نزول

ہیں۔ یَسْأَلُونَكَ عَنْ ذَا الْحِجَّةِ الْكَبَرِ اَوَّلَ نَحْمِکَ کا ایک شان نزول ہے۔ اور یس البر سے تفلحون تک کا دوسرا پہلے جزو کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار حضرت معاذ بن جبل اور ثعلبہ بن غنم نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا حبیب اللہ چاند کا کیا حال ہے کہ کیساں نہیں رہتا شروع تاریخوں میں دوسرے کی طرح باریک ہوتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے پورا ہو جاتا ہے اور پھر گھٹتے گھٹتے پہلی کی طرح باریک اُن کے جواب میں یہ آیت اُتری (در منثور و خزائن) دوسرے جزو کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حج کا احرام باندھ کر اپنے گھروں میں دروازہ سے نہ آتے تھے بلکہ خیموں کے پیچھے سے اور مکانوں کے چھت توڑ کر اُس طرف سے۔ ہاں بنی قریش و بنی خزاعہ اور بنی عامر و بنی ثقیف کے لوگ دروازہ ہی سے آمد و رفت رکھتے تھے ان قبیلوں کے سوا جو کوئی دروازوں سے آتا جاتا اُسے فاجر کہتے تھے۔ ایک بار حضور علیہ السلام اور رفاعہ انصاری احرام باندھے ہوئے دروازہ سے نکلے لوگ رفاعہ کو فاجر کہنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے اُن سے پوچھا کہ تم تو انصار سے ہو بنی قریش سے نہیں۔ تم دروازہ سے کیوں نکلے۔ انھوں نے عرض کیا کہ میں بھی قریش سے ہی ہوں کیونکہ آپ کے دین پر ہوں اور آپ کا فرمانبردار اور غلام کا شمار مولیٰ کے ساتھ ہے اُن کے اس پیارے جواب کی تائید میں یہ آیت کریمہ آئی جس سے اُس قاعدہ کو مٹا یا گیا (احمدی و درمنثور) تفسیر وَ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ الْکَرِہِ چاند کی بابت دو صاحبوں نے ہی سوال کیا تھا مگر چونکہ یہ سوال سب کو پوچھا ہو سکتا ہے اس لئے سب کو حکمی مسائل مان کر جمع کا صیغہ لایا گیا اہلہ۔ ہلال کی جمع ہے۔ پہلی دوسری رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ اُس کے بعد قمر اور چودھویں کے چاند کو بدر یعنی اسے نبی علیہ السلام لوگ آپ سے نئے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ باریک کیوں ہوتا ہے۔ اس یس لونگ میں صحابہ کرام کی منقبت بھی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی منقبت تو اس طرح کہ سارے مسلمانوں پر اُس پوچھنے والے صحابی کا احسان ہے۔ جس کے سوال کی وجہ سے یہ آیت مسلمانوں کو ملی۔ صحابہ کے سوالات و حالات و آیات کے شان نزول ہیں۔ توریت و انجیل کی آیتوں کے شان نزول نہ تھے وہ سب یکدم آگئی تھیں قرآنی آیات کے شان نزول ہیں جن سے صحابہ کے احسانات و اقیامت لوگوں پر رہیں گے۔ نعت اس طرح کہ حضور سے سوال گویا رب تعالیٰ سے سوال ہے کہ پوچھتے ہیں حضور سے اور جواب دیتا ہے رب۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَ ذَا الْحِجَّةِ اگرچہ جواب خود رب نے دیا۔ مگر قل فرما کر حضور سے کہلایا کہ سوال بھی آپ ہی سے ہوا تھا۔ بھی کا مرجع اہلہ ہے۔ اور مَوَاقِیتُ۔ میقات کی جمع جس کا مادہ وقت ہے۔ وقت کسی کام کے زمانہ کو کہتے ہیں۔ میقات وقت معلوم کرنے کا آلہ اور ذریعہ جیسے وعدے سے میعاد۔ کبھی وقت کی انتہا کو بھی میقات کہہ دیتے ہیں جیسے فتم میقات ربہ ہلالِ ہبینه کا اختتام ہے اور احرام باندھنے کی جگہ حلت ختم ہونے کا مقام۔ اس لئے ہلال کو ہبینه کا میقات اور ان مقامات کو حج کا میقات کہا جاتا ہے۔ للناس سے مراد لوگوں کے دنیوی اور دینی کاروبار ہیں چونکہ دینی معاملات میں حج کو ایک خاص عزت حاصل تھی کہ ساری عبادتیں زمین کے ہر حصہ میں ہو جاتی ہیں مگر حج صرف مکہ معظمہ میں ہی ادا ہوتا ہے۔ نیز حج کے ذریعہ تمام جہان کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر انیکہ دوسرے کے حالات سے واقف ہو سکتے ہیں نیز حج کے موقع پر حاجی متبرک مقامات اور متبرک چیزوں کی زیارت کر لیتے ہیں۔ دیا ر محبوب کے ذروں کو اپنی آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ نیز حج ہی سے اہل عرب کی روزی وابستہ ہے کہ وہاں پیداوار کوئی نہیں حج پر زندگی کا مدار ہے

اس لئے اُسے علیحدہ بیان کیا یعنی آپ فرمادو کہ یہ چاند لوگوں کے کاروبار اور عبادت خصوصاً حج کے اوقات کی علامتیں اور اُن کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں کہ اس سے فرض کی مدت عورتوں کی عدت سالوں کے شمار لوگوں کی عمریں ماہ رمضان اور عید بقرہ کا پتہ لگتا ہے اور اسی سے حج اور اُس کی تاریخیں معلوم ہوتی ہیں اور اسی کے ذریعہ ارکان حج ادا کئے جاتے ہیں۔ چونکہ چاند کے ضمن میں حج کا ذکر بھی آگیا اس لئے اس کے متعلق ایک ضروری مسئلہ بھی بیان فرمایا گیا اور لوگوں کو اُن کی سخت غلطی پر خبردار کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ: **لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا**۔ بیت کی جمع ہے جس کے معنی ہیں شب گزارنا گھرا کو گھری میں چونکہ رات گزاری جاتی ہے اس لئے اُسے بیت کہتے ہیں یعنی مقام بیتوتہ۔ ظہور جمع ظہر کی ہے یعنی کھلی ہوئی چیز یا کھلا ہوا حصہ۔ چونکہ انسان کی پیٹھ اور گھر کی پچھیت (پچھلی دیوار) بالکل ظاہر ہوتی ہے اس لئے اُسے ظہر کہا جاتا ہے یعنی موسم حج میں گھروں میں پچھیت سے آنا جانا نیکی نہیں بلکہ ایک بے کار کی مصیبت ہے۔ **وَالْبِرُّ اَلْبُيُوتَ اَنْفِیْ** یا تو برّ اسم فاعل کے معنی میں ہے یا من سے پہلے ایک برّ پوشیدہ ہے انقی کا مفعول چھپا ہے یعنی حقیقی بھلائی اس کی بھلائی ہے جو گناہوں سے بچے یا حقیقی نیک وہ ہے جو برّ پر کار ہو۔ گھروں میں پیچھے سے آنا جانا بے کار ہے لہذا **اَلْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا**۔ یہ امر اباحت کا ہے جس میں اُن کے غلط عقیدہ کی تردید ہے اور ممکن ہے کہ وجوب کا ہو کہ اُن کی رسم جاہلیت توڑنے کے لئے دروازوں سے آنا اُس وقت واجب کر دیا گیا ہو ابواب۔ باب کی جمع ہے۔ باب دروازہ کو کہتے ہیں خواہ شہر کا ہو یا مکان کا یا کو گھری وغیرہ کا۔ کبھی ذریعہ کو بھی باب کہہ دیا جاتا ہے جیسے فتحنا علیہم ابواب کلّ شئیٰ یہاں گھر کے اصل دروازے مراد ہیں جو آنے جانے کے لئے بنائے جاتے تھے نہ کہ وہ سوراخ جو پچھیت میں پھوٹ لئے جاتے تھے کیونکہ وہ تو نقب (سوراخ) تھے نہ کہ دروازے یعنی تم پرمانہ حج گھروں میں دروازوں سے جا سکتے ہو یا ضرور دروازوں سے ہی جاؤ تاکہ یہ غلط رسم ٹوٹے مگر ساتھ ہی خیال رکھنا **اَلْفُؤَادُ لِلّٰہِ** اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے شرعی احکام کو نہ بدلو اور نہ اس کے افعال پر اعتراض کرو **وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ** تاکہ تم حقیقی بھلائی اور ہدایت پا کر دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرو۔ خیال رہے کہ کفار عرب میں عبادت چار قسم کی رائج تھیں۔ بت پرستی و شرک کو وہ عبادت سمجھ بیٹھے تھے۔ بعض حرام کاموں کو عبادت جان بیٹھے جیسے خانہ کعبہ کا ننگے بدن طواف۔ بعض عبث کاموں کو عبادت سمجھتے تھے جیسے گھروں میں پیچھے سے آنا یا کعبہ کے پاس تالیاں سیٹیاں بجانا۔ بعض اچھے کام بھی عبادت کرتے تھے جیسے کعبہ کی خدمت آب زمزم پلانا وغیرہ حضور انور نے پہلے دو کام تو جبراً بند فرمادئے تیسرے کام کو نرمی سے بند کیا دیکھو یہاں رب نے ان دیواروں میں سوراخ کرنے کو کفر شرک یا حرام نہ فرمایا بلکہ نرمی سے فرمایا کہ یہ کام نیکی نہیں۔ اور جو تھے قسم کے کاموں کو باقی رکھا۔ مگر جو معمولی کام کسی نبی کی نقل بن گئے وہ عبادت ہو گئے جیسے جروں کو کنکریاں طواف میں اکر کر چلانا وغیرہ۔ خلاصہ تفسیر۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق پوچھتے ہیں چونکہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے اور قدرت کا راز۔ اور اس سے انھیں کوئی فائدہ بھی نہیں۔ لہذا آپ انھیں اس کی توجہ نہ بناؤ۔ اس کی حکمتیں بتاؤ کہ اس کے گھٹنے بڑھنے میں کیا فائدہ ہے فرمادو کہ یہ اس کا گھٹنا و بڑھنا

ہی لوگوں کے سارے دنیوی اور دینی کاروبار چلنے کا ذریعہ ہے اگر سورج کی طرح یہ بھی ہمیشہ یکساں ہی رہتا تو لوگوں کے کاروبار فیل ہو جاتے۔ اب اس سے اپنے سارے معاملات و عبادات اور خصوصاً حج کے اوقات بخوبی معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسری قومیں اپنے اوقات کا تعلق صرف سورج سے رکھتے ہیں مگر اسلام نے نماز کے اوقات سورج سے وابستہ کئے اور زکوٰۃ روزے حج عدت بچوں کی شیرخوارگی وغیرہ کے اوقات چاند سے تاکہ رب کی دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان تعلقات کی وجہ سے مسلمان سورج کی رفتار کی بھی پیماش کریں اور چاند کی رفتار کی بھی مگر چونکہ چاند سے زیادہ عبادتوں کا تعلق ہے اس لئے اسلام میں چاند کی تاریخوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے جیسے نماز کے تعلق کی وجہ سے سورج کا طلوع غروب زوال وغیرہ کا بہت خیال رہتا ہے۔ اُن سے یہ بھی فرما دو کہ حج کے موسم میں گھروں کے دروازے بے کار کر دینا اور پیچھے سے سوراخوں کے ذریعہ اُن میں آنا جانا بھلائی نہیں بلکہ ایک بے کار سا کام ہے نیک تو وہ جو گناہوں سے بچے نہ کہ دروازوں سے لہذا گھروں میں تو ہمیشہ دروازوں ہی سے آیا جاکر دگر رب سے ڈرتے رہو۔ تاکہ تمہیں دونوں جہان میں کامیابیاں ملیں اس آیت کی اور تفسیر میں بھی ہیں مگر یہ ہی زیادہ بہتر اس سے وہ مسلمان عبرت پکڑیں جو کہ نماز روزے چھوڑ کر سینہ کو بی۔ یا بھنگ چرس پینے یا آگ جلانے اُس پر دھونی مار کر بیٹھنے یا آج کل کے حرام گانے بجانے کو قوالی کہکرا نہیں اصل عبادت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سچی سمجھ نصیب کرے ہمیں حق کو حق دکھائے اور باطل کو باطل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ اُس نے اپنے نبی سے سوالات بہت کم کئے دوسری امتوں کی طرح اپنے پیغمبر کو سوالات سے پریشان نہ کیا چنانچہ قرآن کریم نے ان کے کل ۱۴ سوالات نقل فرمائے۔ آٹھ تو سورہ بقرہ میں علامہ کہاں ہے ۲۔ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے ۳۔ چھ آگے آتے ہیں ایک سورہ مائدہ میں کہ کیا کیا چیزیں حلال ہیں ایک سورہ انفال میں کہ انفال کا کیا مصرف ہے ایک سورہ بنی اسرائیل میں کہ روح کیا ہے ایک سورہ کہف میں کہ ذوالقرنین کے حالات کیا ہیں ایک سورہ طہ میں پہاڑوں کے متعلق ایک سورہ نازعات میں قیامت کے بارے میں۔ فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ حضور علیہ السلام کی امت بڑی عزت والی ہے کہ اس کے سوالات کی رب تعالیٰ قدر و منزلت فرماتا ہے کہ خود جواب بھی دیتا ہے اور اُن کے سوالات کا بھی ذکر فرمادیتا ہے کہ یہ بات میرے پیارے بندوں نے پوچھی تھی جس کا یہ جواب دیا گیا تاکہ قیامت تک اُن کا ذکر خیر رہے۔ پہلی کتابیں ایک دم بغیر کسی سوال و جواب کے نازل ہو جاتی تھیں دوسرا فائدہ۔ بارگاہ الہی میں حضور علیہ السلام کا بڑا درجہ ہے کہ سوال تو اُن سے ہوا اور جواب رب دے مگر اپنا جواب اُن سے کہلوائے تیسرا فائدہ۔ قمری مہینے شمسی مہینوں سے افضل ہیں کہ رب نے تاریخیں معلوم کرنے ہی کے لئے چاند کو گھٹایا بڑھا یا نیز شمسی مہینوں کی جنتری زمین پر قمری مہینوں کی آسمان پر شمسی مہینوں کی جنتری انسانوں نے بنائی قمری کی خود رب نے شمسی تاریخیں بے دلیل قمری تاریخوں کی دلیل موجود کہ جاہل آدمی بھی چاند کی حالت دیکھ کر تاریخ کا پتہ لگا لیتا ہے نیز شمسی

مہینوں میں موسم پستی ہے۔ قمری میں یہ نہیں۔ شمسی مہینوں میں چند سال کے بعد فرق کرنا پڑتا ہے کہ چار سال پرفوری ۲۹ دن کا اور کچھ سال کے بعد ہندی سال بجائے ۱۲ مہینہ کے ۱۳ کا کرنا پڑتا ہے تاکہ موسم میں ٹھیک ٹھیک مگر قمری مہینہ ان مصیبتوں سے آزاد چوتھا فائدہ اسلامی کام قمری مہینہ سے ہوں گے لہذا روزے زکوٰۃ حج عدت وغیرہ سب میں قمری مہینہ معتبر ہوں گے نہ کہ شمسی کیونکہ چاند کو میقات یعنی ہجرتی رقت کا آثار فرمایا گیا نیز چاند میں جمال ہے سورج میں جلال اور امت مصطفیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے اس کی تاریخیں بھی جمالی۔ پانچواں فائدہ۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں مثلاً اس سے تاریخ کا پتہ چلتا ہے مثلاً اس کی زیادتی کئی انسانوں کے کمال و زوال کی علامت ہے کہ انسان بھی اسی طرح کبھی عروج اور کبھی زوال میں ہوگا کہ پہلے معدوم پھر موجود مگر کمزور یعنی بچہ پھر قوی طاقتور یعنی جوان پھر بڑھا ہو کر کمزور پھر پہلے کی طرح فنا۔ لہذا انسان اپنی زندگی و تندرستی کو غنیمت جانے اور جو ہو سکے نیکی کرے ترقی کسی قوم یا کسی شخص کا ٹھیکہ نہیں۔ نیز ایک چیز کا کمال زوال کی علامت ہے چاند بدھ ہو کر گھٹنے لگتا ہے ایوم املت لکم کی آیت سنکر بعض صحابہ نے سمجھ لیا تھا کہ حضور انور کی وفات نزدیک ہے کمال ہو چکا اب زوال کی باری ہے۔ ۳۔ اس سے شاہ پرست قوموں کو تنبیہ ہے کہ وہ چیزیں پوجا کے قابل نہیں جن کی ترقی و تنزل دوسرے کے قبضہ میں ہو وہ تمہاری مدد کیا کریں گی۔

چھٹا فائدہ۔ بے کار سوال کا بہتر جواب دینا چاہیے۔ دیکھو پوچھنے والے نے چاند کی تبدیلی کی وجہ پوچھی جو اُس کے لئے فائدہ مند نہ تھی مگر رب نے اس کی حکمت بتائی جس سے اُنھیں بہت فائدہ ہوا۔ مسالواں فائدہ۔ بے کار کام چھوڑ دینے چاہئیں کہ ان سے کوئی فائدہ نہیں دیکھو مکالموں کے پیچھے سے آنا بحث تھا اس سے منع کر دیا گیا۔ آٹھواں فائدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں چاند سورج سے افضل ہے اور چاند کے مہینے اور چاند کی تاریخیں سورج کے مہینوں و تاریخوں سے افضل ہیں کہ سوار نماز کے باقی ساری عبادات چاند کے مہینوں سے وابستہ ہیں اور متبرک تاریخیں چاند سے وابستہ ہیں۔ شب قدر روز عرفہ وغیرہ چاند کی تاریخوں سے ہوتے ہیں۔ دیکھو مسجدیں دیگر عمارتوں سے افضل ہیں کیونکہ ان سے دینی عبادات نماز اعتکاف وغیرہ وابستہ ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ و اہل بیت پھر علماء و اولیاء دوسروں سے افضل ہیں کیونکہ ایمانیات بلکہ ایمان اُن سے وابستہ ہے کلمہ نماز قرآن اُن سے ہی ہے۔ پہلا احقر اھل۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں کیونکہ حضور نے مسائل کا جواب خود نہ دیا بلکہ رب نے دیا۔ پھر بھی چاند کے گھٹنے بڑھنے کی وجہ نہ بتائی۔ اگر آپ کو علم غیب بیوتا تو بغیر انتظار و حی خود ہی وجہ بتا دیتے (دیوبندی) جواب آپ نے بڑا ہی کر مکیا کہ رب پر بے علمی کا الزام نہ لگا دیا اور یہ نہ کہہ دیا کہ سائل نے پوچھا تو کچھ تھا۔ جواب کچھ اور دیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رب کو بھی اس گھٹنے بڑھنے کی وجہ معلوم نہ تھی۔ افسوس ہے کہ آج ہر علم ہیئت جاننے والا جانتا ہے کہ چونکہ چاند کا نور آفتاب سے ہے اور چاند بھی گول ہے اور سورج بھی اور جب گول چیز کسی گول چیز سے روشنی لے تو ادھی روشن ہوگی اور ادھی تاریک لہذا چاند بھی ادھا روشن اور ادھا تاریک رہتا ہے۔ پھر چونکہ چاند بھی تو آفتاب سے قریب ہوتا ہے کبھی دور اس لئے کبھی تو اس کا پورا نورانی حصہ زمین کی طرف ہوتا ہے کبھی بعض حصہ اور کبھی پورا تاریک رخ اس طرف

ہوتا ہے اس لئے یہ اختلاف ہے۔ آٹھویں کلاس واسے بچہ کو یہ علم ہو مگر علم الاولین والآخرین کو نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے جناب اُن کو اس اختلاف کی وجہ کا بھی علم تھا اور اس کا بھی کہ اس سوال پر آیت آئے گی جس میں یہ جواب دیا جاوے گا دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنی طرف سے عبادات ایجاد کرنا حرم ہے۔ دیکھو کفار عرب نے گھر کے پیچھے سے آنا عبادت جانا جس کی تردید کر دی گئی لہذا ختم خواجگان اور میلاد وغیرہ کو عبادت یا باعث ثواب جانا مردود ہے۔ (دیوبندی) جواب۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ اُن کا یہ کام باعث تھا جو عبادت نہیں بلکہ گناہ ہے میلاد و ختم خواجگان عبت نہیں بلکہ اس میں صد ہا خوبیاں ہیں قرآن خوانی لغت خوانی خیرات وغیرہ لہذا یہ باعث ثواب دوسرے یہ کہ کفار عرب اس عبت فعل کو فرض جانتے تھے کہ جو اس پر پابندی نہ کرے اُسے فاجر کہتے تھے اور واقعی جائز کام کو فرض جانا سخت غلطی ہے کوئی مسلمان ان امور خیر کو فرض نہیں جانتا ہاں منکر کو دہائی جانتا ہے کہ یہ دہائیوں کی علامت ہے تیسرے یہ کہ رب نے کفار کے اس فعل کو شرک یا کفر یا حرام نہ فرمایا بلکہ صرف یہ فرمایا کہ اس کو بھلائی جانا غلطی ہے۔ بھلائی تقویٰ میں ہے یہ تو بے فائدہ کام ہے آپ کی طرح شرک و کفر نہ کہا۔ چوتھے یہ کہ اگر اپنی طرف سے کار خیر ایجاد کرنا گناہ ہے تو درسہ دیوبند دہاں کی تعلیم قرآن پاک میں اعراب سب ہی گناہ ہوں گے کیونکہ یہ بھی اُس زمانہ میں نہ تھے بعد کی ایجاد ہے میلاد پاک کی عداوت میں اپنے گھر کو آگ کیوں لگاتے ہو۔ پانچویں یہ کہ کسی جائز چیز کو حرام جانا سخت حرم ہے رب فرماتا ہے۔ *مَنْ كَذَّبَ بِاتِّمَاتِ مَا دَرَسْنَاكُمْ ذَلِكُمْ تَبَعُوا السَّيْطَانَ*۔ اہل عرب حج کے زمانہ میں گھر کے دروازوں سے آنا جو مباح تھا اُسے حرام جانتے تھے اسی لئے اُن پر یہ عتاب ہوا تم لوگ بھی میلاد شریف وغیرہ صلال و مباح چیزوں کو ہلا دلیل حرام جانتے ہو تو انھیں کی طرح مجرم ہو۔ خیال رہے کہ جیسے مباح چیز کو فرض سمجھنا جہالت یا بیدینی ہے ایسے ہی مباح چیز کو حرام جانا بھی بے دینی ہے جس میں آپ حضرات گرفتار ہیں۔ تفسیر صوفیائے روح سورج ہے اور دل چاند کہ اس پر روح سے مختلف طرح روشنی آتی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ قلبی نور کا حال مختلف کیوں رہتا ہے۔ یکساں کیوں نہیں اسے محبوب آپ فرمادو کہ یہ اختلاف سفر فی سبیل اللہ کا میقات ہے جس سے اس راہ کا پتہ لگتا ہے اسی کے ذریعہ روحانی حج یعنی بیت قلب کا طواف صفائی کے صفا اور مروت کے مروہ کی سعی۔ عرفان کے عرفات میں قیام ہوتا ہے۔ اس قلب کا دروازہ رب کی طرف اور پشت دنیا اور ظاہری جو اس اور بدن کی طرف ہے۔ تم اس گھر میں بدن کی طرف سے نہ جاؤ کہ یہ اس کی پچھیت ہے بلکہ دروازے سے جاؤ۔ پرہیز گار وہ ہے جو شیطانی وسوسوں نفسانی خواہشوں سے بچے تم کو چاہئے کہ ان گھروں میں اصلی دروازوں یعنی روح کی طرف سے آؤ۔ جس سے حق کی طرف بھی راستہ جاتا ہے۔ اور ماسومی اللہ میں مشغولیت سے بچو تاکہ دارین کی کامیابی پاؤ (ابن عربی) دوسری تفسیر صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کے چار حصے کرنے چاہئیں بچپن تکمیل کو دے لئے۔ پھر بعد کی عمر پڑھنے کمال حاصل کرنے کے لئے۔ جوانی کھانے کمانے کے لئے بڑھا پیا کو منانے اور سفر آخرت کی تیاری کے لئے جو عمر کا ہر حصہ غفلت

میں گذارے وہ سخت غلطی پر ہے بال سفید پڑ گئے گویا سویرا ہو گیا اب سونے کا وقت نہیں جاگ جاؤ چاند کا اوتار چڑھاؤ گویا لوگوں کا مہقات یعنی زندگی کی تقسیم معلوم کرنے کا آلہ ذریعہ ہے۔ والج۔ اور رب کی بارگاہ میں حاضری کے مقصد کا ذریعہ ہے۔ پھر خیال رہے کہ ہر گھر کا راستہ اور دروازہ ہوتا ہے۔ پلایا ہوا تو اس دروازے سے جاتا ہے۔ مگر چور کھپیت سے بلائے ہوئے کو وہاں جگہ ملتی ہے اور چور کو سزا۔ اسی طرح بارگاہ الہی کا دروازہ تقویٰ اور اس کا راستہ شریعت مشیطی علیہ السلام ہے۔ جو اس راہ اور اس دروازے سے جائے وہاں جگہ پائے گا اور جو کوئی شیطان کی طرح غلط راہ اور چھوٹی پرہیزگاری سے جانا چاہے گا دھکے دے کر نکالا جاوے گا۔ غرض کہ علماء کے نزدیک آیت کے معنی یہ ہیں کہ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے جاؤ صوفیاء کے نزدیک معنی یہ ہیں کہ اللہ کے گھروں میں اُن کے دروازوں سے جاؤ جو عبادت نبوت کے سایہ میں کی جاوے وہ اللہ کے گھر کا دروازہ ہے اور جو عبادت بغیر نبوت کے سایہ کے ہو وہ دنیا کا دروازہ ابلیس کی عبادت دنیا کا دروازہ بنی۔ مگر یہ دروازے ہمارے کھولے نہیں کھلتے ان کا کھولنے والا کوئی اور ہی ہے ہماری زمین کے اندر دنی پیداوار ولایت کے محققین آکر بتاتے ہیں کہ یہاں تیل کا چشمہ ہے یہاں فلاں چیز کی کان ہے ایسے ہی ہمارے دلوں کے خفیہ خزانے کوئی ماہر ہی بتا سکتا ہے ہم خود نہیں معلوم کر سکتے پھر صرف ظاہر سنہا لیا تقویٰ نہیں تقویٰ حقیقی یہ ہے کہ ظاہر کے ساتھ اپنا باطن بھی درست کر لے کہ رب کی اطاعت کر لے نہ کہ نافرمانی شکر کرے نہ کہ کفران اُسے یاد رکھے کبھی نہ بھولے اور رب کی پناہ میں یہ راہ طے کرے تاکہ شیطان و نفس امارہ سے امن میں رہے (تفسیر روح البیان) یعنی ہمارے قرب کے گھروں میں صحیح راستے اور دروازوں سے آؤ تاکہ عزت پاؤ۔ غلط راستے سے آنے کی کوشش نہ کرو کہ اس میں بھلائی اور خیر نہیں۔ تقویٰ اور خوف خدا کا انجام ہے۔ فلاح و کامیابی صوفیاء کے ہاں مومن کی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ وہ اصل باللہ ہو جائے انسان و اصل باللہ ہو کر اللہ کے سے کام کرنے لگتا ہے۔ گھر سے لڑے کوئیں کے پانی میں روانی نہیں کیونکہ وہ حدود میں محدود ہے پھر بے قید میں پرندے کے پاس پر ہیں مگر پرواز نہیں۔ لیکن اگر گھر سے کا پانی دریا میں ڈال دیا جاوے تو اس میں روانی۔ طغیانی موج۔ دھار پاٹ سب کچھ پیدا ہو جاتی ہے اور پرندہ میں آزاد ہو کر پرواز پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب تک روح یا قلب دنیا یا نفس امارہ کے پیچھے میں پھنسا ہے۔ تب تک نہ اس میں پرواز ہے نہ روانی مگر جب ان قیدوں سے آزاد ہو جاوے اصل باللہ ہو جائے تو اس میں سب کچھ پیدا ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق نے مدینہ منورہ سے ساریہ کو پکار کر نقشہ جنگ سمجھا دیا حضرت آصف ایک پل میں تخت بلقیس اٹھا لائے یہ اسی پرواز اور روانی کا نتیجہ تھا۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

اور جنگ کرو سبیل اللہ کے اُن سے جو جنگ کرتے ہیں تم سے اور نہ حد سے بڑھو۔ تحقیق اللہ نہیں پسند فرماتا

اور اللہ کی راہ میں لڑو اُن سے جو تم سے بڑھتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو۔ اللہ پسند نہیں رکھتا

الْمُعْتَدِينَ ۝۱۹۰ ۝ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ

خدا سے بڑھنے والوں کو اور قتل کرو ان کو جہاں پاؤ تم ان کو اور نکالو ان کو جہاں سے

خدا سے بڑھنے والوں کو اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انھیں نکال دو جہاں سے

أَخْرِجُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۝ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

نکالا انھوں نے تم کو اور فساد زیادہ سخت ہے قتل سے۔ اور نہ جنگ کرو ان سے پاس مسجد

انھوں نے نہیں نکالا تھا۔ اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو

الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ ۝ فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ۝ كَذَلِكَ جَزَاءُ

حرمت والی کے یہاں تک کہ جنگ کریں وہ تم سے بیچ اس کے۔ پس اگر جنگ کریں وہ تم سے پس جنگ کرو تم ان سے مثل اس کے بدلہ ہے

جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں اور اگر تم سے لڑیں تو انھیں قتل کرو کافروں کی یہی سزا

الْكَافِرِينَ ۝۱۹۱ ۝ فَإِنْ أَنْتُمْ أَفَانِ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۹۲

کافروں کا۔ پس اگر باز رہیں پس تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

ہے۔ پھر اگر باز رہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں حج کا ذکر تھا جو مکہ معظمہ میں ہوتا ہے چونکہ یہ شہر اس وقت کفار کے قبضہ میں تھا کہ ان سے بغیر تیاری جنگ کئے ہوئے حج دشوار تھا۔ اس لئے حج کے بعد جہاد کا ذکر فرمایا گیا۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں حج کا ذکر تھا جس میں وطن چھوڑنا اور مال کی قربانی کرنا پڑتی ہے۔ اب جہاد کا حکم ہے جس میں مالی اور جانی قربانی ہے غرض کہ حج اور جہاد میں قربانی کے لحاظ سے بہت مناسبت ہے۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں ہلال اور قمری مہینوں کا ذکر تھا۔ چونکہ قمری مہینوں میں چار مہینے محرم بھی تھے۔ رجب ذی قعد ذی الحجہ اور محرم جن میں جنگ وغیرہ حرام تھی اس لئے اب جنگ کا ذکر ہوا یعنی چاند اور مہینوں کو بھی جہاد سے قوی تعلق ہے۔ چوتھا تعلق۔ پہلے فرمایا گیا کہ گھروں میں دروازوں سے آؤ اور چونکہ جہاد عورت و حرمت کا دروازہ ہے۔ اس لئے اب اس کا ذکر ہوا یعنی فتح مندی اور کامیابی کی عمارت میں جہاد کے دروازہ سے داخل ہو۔ شان نزول۔ اس کے شان نزول کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ حضرت ربیع اور ابن زید فرماتے ہیں کہ یہ آیت اجازت جہاد کی پہلی آیت ہے کہ اولاً مسلمانوں کو حکم تھا کہ کفار کی

ایذا میں برداشت کریں ان کے ہاتھوں مارکھائیں مگر اُن نہ کریں اس میں اجازت دی گئی کہ جو تم سے لڑے تم اُس سے جنگ کر سکتے ہو یعنی حملہ کو دفع کرو خود حملہ نہ کرو۔ اس صورت میں یہ آیت اُفْتَلُوا الْمُشْرِکِیْنَ سے منسوخ ہے (کیونکہ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذیقعد ۳۱ ہجری میں صحابہ کرام کو لے کر عمرہ (چھوٹا حج) کے ارادہ سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ مشرکین مکہ نے آپ کو وہاں داخل ہونے سے روکا اور آپ نے مقام حدیبیہ میں جو عہد و حریم میں کوئیں کے پاس ایک جنگل ہے وہاں ایک ماہ قیام فرمایا۔ بہت رد و کد کے بعد اس پر صلح ہوئی کہ حضور علیہ السلام اب تو بغیر عمرہ ہی واپس جائیں سال آئندہ آئیں اور تین دن مکہ مکرمہ میں قیام کر کے عمرہ ادا کریں۔ چنانچہ آپ مدینہ منورہ واپس ہو گئے اور اگلے سال یعنی ۳۲ ہجری میں عمرہ قضا کے لئے جو عہد و حریم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لائے۔ مسلمانوں کو خطرہ پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کفار بے وفائی کریں اور ہمیں ان سے جنگ کرنا پڑ جائے اور ماہ حرام یعنی ذیقعد اور حریم شریف میں بحالت احرام جنگ کرنا سخت گناہ ہے اگر ایسا واقعہ درپیش آیا تو ہم کیا کریں گے اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ جس میں انھیں اجازت دی گئی کہ اگر وہ جنگ کی ابتدا کریں تو تمھیں بھی لڑنے کی اجازت ہے۔ جہنہ مخترم اور حریم وغیرہ تم کو جنگ سے نہ روکیں گے (کیونکہ احمدی و خنائن وغیرہ) اس صورت میں یہ آیت غیر منسوخ ہے اور اس کا حکم اب بھی باقی۔ تفسیر وَ قَاتِلُوا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ۔ بظاہر یہ امر و جوب کا ہے سبیل اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے کیونکہ یہ رب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے یعنی اے مسلمانو تم اپنے نفس کے لئے نہیں بلکہ دین الہی کی خاطر جنگ کرو۔ خیال رہے کہ دوسرے دینوں نے انسانی طاقتوں کو معطل کر دینے کو عبادت قرار دیا مگر اسلام نے ہر طاقت کو اچھی جگہ خرچ کرنے کو عبادت بتایا شہوت کو جائز جگہ خرچ کرنے کے لئے نکاح عبادت ہے اسی طرح غصہ کو بر محل خرچ کرنے کے لئے جہاد عبادت ہے۔ بارش میں چھت کا پانی پر نالہ سے نکال دو اگر رو کو گے تو چھت توڑ دے گا۔ غصہ تین قسم کا ہے شیطانی۔ نفسانی رحمانی عبادات اور نیکیوں پر غصہ شیطانی ہے۔ دنیاوی کاروبار میں غصہ نفسانی ہے اور کفر یا معاصی پر غصہ رحمانی ہے۔ نیز ہر چیز کی بقا و ترقی کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں اُسی کے اسباب کا جمع کر دینا اور موانع کا دفع کرنا ہم شخصی زندگی میں غذا کے ساتھ دوا کے بھی حاجت مند ہیں اور قومی زندگی میں شفا خانہ۔ ڈاکخانہ وغیرہ کے ساتھ جیل خانہ و پھانسی گھر کے بھی محتاج اسی طرح ہم دینی و ایمانی زندگی کے لئے نماز و روزہ حج کے بھی محتاج ہیں اور جہاد کے بھی حاجت مند ہیں۔ غرض کہ مسئلہ جہاد بقا و ترقی کے لئے بہت ضروری ہے۔ اَلَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ یَاْتُوْا الذِّیْنَ سَعَوْا فِیْ کُفْرٍ مَّکْرًا مَّکْرًا مَّکْرًا یَا عَامِ کُفْرٍ یُقَاتِلُوْنَ میں تین احتمال ہیں جنگ کی ابتدا کرنا جنگ کی تیاری کرنا یعنی ان کافروں سے لڑو جو جنگ کی ابتدا کریں خود ان پر حملہ نہ کرو۔ اس صورت میں یہ آیت منسوخ یا ان کفار مکہ سے لڑو جو تم پر حملہ کریں۔ ذمی اور امن میں آنے والے کفار سے نہ لڑو صرف حربی کفار سے ہی جنگ کرو جو جنگ کی تیاری کرتے رہتے ہیں یا ان کفار سے لڑو جو بلا واسطہ یا بالواسطہ میدان جنگ میں آکر تم سے لڑیں۔ بچوں عورتوں بوڑھوں اور مذہبی کفار کو جنھیں جنگ سے کوئی واسطہ نہ ہو نہ مارو۔ ان صورتوں میں یہ آیت منسوخ نہیں کیونکہ جہاد کے اس بھی یہی احکام ہیں۔ خیال رہے کہ قتال فی سبیل اللہ ہے اور قتل فی سبیل اللہ

کچھ اور قتال فی سبیل اللہ کی تین صورتیں ہیں۔ کفار سے جنگ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد فاروقی و عثمانی کے جہاد مرتدین سے جنگ جیسے حضرت صدیق کا منکرین زکواہ اور مسیلہ کذاب کے لوگوں سے جہاد۔ باغیوں سے جنگ جیسے عہد رضوی کے زمانہ کی جنگیں کہ اگرچہ انھیں جہاد نہ کہا جاوے گا۔ مگر قتال فی سبیل اللہ ضرور ہیں۔ ان حضرات صحابہ کی لڑائیاں اس آیت کی تفسیر ہیں۔ اور قتل فی سبیل اللہ کی بھی تین صورتیں ہیں۔ مرتد کا قتل۔ زانی کا رحم۔ ظلم کا قاتل کا قتل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا قتل۔ کہ حضور کا گستاخ اگرچہ ہمارا بھائی برادر ہو مگر یہ مستحق قتل عبد اللہ ابن ابی کے بیٹے نے ایک گستاخی پر اپنے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک صحابی نے اپنی گستاخ ماں کو قتل کر دیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا مَا يَمْشِي مِنْ بَنِي آدَمَ مِمَّا خَلَقَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ حَبْلٌ مِّنْ لِّلَّهِ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأَنْتُمْ فِيهَا يُخَفَّوْنَ۔ یعنی حد سے نہ بڑھو اس کے بھی تین معنی ہیں ابتداء کفار پر حملہ نہ کرو صرف ان کا حملہ دفع کرو اس صورت میں یہ حکم منسوخ ہے کیونکہ اب حملہ کرنے کی بھی اجازت ہے یا ذاتی اور مستامن یا جنگ سے ددر رہنے والے کفار یا بچوں و عورتوں وغیرہ کو قتل کر کے حد سے نہ بڑھو۔ یہ احکام اب بھی باقی ہیں۔ تفسیر احمدی نے یہ بھی کہا کہ بغیر دعوت اسلام جنگ نہ چھیڑ دو یا مقتول کفار کا مثلہ نہ کرو یعنی ان کے ناک کان وغیرہ نہ کاٹو کیونکہ یہ حد سے بڑھنا ہے یہ احکام بھی اب تک باقی ہیں کیونکہ (وَلَا يَجِبُ الْمُحْتَدِينَ)۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور تم چونکہ رضا الہی کے لئے لڑتے ہو نہ کہ کسی ذاتی غرض سے لہذا کوئی کام اس کے خلاف مرضی نہ کرو اور جب کفار مکہ چھیڑ دیں اور تم کو بھی جواب میں جنگ کرنی پڑ جائے تو ماہ حرام یا مسجد حرام وغیرہ کا کوئی فرق نہ کرو بلکہ (وَأَقْتُلُوا هُمُ حَيْثُ لَقِفْتُمُوهُمْ)۔ یہ لفظ لَقِفْتُمْ سے بنا جس کے معنی ہیں پانا پکڑنا یا پکڑنے کی تدبیر کرنا یعنی حل یا حرام یا دیگر وقت جب بھی اور جہاں بھی ان کا فروں کو پاؤ قتل کر دو کیونکہ حرم شریف کی حرمت انھوں نے توڑی نہ کہ تم نے جنگ کی ابتداء ان کی طرف سے ہوئی نہ کہ تمہاری طرف سے لہذا اس کے دمہ دار بھی وہ ہی ہیں نہ کہ تم اور پھر فقط جنگ پر ہی قناعت نہ کرو بلکہ (وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ)۔ یہ امر بھی وجوب کا ہے اور ہم سے مراد کفار نہ کہ اور من حیث سے مراد مکہ مکرمہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ حیث تو لیلیہ ہو یعنی تم بھی ان کو مکہ مکرمہ سے نکال دو جیسے کہ انہوں نے پہلے تم کو نکالا تھا یا چونکہ انہوں نے تم کو نکالا۔ تم بھی انھیں نکال کر مکہ مکرمہ کی زمین شریک و کفر سے پاک کر دو اس میں درپردہ مسلمانوں کی فتح کی بھی پیشینگوئی ہے اور اس کی بھی کہ عنقریب۔ یہ مبارک شہر کفار کی نجاست سے پاک ہو جائے گا۔ نیز اشارۃً یہ بھی فرمایا کہ بآلت جنگ اپنے کسی کافر عزیز کی رعایت نہ کرو اس وقت صرف کفر و اسلام تمہاری مد نظر ہو۔ نیز اس حالت میں مال غنیمت پر نظر نہ کرو اگر فتح تمہاری ہو گئی تو پھر سب مال تمہارا ہی ہے۔ نیز کفار خواہ میدان میں ڈٹے ہوں یا بھاگ جائیں یا کسی آڑ میں کان میں چھپ جاویں جہاں ہوں جس حال میں ہوں انھیں قتل کر دو جب تک کہ وہ ہتھیار ڈال کر اپنے کو تمہارے والہ نہ کر دیں۔ کیونکہ دوران جنگ میں بہت چالیں چلی جاتی ہیں اسی ایک جملہ میں جنگ کے بہت سے قوانین ارشاد فرمادے چونکہ یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ زمین حرم تھا لہذا ان کی بھی مانعت ہے انسانی خون کی اجازت کیوں دی گئی۔ اس لئے فرمایا لَیْسَ فَرَاغٌ مِّنْ

اَلْقَتْلُ فِتْنَةٌ فِتْنٌ سے بنا جس کے معنی ہیں سونے کو بھٹی میں تپا کر صاف کرنا۔ پھر ہر سخت امتحان کو فتنہ کہنے لگے۔ پھر کفار کے ان دکھوں اور مصیبتوں کو بھی فتنہ کہنے لگے جو مسلمانوں کو پہنچاتے ہیں جیسے فِتْنَةُ الْمُؤْمِنِينَ یہاں یا تو اس سے کفار کی ایذا کہیں اور تکلیفیں مراد ہیں جو مسلمانوں کو پہنچیں یا اُن کا کفر اور بے دینی یا عذاب جہنم یعنی ان کفار کی ایذا رسانی قتل سے بڑھ کر ہے یا اُن کا زمین مکہ میں کفر و شرک کرنا قتل سے سخت یا عذاب جہنم ان کے قتل سے بڑھ کر کہ یہ تو ایک اُن کا ہے اور وہ دائمی۔ جب وہ یہاں کفر و شرک سے باز نہیں رہتے تو تم ان کے حملے کا جواب دینے میں کیوں دغدغہ کرتے ہو (تفسیر کبیر) یا جب یہ حاجیوں کو حج سے روکتے ہیں جو کہ قتل سے بدتر گناہ ہے تو اُن کو قتل کرنے میں کیا حرج ہے مگر ہم پھر صاف کہہ دیتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا هُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ گویا پچھلے حکم کی شرح سے مسجد حرام سے مراد یا تو بیت اللہ ہے یا مسجد پاک۔ عذہ سے مراد حدود حرم ہیں جن کی حد مکہ مکرمہ سے ہر چار طرف تقریباً تین تین میل ہے یعنی تم حدود حرم میں اُن سے ابتدائی جنگ نہ کرو۔ مَحَبَّتِي يُقْتَلُوا كَمَفِيدٍ۔ یہ لاقتلوا کی انتہا ہے اور فیہ کی ضمیر حرم شریف کی طرف لڑتی ہے یعنی یہاں تک کہ وہ تم سے حدود حرم میں جنگ کریں کہ اس صورت میں حرم وہ ہیں نہ کہ تم۔ لِهَذَا فَإِنْ قُتِلُوا فَاقْتُلُوا هُمْ۔ قاتلو کا فاعل کفار مکہ میں اور یہاں فیہ پوشیدہ یعنی پس اگر کفار مکہ حرم میں تم سے جنگ کریں تو تم بھی انھیں بے دریغ قتل کرو کُنْ لَكَ جَزَاءُ اَلْكُفْرِ يُنْظَاهِرُ یہ ہے کہ الکفرین سے حرم پاک کی بے حرمتی کرنے والے کا فرمادہ ہیں یعنی ایسے کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ لیکن اس قدر ظلم و شرک کرنے کے بعد بھی فَإِنْ اُنتَهَوْا یہاں ایک عبارت پوشیدہ ہے یعنی اگر یہ لوگ جنگ اور کفر سے اب بھی باز آجائیں تو دروازہ رحمت کھلا ہے فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور چہرہ ان ہے کہ آئندہ ان پر رحم بھی فرمائے گا۔ خلاصہ تفسیر۔ اے مسلمانو تم عبادات اور خصوصاً حج میں مشغول رہو اور اگر تمہیں اس لئے کسی قوم سے جنگ بھی کرنا پڑے تو درگزر نہ کرو۔ جنگ کے موقع پر جنگ کرو اور اس سے پہلے جنگ کی تیاری کرو جیسا زمانہ ویسی تیاری کہ فرض کے اسباب جمع کرنا فرض ہے نماز کے لئے طہارت بھی فرض ہے مگر یہ سب کچھ فتنہ فساد۔ مال۔ زمین۔ نفسانی خواہشوں کے لئے نہ ہو۔ بلکہ اللہ کے دین کی عزت اور عبادات کی آزادی کے لئے اُن کفار سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں۔ مگر خیال رہے کہ حد سے آگے نہ بڑھنا کہ نہ تو نفس کے لئے جنگ کرنا۔ نہ ضرورت سے زیادہ نہ بے ضرورتوں اور چھوٹے بچوں کو قتل کرنا۔ نہ فوجی اور مستامن کافروں پر ہاتھ صاف کرنا۔ نہ بدعہدی کرنا۔ کیونکہ یہ حد سے بڑھنا ہے اور اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور جب جنگ چھڑ جائے تو کسی کافر کی رعایت نہ کرو بلکہ جہاں کہیں انھیں پاؤ قتل کر دو۔ اور جیسے کہ انھوں نے تمہیں مکہ معظمہ میں رہنے نہ دیا۔ تمہیں وہاں سے نکل جانے پر مجبور کیا بلکہ اب عمرہ کرنے سے روکا بھی انہیں وہاں سے نکال دو۔ اگرچہ حرم شریف میں جنگ کرنا سخت بات ہے۔ مگر ان کا حرم میں فساد مچانا فتنے پھیلانا وہاں قتال کرنے سے زیادہ سخت ہے اور بڑے فتنہ کو دبانے کے لئے تھوڑی سختی پڑی نہیں بلکہ اچھی ہے۔ ہاں یہ خیال رہے کہ جہاں تک ہو سکے حدود حرم میں ان سے جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ خود وہاں جنگ کی ابتداء نہ کریں اور اگر وہاں رہ کر جنگ سر پر آ ہی پڑے

کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو اور وہ تم سے وہاں اڑنے ہی لگیں تو تم بھی انھیں وہاں ہی قتل کرو کیونکہ ایسے بے غیرت کافروں کی یہ ہی سزا ہے۔ اور اگر یہ کافر اتنے گناہ کے بعد بھی جنگ سے باز رہیں اور کفر سے توبہ کر لیں تو ان کے لئے دروازہ رحمت اب بھی کھلا ہوا ہے۔ چہاں وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا بہترین عبادت ہے اس کے بے شمار عقلی اور نقلی فائدے ہیں ہم یہاں ان میں سے کچھ عرض کرتے ہیں۔ جیسے کہ مالداروں کا امتحان زکوٰۃ سے اور دنیا داروں کا امتحان نماز سے لیا گیا کہ وہ راہ مولیٰ میں اپنا مال دو وقت صرف کریں۔ ایسے ہی جاندار کا امتحان جہاد سے ہے کہ وہ بوقت طلب اپنی جان بھی حاضر کر دیں۔ گویا میدان جنگ محبت کی کسوٹی ہے۔ عداوت دنیا تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جہاد سے یہ محبت مٹی ہے کیونکہ غازی جنگ میں جاتے وقت مال اولاد و جان سب سے منہ پھیر کر رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ عداوت دنیا میں شجاع اور سخی آدمی ہی عزت و آبرو سے رہ سکتا ہے۔ کمزور دوسروں کے رحم و کرم پر زندگی گزارتا ہے۔ دیکھ لو ہندوستانی مسلمان دس کوڑ ہیں اور ترک پانچ لاکھ سے بھی کم۔ مگر دنیا میں جو عزت اُن تھوڑوں کی ہے وہ ہم بہت سیوں کی نہیں کیونکہ اُن میں جہاد ہے ہم اس سے محروم بلکہ ہماری جو کچھ رہی ہے عزت ہے وہ انھیں اسلامی سلطنتوں کی بدولت اللہ انھیں قائم رکھے اور ترقی دے جہاد سے شجاعت بھی حاصل ہوتی ہے اور سخاوت بھی کیونکہ جو جان کی سخاوت کر سکتا ہے وہ مال کی بھی کر سکتا ہے۔ عداوت کی عبادت کے لئے ہے مگر عبادت آزادی سے اور آزادی جہاد سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس جہاد کی طاقت نہ ہو تو زبردست قویں مسجدیں بھی شہید کر سکتی ہیں اور ہمیں ناز سے بھی روک سکتی ہیں۔ جیسے کہ تندرستی کے لئے پیاریوں کے حساب دور کرنا ضروری ہیں ایسے ہی دینی قوت کے لئے غلبہ کفر کے اسباب مٹانا لازمی۔ یہ بات جہاد سے حاصل ہوگی۔ عداوت شریف میں سے کچھ بدعت دنیا میں آنے کی کوئی تمنا نہیں کرتا سوا محابہ شہید کے وہ عرض کرے گا کہ مولیٰ مجھے پھر اسی گرم ریت کی تمنا ہے اور زخم کھانے کی آرزو اور پھر تلوار کی جھنکار سننے کا شوق جو میدان جہاد میں سُنی تھی۔ مگر چونکہ رب تعالیٰ کسی کو پاس کرے دوبارہ امتحان نہیں لیتا اس لئے انھیں واپس نہ کیا جاوے گا وہ تو اس کی تمنا کرتے ہیں عداوت محابہ شہید کہ جہاں کئی کی تکلف بھی نہیں ہوتی بلکہ جیونٹی کے کاٹنے جیسی چمک (حدیث) حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ راہ الہی میں جہاد کروں اور شہید ہوں پھر زندہ ہوں پھر شہید ہوں۔ پھر زندہ ہوں۔ پھر شہید ہوں (مشکوٰۃ باب الجہاد) عداوت جنت کے سوا دوسرے محابہ دین کے لئے خاص ہیں۔ جن کے درمیانی حصہ کا نام فردوس ہے اسی پر عرش الہی ہے اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں (مشکوٰۃ) عداوت جہاد کرنے والا حساب قبر اور عذاب قبر سے محفوظ ہے اگرچہ اُسے جہاد میسر نہ ہو (شامی) عداوت جیسے کہ بغیر نلائی دیکھتے کو گھاس سے صاف کرنا دیکھتی نہیں ترقی کر سکتی۔ یونہی بغیر جہاد میں ترقی نہیں کر سکتے۔ فائدہ ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ۔ جہاد محض نصرا الہی اور دینی ترقی کی نیت سے چاہیے۔ ملکی اور قومی یا بے ہودہ سیاسی جنگ جہاد نہیں اور نہ اس میں کچھ ثواب۔ جیسا کہ فی سبیل اللہ سے معلوم ہوا۔ موجودہ مسلمانوں کی تحریکیں زیادہ تر اسی لئے چلی ہوئی ہیں کہ اُن کی غرض ملک گیری یا ذاتی عزت ہے جیسے کہ خاکسار تحریک کا حال ہوا۔ اسی لئے عام تحریک والے شرعی پابندیوں پر نہیں۔

رہتے اللہ نیت درست کرے۔ دوسرا فائدہ۔ ہر کارفروری سے جہاد جائز ہے خواہ وہ حملہ کرے یا نہ کرے جیسا کہ لفظ "لَقَاتِلُوا" سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ۔ جن کافروں کو جنگ سے کوئی تعلق نہ ہوا انھیں قتل کرنا منع۔ ایسے ہی مردوں کے ناک کاں کا ٹٹا سخت حرم کہ یہ حد سے بڑھتا ہے۔ چوتھا فائدہ۔ حرم شریف میں قتال اور جنگ ناجائز ہے۔ ہاں حملہ دفع کیا جاسکتا ہے۔ پانچواں فائدہ۔ اگر کوئی مجرم حرم شریف میں داخل ہو جائے تو اسے نہ تو وہاں قتل کیا جاسکتا ہے اور نہ گرفتار بلکہ اس کا دانہ پانی نہ نہ کر کے وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا۔ جب وہاں کفر کی سزا نہ دی گئی تو دوسرے حرم تو اس سے ملے ہیں۔ چھٹا فائدہ۔ زمین حرم میں جسم حرم کرنے والے کو وہاں ہی سزا دی جاوے گی۔ وہاں چوری یا زنا کر کے والا شرابی اور مرتد سزا پائے گا۔ شامی کتاب (ج) جیسا کہ فائز لکھتے ہیں معلوم ہوا۔ ساتواں فائدہ۔ یوں تو ہر مسجد ہی حرمت والی ہے کہ وہاں جلیبی، حلقہ کو داخل ہونا حرام ہے۔ گندے بدبودار شخص کو نا محنوع۔ مگر مسجد بیت اللہ شریف کی حرمت بہت زیادہ ہے چند وجہ سے ایک یہ کہ یہ جگہ آدم علیہ السلام کی عبادت گاہ ہے اور کعبہ حضرت ابراہیم کی تعمیر عمارت کی عزت تعمیر کرنے والے کی عظمت سے ہوتی ہے۔ شعر

کعبہ را ہر دم کہ عزت سے فرود
این ز اخلاصات ابراہیم بود

دوسرے یہ کہ مسجد حضور سید الانبیاء کی مسجد و عبادت گاہ خاص ہے۔ تیسرے یہ کہ مطاف شریف میں قریب چار سو بیس ہزار مرآت ہیں۔ پانچویں یہ کہ حطیم کعبہ میں حضرت ہاجرہ و اسماعیل علیہ السلام کے مرآت ہیں۔ چھٹے یہ کہ یہ مسجد اپنے میں کعبۃ اللہ شریف کو لئے ہوئے ہے۔ جس مسجد میں کعبہ واقع ہے وہ تمام مسجدوں سے افضل ہے تو جس مسجد قلب میں مدینہ والے سرکار جلوہ گر ہو جائیں وہ دل تمام ہی دلوں سے بہتر ہوگا۔ ہم نے عرض کیا ہے شعر۔

سینہ میں جو آجاؤ بن آئے مرے دل کی
سینہ تو مدینہ ہو دل اُس کا جو سوداؤی
یہ دلی ہو خدا کا گھر سینہ ہو ترا مسکن
پھر کعبہ و طیبہ کی پہلو میں ہو یک جاؤی

جس شہر میں کعبہ ہے وہاں امن ہے جس دل میں حضور ہیں وہاں انشاء اللہ عذاب سے امن ہے۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو صرف کفار کا حملہ روکنے کی اجازت ہے۔ ابتداءً ان پر حملہ کرنا سخت منع کیونکہ یہاں فرمایا گیا کہ تم صرف انھیں سے لڑو جو تم سے جنگ کریں۔ ان پر حملہ کرنا تم نے کہاں سے نکالا (مرزائی) چو اب۔ ہماری تفسیر میں اس کے چند جواب گذر گئے۔ ایک یہ کہ یہ آیت حرم شریف کے جنگ کے بارے میں ہے اور جگہ کے لئے نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس سے حربی کفار مراد ہیں جو کہ ذمی (مسلمانوں کی رعایا) اور مستامن نہ ہوں۔ تیسرے یہ کہ اس سے جنگجو کفار مراد ہیں مندروں کے بجا ری یا کفار کی عورتیں بچے جنھیں جنگ سے کوئی تعلق نہ ہوا انھیں قتل نہ کیا جائے گا۔ چوتھے یہ کہ یہ آیت منسوخ ہے کہ پہلے مسلمانوں کو صرف جو ابی حملہ کی اجازت دی گئی اور پھر ابتدائی حملہ کی بھی۔ مرزائی اتنا نہیں سمجھتے کہ سوا جنگ اُحد اور خندق کے باقی تمام غزوات میں حضور علیہ السلام نے ہی کفار پر حملے کئے۔ بدر حنین فتح مکہ میں کفار نے اولاً حملہ نہ کیا تھا۔ نیز عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جنگ قادسیہ و یرموک وغیرہ میں بھی مسلمانوں ہی نے کفار پر حملے کئے کیا یہ جنگیں ناجائز ہوں نیز یہ کسی عقل مند کی

ہے کہ کفار کو جنگ کی تیاری کی مہلت دے دو جب وہ پیٹنے لگیں سر پہ لاد ضروری ہے کہ جس قوم سے جنگ کا خطرہ ہو اس کی پوری سرکوبی کر کے جنگ کے قابل نہ رکھا جائے۔ پھر اسے مرزائی جہاد کے راز کیا جانیں۔ جن کے نبی کی نبوت دوسروں کے زیر سایہ پھیلی پھولی ہو۔ جہاد مردوں کا کام ہے سانپ کو کاٹنے کا موقع مت دو پہلے ہی سے مار دو۔ دوسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام قتل اور خونریزی سے ہی پھیلا۔ اگر اس میں کوئی خوبی ہوتی تو اس کی اشاعت میں یہ ظلم کیوں کرنے پڑتے اور مظلوم غیر مسلموں کو بلا قصور کیوں قتل کیا جاتا۔ دستیار تھپڑ کاش (جو آپ پنڈت جی ہم مانتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ یہ ہی اُس کی حقیقت کی دلیل ہے۔ ہر اچھی چیز تلوار اور قوت سے ہی پھیلتی ہے۔ مگر اس کی چیز خود بخود بڑھتی رہتی ہے۔ بدامنی۔ بیماری۔ حرام کاری خود بخود پھیلتی ہے۔ مگر امن و تندرستی پھیلانے اور حرام کاری روکنے کے لئے بہت قوت اور دولت خرچ کرنی پڑتی ہے تمہارا دھرم گھاس پھوس اور بیماری کی طرح خود بخود پھیلا ہو گا۔ ہمارا اسلام تو بے شک طاقت اور جہاد سے ہی پھیلا۔ پنڈت جی تمہارے دھرم نے طاقتوروں کے سایہ میں رہنا سکھایا۔ ہمارے اسلام نے خود طاقتور بن کر دوسروں کو اپنے سایہ میں رکھنے کی تعلیم دی۔ انھیں غلط اصول سے ہندوستان ہمیشہ دوسروں کا غلام رہا۔ آپ جہاد کر رہے ہو یہ بھی برٹش گورنمنٹ کی تلوار کے سایہ کا صدقہ ہے۔ اسلام نے بے قصوروں سے جنگ نہ کی بلکہ مذہبی آزادی کے لئے آکر کھڑا کیا۔ تفسیر صوفیانہ۔ روح مومن ہے۔ نفس امارہ اور شیطان جتنی کافر دل بیت اللہ کیونکہ قبلی گاہ الہی ہے۔ سینہ اس کا حرم۔ یہاں روح سے خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ اسے روح تو اپنے ساتھی ملائکہ وغیرہ کو لے کر شریعت کے ہتھیار اور طریقت کے ڈھال کے ذریعہ نفس و شیطان سے جنگ کر۔ جو ہر وقت تیری تباہی کے فکر میں رہتے ہیں۔ مگر حد سے نہ بڑھنا کہ نفس کے شرعی حقوق بھی مار کر اُسے بالکل تباہ کر دے بلکہ اس کی سرکشی مٹا کر راہ راست پر لگا دے۔ اللہ تعالیٰ محبت اور توحید و عدالت کی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسے روح تو جہاں کہیں نفس اور اس کے افعال کو پائے اُسے قتل کر ڈال اور جیسے کہ اُس نے کعبہ دل اور حرم سینہ سے تجھے نکلنے کی کوشش کی اور اس کعبہ میں لذتوں اور شہوتوں کے بت رکھ دئے تو بھی وہاں سے اُسے نکال کر اپنا قبضہ کر اور اس دل کو بجائے بیت الاضنام (بیت خانہ) کے بیت الحرام بنا دے۔ پھر جب یہ کافر نفس عاجزی کرتا ہو اس کعبہ میں آنا چاہے تو اُس سے قتال نہ کر جب تک کہ وہ تجھ سے جنگ نہ کرے کیونکہ اب وہ نفس تیرا مددگار ہو گا نہ کہ دشمن غرض کہ کعبہ دل کو دیوی بتوں سے پاک کر کے اسے خانہ خدا بناؤ۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ پہلے قسری کافروں کو مارو۔ پھر دوزخ والوں کو انسانی کفار دوزخ کے کافر ہیں مگر بہت قریب اور سخت تر کافر نفس اور شیطان ہے۔ وہ کفار تو صلح وغیرہ سے بھی راضی ہو جاتے ہیں مگر یہ بغیر دین برباد کئے راضی نہیں ہوتا۔ منہی شریف میں مولانا فرماتے ہیں ۵

اے شہاں کشتیم ما خصم ہوں
کشتن این کار عقل و ہوش نیست
ماند خیمے زوہتر در اندرون
شیر باطن سحرہ خرگوش نیست
سہل شیرے داں کہ صفہا بشکند
شیر آل است آنکہ خود را بشکند

غیر کو مارنا آسان ہے اپنے کو مارنا بہت مشکل۔ قتل کفار سہل مگر نفس نامہنجا رکھنا قتل سخت دشوار۔ تفسیر روح البیان (ابن عربی) صوفیاء فرماتے ہیں کہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے مگر اس کی قسمیں بہت ہیں۔ بتخانہ۔ کوڑی۔ عام زمین۔ مسجد۔ کعبہ۔ معظّمہ کی زمین سب اللہ کی زمینیں ہیں مگر ان کے فوائد و فضائل یکساں نہیں اسی طرح انسانوں کے دل اللہ کی مخلوق ہیں مگر کفار کا دل جس میں کفر و عناد ہے۔ بتخانہ ہے اور جن دلوں میں حسد۔ کینہ۔ طمع۔ بخل وغیرہ بھرے ہیں وہ گویا کوڑی ہیں جن دلوں میں غفلت ہے وہ عام زمین بتخانہ کی طرح ہیں جن دلوں میں اطاعت الہی کا جذبہ ہے وہ مسجدیں ہیں اور جن میں عشق الہی حجت مصطفویٰ ہے وہ کعبۃ اللہ یا سرم کعبہ ہیں تمام مسجدیں کعبہ کی طرف ہیں مگر مسجد حرام میں کعبہ واقع ہے لہذا یہ مسجد تمام مسجدوں سے افضل اسی طرح مطہیوں کے دل رب کی طرف ہیں مگر عشاق کے دل میں رب کا نور رہتا ہے لہذا یہ دل اُن دلوں سے افضل ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر

در دل مومن بگنجیم اے عجب گہ مرا جوئی دریں دلہا طلب

اللہ وہ دل دے جو کا شانہ یار ہے وہ دل نہ دے جو پاخانہ اغیار ہے۔ وَكَأَٰلَٰكِ عَلَی اللّٰہِ بَعِزِیْزٌ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰی لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَیَكُوْنَ الدِّیْنُ لِلّٰہِ فَإِنْ اَنْتُمْ وَاَفْلَا

اور جنگ کرو اُن سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور جو جاوے دین واسطے اللہ کے۔ پس اگر باز آجائیں تو نہیں ہے

اور اُن سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ اور ایک اللہ کی پوجا ہو پھر اگر وہ باز آئیں تو

عَدُوّ اِنْ اِلَّا عَلَی الظّٰلِمِیْنَ (۱۹۳)

زیادتی مگر اوپر ظالموں کے

زیادتی نہیں مگر ظالموں پر

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں حرم شریف میں جنگ کی ابتدا کا ذکر تھا اب اُس کی انتہا کا تذکرہ ہے۔ جنگ و جہاد کے تین حالات ہوتے ہیں۔ ابتدا و دوران جنگ کے حالات۔ انتہاء ان میں سے کسی حال میں ذرا سی غلطی قوم کو تباہ کر دیتی ہے اس لئے رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کے پہلے دو حالات کی تعلیم دے کر اب جنگ ختم کرنے کی تعلیم دی۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اگر کفار حرم میں جنگ کریں تو تم بھی انھیں قتل کرو۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ فقط قتل ہی مقصود نہیں بلکہ اگر وہ جنگ چھیڑ کر بعد میں ایمان لے آئیں تو بھی تم جنگ ختم کرو و تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اگر کفار باز رہیں تو اللہ غفور رحیم ہے یہ نہ معلوم ہوا تھا کہ کس چیز سے باز رہیں۔ اب اس کی شرح فرمائی جا رہی ہے کہ فتنہ سے تفسیر وَ قَاتِلُوْهُمْ۔ یہ قاتلہ ان فی سبیل اللہ پر معطوف ہے اور ظاہر یہ ہے کہ جنگ چھیڑ جانے کے بعد

کا حکم ہے اور ہم سے مراد کفار مکہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس قتل کے لئے سے ابتداً جنگ مراد ہو اور ہم کا مرجع کفار مکہ یا عام کفار ہوں اس صورت میں یہ آیت پھلجلی آیت کی ناراضی ہے کہ اس میں جہاد کی بلا قید اجازت دی گئی۔ یہی تفسیرات احمدیہ نے اختیار کیا یعنی جب کفار مکہ سے جنگ چھڑ جائے تو تم انھیں اُس وقت تک قتل کرو۔ یا اے مسلمانو ماہ حرام اور حرم کی کوئی قید نہیں تم ہر حال ہر وقت ہر جگہ اُن سے یہاں تک جنگ کرو کہ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً۔ بعض نے فرمایا کہ فتنہ سے مراد غلبہ کفار ہے بعض نے کہا کہ اس سے مراد اُن کی ایذا رسانی ہے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ اس سے شرک کفر مراد ہے کیونکہ یہی تمام فتنوں کی جڑ ہے یعنی تم کفار مکہ سے یہاں جنگ کرو کہ اس زمین پاک میں کفر شرک باقی نہ رہے جزیہ یا صلح پر فیصلہ نہ کر لو۔ کیونکہ کفار حرم سے جزیہ وغیرہ کی اجازت نہیں۔ اُن کو اسلام ہی لانا پڑے گا۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں جب کفار سے جنگ چھڑ جائے تو اُن کی پوری سرکوبی کئے بغیر جنگ بند نہ کرو ان کی ظاہری خوشامد اور پالیسی کی صلح کی درخواست پر کان نہ دھرو کہ اس سے تم دھوکھا کھا جاؤ گے اُس وقت تک جنگ کرو کہ فتنہ بالکل نیست و نابود ہو جائے۔ وَيَكُونَ الْمَدِينُ لِلَّهِ ظاہر یہ ہے کہ الدین میں الف لام مضاف الیہ کے عوض ہے اور اس کا مضاف الیہ یا کفار ہیں یا حرم۔ لہذا لام خصوصیت کا ہے یعنی کفار مکہ کا دین یا اس زمین پاک کا دین۔ دین الہی (اسلام) ہو جائے کہ خدا کے سوا کسی اور کو پرستش نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین سے مراد عبادت ہو یعنی اس زمین پاک میں اللہ ہی کی عبادت ہو کرے۔ نہ کہ بتوں اور درختوں وغیرہ کی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے فقط کفار مکہ ہی مراد نہیں بلکہ عام کفار مقصود ہیں اور یہ آیت جزیہ کی آیت سے منسوخ ہے گویا پہلے مسلمانوں کو حکم تھا کہ کفار کو اسلام لائے پھر جزیہ کی بھی اجازت دی گئی تفسیر احمدی نے اس کی نہایت نفیس تفسیر اور بھی کی ہے۔ وہ یہ کہ قتل و غم میں ہم سے مراد سارے ہی مشرکین ہیں اور حتی لام کے معنی میں ہے اور الدین سے مراد دین غالب ہے یعنی تم کفار سے شرک مٹانے کی نیت سے جنگ کرو اور اس لئے جہاد کرو کہ دین الہی غالب ہو کہ یا کفار ایمان لے آئیں یا جزیہ قبول کر لیں۔ اس صورت میں یہ آیت عام کفار کے حتی میں ہے اور منسوخ بھی نہیں۔ فَإِنْ اُتِفِقُوا۔ یہ پچھلے جزیہ کا بیان ہے یعنی اگر یہ کفار جنگ کی حالت میں یا جنگ سے پہلے ہی شرک یا تمہارے مقابلہ سے باز آجائیں اور جزیہ قبول کر لیں۔ یا اگر یہ کفار مکہ اسلام لے آئیں فَلَا عُدْوَانَ عَلَيِ الظَّالِمِينَ۔ اگر اُتِفِقُوا سے ایمان لانا مراد ہے تو ظالم سے مرتد۔ ڈاکو و زانی۔ قاتل و باغی مراد ہے اور اگر وہاں جنگ سے باز آنا مراد تھا تو یہاں ظالم سے باغی اور جزیہ کا منکر مراد ہے یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد مرتدین باغی زانی قاتل وغیرہ ظالموں کے سوا کسی پر سختی نہ کرو یا کفار کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد سوا سرکش ظالموں کے اور کسی پر زیادتی نہ کرو۔ خلاصہ یہ کہ پہلے تو اُن سے مذہبی جنگ لڑی جائے گی مگر ان کے اطاعت کر لینے پر یہ جنگ تو ختم ہو جائے گی۔ پھر اگر کوئی جرم کریں گے تو اُس کی سزا ہوگی۔

خلاصہ تفسیر۔ جنگ پانچ قسم کی ہے۔ دو مدعیان اسلام سے سیاسی جنگیں اور تین کفار سے مذہبی لڑائیاں باغیوں خارجیوں سے جنگ پہلی قسم کی جنگیں ہیں۔ کفار عرب سے جنگ۔ کفار عجم سے جنگ۔ مرتدین سے جنگ یہاں کفار سے پہلی دو

قسموں کی جنگوں کا ذکر ہے یعنی کفار عرب سے جنگ یا کفار عجم سے جنگ اور فان انتہوا میں باغیوں بخوارج سے جنگ کی طرف اشارہ ہے اور ڈاکوؤں چوروں زانیوں کی سزا کی طرف بھی یعنی اے مسلمانوں تم کفار عرب سے یہاں تک جنگ کرو کہ اس زمین پاک میں شرک کفر بے دینی بالکل نہ رہے اور اس خطہ میں خالص اللہ کا دین یعنی اسلام ہی رہ جائے کیونکہ یہاں کفار سے جزیہ یا صلح جائز نہیں۔ اس زمین کا کفر سے پاک ہونا ہی ضروری ہے کیونکہ یہ جگہ عبادت الہی کے لئے خاص ہے۔ پس اگر یہ بے دینی اور کفر سے باز آجائیں تو ان پر کوئی گت درازی نہ کرو۔ ہاں مجرموں کو سزا ضرور دو۔ زانی قاتل مرتد ضرور سزا کے مستحق ہیں۔ دوسری تفسیر اے مسلمانوں کفار سے جنگ اس نیت سے کرو کہ زمین میں فتنہ اور فساد نہ رہے اور علیہ بن الہی یعنی اسلام کو جو جائے یا تو اس طرح کہ کفار ایمان لے آئیں یا جزیہ قبول کر لیں۔ پس اگر یہ جنگجو لوگ اسلام لا کر یا جزیہ قبول کر کے جنگ سے باز آجائیں تو ان پر کوئی زیادتی نہ کرو۔ ہاں باغیوں۔ جزیہ سے انکار کرنے والوں یا قاتلوں وغیرہ کو ضرور سزا دو۔ فائدہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ جہاد خدمت اسلام سمجھ کر کرنا چاہئے۔ اس میں دنیوی فائدہ مد نظر نہ ہو۔ اسی کا ثواب ہے اور یہ ہی حقیقی جہاد۔ دوسرا فائدہ۔ عرب اور دیگر ممالک کے کفار میں یہ فرق ہے کہ عرب کے کفار سے جزیہ یا صلح قبول نہ کی جائے گی۔ یا تو وہ مسلمان ہوں یا زمین عرب خالی کر دیں کیونکہ یہ جگہ عبادت الہی کے لئے بنی۔ وہاں دو دین نہیں رہتے چاہئیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہود نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ نیز خود آپ نے یہودیوں کو مدینہ پاک سے خیبر کی طرف نکالا اور عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں سے بھی اُن کو نکالا خیال رہے کہ قرآن کریم کے دیگر احکام میں تو خود حکم پر عمل کرنا ہر ایک پر لازم ہے ہر مسلمان نماز پڑھے ہر مالدار زکوٰۃ دے حج کرے ہر مومن روزہ رکھے مگر قاتلوں کے حکم میں ہر شخص بقتال لازم نہیں بلکہ مجاہدین میں کوئی لڑے گا کوئی لڑائے گا کوئی غازیوں کا کھانا پکائے گا کوئی وطن میں رہ کر ملک کی حفاظت کرے گا کوئی غازیوں کے بال بچوں کی خدمت کرے گا۔ یہ سب لوگ قاتلوں کے امر پر ہی عامل ہوں گے جہاد نام ہے شمشیر و تدبیر کا ان دونوں پر فتح و نصرت کی چھت پڑتی ہے فتح کے لئے تدبیر مثل بنیاد کے ہے اور جوانوں کی شمشیر مثل دیوار کے شمشیر کے لئے تو جوان بہادر بھرتی کرو اور تدبیر کے لئے جہادیرہ بوڑھے حضرات کی خدمات حاصل کرو خالد ابن ولید کی شمشیر اور ابو عبیدہ ابن جراح کی تدبیر پر فتوحات فاروقی کا سہرا رہا۔ مسئلہ۔ جزیرہ عرب میں کفار کو وطن بنانے کی اجازت نہیں اور اگر بزور رہنا چاہیں تو غیر حرم میں جنگ کر کے بھی اُن کو نکال دیا جائے گا اور حد و حرم میں اولاً اُن سے جنگ نہ کی جائے بلکہ تنگ کر کے یہاں سے نکل جانے پر مجبور کیا جائے اور اگر وہ کسی طرح وہاں سے نہ ہٹیں اور نکالنے پر لڑنے کو آمادہ ہو جائیں تو اُس وقت اُن سے جنگ بھی جائز ہے۔ غیر عرب کے کفار جو عارضی طور پر وہاں جائیں اُن کا یہ حکم نہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کفار بادشاہوں کے ایچی (قاصد) حاضر ہوا ہی کرتے تھے۔ مسئلہ۔ عرب کے سوا دوسرے ممالک کے کفار کا یہ حکم نہیں۔ اُن پر اولاً اسلام پیش کیا جائے کہ اسلام لے آؤ۔ اگر نہ مانیں تو جزیہ کہہ سنھیا رڈال دو اور سہاری ماتحتی قبول کرو۔ اگر یہ بھی نہ مانیں تب جنگ

مسئلہ چند شخصوں کا قتل جائز ہے کافر حربی۔ باغی۔ مرتد۔ قاتل۔ ڈاکو اور شادی شدہ زانی۔ یہ سب مسائل اسی آیت سے حاصل ہوئے اور درختنا رو درختنا رو وغیرہ میں اُن کی پوری تشریح ہے۔ پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کو ایمان لانے پر مجبور کیا جائے اور دنیا میں فقط اسلام ہی باقی رکھا جائے۔ حدیث میں بھی ہے کہ اُصْرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰی يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الخ (مشکوٰۃ کتاب الایمان) یعنی مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے یہاں تک جنگ کروں کہ وہ کلمہ پڑھ لیں۔ مگر قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا گیا لا اکرہ فی الدین۔ دین میں جبر جائز نہیں۔ نیز قرآن کریم نے جزیہ کے احکام بتائے اور حضور علیہ السلام نے بھی جزیہ لیا۔ ان دونوں باتوں میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب۔ تفسیر میں اس کے چند جواب گذر گئے۔ ایک یہ کہ یہ آیت اور حدیث کفار عرب کے لئے ہے اور جزیہ کی آیتیں دیگر کفار کے لئے کیونکہ عرب میں دو دین نہیں رہ سکتے۔ دوسرے یہ کہ اس آیت و حدیث میں حتی لام کے معنی میں ہے یعنی تم دنیا کے لئے نہیں بلکہ فساد مٹانے اور اسلام پھیلانے کی نیت سے جہاد کرو اور یا کاری سے دور رہو۔ تیسرے یہ کہ فتنہ سے مراد جنگ اور دین سے مراد دین غالب ہے یعنی اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ جنگ کی آگ بجھ نہ جائے اور اسلام سے دینی رکاوٹیں اٹھ نہ جائیں کہ مسلمانوں کو دینی آزادی حاصل ہو۔ دوسرا اعتراض۔ عرب میں کفار کے رہنے کی اجازت کیوں نہیں۔ یہ تو ایک قسم کا ظلم ہے۔ جواب۔ جیسے کہ شاہی محل میں صرف شاہی نوکر چاکر اور خدام رہتے ہیں کسی اور کو رہنے کی اجازت نہیں۔ باقی زمین میں جو چاہے رہے۔ ایسے ہی وہ زمین رب کی خاص زمین ہے۔ وہاں اُس کے خاص بندے مسلمان ہی رہ سکتے ہیں۔ گرجا اور مندر کے حدود میں غیروں کو نہیں رکھا جاتا کیونکہ عیسائیوں اور ہندوؤں کے عقیدوں میں وہ جگہ خاص رب کی ہے ایسے ہی یہ ملک خاص اُسی کا ہے۔ اب دنیوی حکومتوں نے بھی افریقہ وغیرہ ممالک کے لئے یہ قانون بنا دئے ہیں کہ وہاں دوسرے ملک کے باشندے وطن بنا کر نہیں رہ سکتے۔ ایسے ہی یہاں بھی کیا گیا۔ نیز زمین عرب صرف عبادت کے لئے ہے کیونکہ وہاں بیت اللہ واقع ہے چاہئے کہ وہ جگہ سیاسی اڈہ اور جنگی اکھاڑہ نہ بنے۔ اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ وہاں صرف مسلمان آباد ہوں۔ مختلف قوموں میں فساد لپکتی ہے اسی لئے قدرت نے وہ زمین دنیوی خواہمو رتیوں سے پاک صاف رکھی۔ خشک ریگستان ہے تاکہ وہاں دنیا داروں کو جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تیسرا اعتراض۔ مذہبی آزادی چاہئے جہاد درحقیقت غیر مذہب والوں پر ظلم ہے۔ برٹش گورنمنٹ نے مذہبی آزادی دی۔ آپس کی محبت بندوں پر مہربانی اچھی چیز ہے۔ مگر قرآن اس سے خالی ہے۔ انجیل نے اس کا بہت اچھا سبق دیا۔ ہندو مذہب تو بڑا ہی رحم والا ہے جس میں آدمی تو کیا جانور کا بھی قتل روا نہیں (نیچری) جواب۔ اخلاق اور چیرہ ہے اور ملکی سیاست دوسری چیز۔ اپنے ذاتی معاملات میں محبت مہربانی سلوک بہتر ہے جس کی قرآن کریم و حدیث شریف نے جگہ جگہ تعلیم دی۔ فرمایا اذفع باللیتی بھی احسن۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے کرو۔ دوسری جگہ فرمایا ان اللہ یا عمر بالعَدَلِ والاحسان۔ اللہ انصاف اور نیک سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس جیسی بہت سی آیتیں ہیں۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا۔ صَلِّ مِنْ قُلُوبِكَ وَاعْفُ عَنْ قُلُوبِكَ۔ جو تم سے توڑے تم اُس

سے جوڑو۔ جو تم پر ظلم کرے تم اُسے معافی دے دو۔ خود حضور علیہ السلام کی مہربانیاں اور معافیاں دنیا بھر میں مشہور و معروف ہیں۔ یہ سب ذاتی معاملات ہیں۔ مگر عدل و انصاف کے قانون سرکشوں اور گمراہوں کو سزا۔ بد معاشوں اور نالائقوں پر سختی ملنی قانون ہے۔ اگر ہر جگہ معافی اور مہربانی ہی استعمال کی جائے تو دنیا سے امن اٹھ جائے پچھلے پیغمبروں نے بھی کفار سے جنگ کیں۔ عیسائی بادشاہوں نے دنیوی حقوق کے لئے اور انسانی آزادی مٹا کر سب کو اپنا غلام بنانے کے لئے بڑی بڑی خونریزیاں اور لڑائیاں کیں اور کر رہے ہیں۔ اسپین میں مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم ہوئے ہندوؤں میں بھی دیکھیں اور بد مذہب والوں میں ساہیا سال قتل عام ہوئے ہندوؤں کی مہابھارت اور کوروں پانڈوں کی لڑائیاں اب تک مشہور ہیں۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کے یہ معافی کے قانون فقط زبانی ہیں ان پر عمل ناممکن۔ مگر اسلام چونکہ عملی مذہب ہے اس میں اخلاق کی بھی تعلیم ہے اور سیاست کی بھی۔ مسلمانوں کی لڑائیاں ان جنگوں کے مقابلہ میں سراپا رحمت تھیں۔ حضور علیہ السلام کے سارے جنگوں میں ۱۰۰ آدمی مارے گئے۔ عورتیں بچے پجاری ہمیشہ قتل سے محفوظ رہے مگر اب وحشیانہ مہماری میں پہلے عورتوں بچوں پر ہی ہاتھ صاف ہوتا ہے اور ہزار آدمی تو ایک منٹ میں مرتے ہیں۔ اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کی آنکھ میں تنکا ڈھونڈا جاتا ہے۔ اس کی پوری تحقیق کے لئے تفسیر حقانی۔ یہی آیت دیکھو۔ **چوتھا احکام**۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظالموں پر عدوان یعنی ظلم جائز ہے۔ ظلم تو کسی پر بھی اچھا نہیں اور مجرم کی سزا جرم نہیں۔ پھر یہاں عدوان کیوں فرمایا گیا۔ جواب۔ عدوان کے معنی سبیل اور محبت کے بھی ہیں۔ جیسے آیات **الاجلین** قضیت فلا عدوان علی۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی عدوان کے یہی معنی ہوں اور ممکن ہے کہ سزا ظلم کو حجازاً ظلم کہا گیا ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے نتیجہ کار بکدار بد ہے۔ یا **جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّمَّا سَاءَ الرَّحْمَنُ** تفسیر صوفیانہ۔ نفس نے کجیہ دل پر قبضہ جایا اور حرم سینہ میں فتنہ پھیلا یا روح کو حکم ہوا اے روح تو اس نفس سے یہاں تک جنگ کر اس حرم و کعبہ اس کا کوئی فساد باقی نہ رہے کہ بُرے خیالات پیدا ہوں اور نہ عبادات میں بے لطفی سب کی توجہ رب کی طرف ہی ہو جائے اور وہاں رحمانی سلطنت قائم ہو۔ شیطان اور طغیان کا یہاں سے دخل جاتا رہے اگر نفس ان حرکتوں سے باز آجائے تو اے روح تو بھی اس پر زیادتی نہ کر اور اگر پھر کبھی یہ مہم درد شریعت توڑنا چاہے تو تو اس ظالم کو سخت سزا دے کہ اس سے باز رکھ غرض کہ اسے اس حرم میں رکھنا کہ عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ روح انسانی ہزار ہا کفار کے نرغہ میں گھری ہے۔ نفس امارہ شیطان۔ بُرے یار۔ دنیاوی کاروبار یہ وہ لشکر ہے جو روح و دل کو رب سے غافل کرتا ہے۔ روح کو چاہیے کہ شریعت کے ہتھیار و طریقت کی ڈھال شیخ وقت کی مدد قرآن کریم صبر کے ذریعہ نفس پر جہاد کر کے۔ نفس کو مغلوب کرنے والا بڑا ہتھیار اس کی مخالفت ہے اگر دو رکعت نماز سے روکے تو چھ نفل پڑھو اور کہو کہ اگر آئندہ روکے گا تو بارہ پڑھوں گا اگر دو پیسہ خیرات سے روکے تو ایک روپیہ صدقہ کرو اور کہو کہ اگر آئندہ تو نے مجھے خیرات سے روکا تو دو روپیہ خیرات کرو گا انشاء اللہ چند دن میں نفس رام ہو جائیگا بلکہ کچھ عرصہ بعد یہی نفس امارہ مطمئن بن کر اچھی باتوں کا مشورہ دینے لگے گا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ **إِنَّا نَفْسُ**

لَا مَازَةَ إِلَّا مَا جِئْتَنِي بِنَفْسٍ مَرْحُومَةٍ بِرِشْوَةٍ تَالِغٍ كَيْفَ يَكُونُ نَفْسٍ هِيَ - رَبِّ لَا تَفْنِ بَيْتِي -

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا

مہینہ حرمت والا بدلے مہینے حرمت والے کے ہے، اور عظمتیں بدلہ ہیں۔ پس جو زیادتی کرے اور تمہارے پس زیادتی کرو

ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب سے۔ تو جو تم پر زیادتی کرے اُس پر زیادتی کرو

عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۹۳﴾

اور اُس کے مثل اُسی کے جو زیادتی کی اور تمہارے۔ اور ڈرو اللہ سے اور جانو کہ تحقیق اللہ ساتھ پرہیزگاروں کے ہے

اُمتنی ہی جتنی اُس نے کی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ عمرہ قضا میں مسلمانوں کو اندیشہ تھا کہ اگر کفار نے بدعہدی کی اور ہمیں جنگ کرنی پڑ گئی تو ہم پر تین گناہ ہوں گے۔ حرم شریف اور احرام کی بے حرمتی کا اور ماہ حرام یعنی ذیقعد کی بے حرمتی کا۔ پہلے دو اندیشے تو پچھلی آیت میں دفع کر دیئے گئے کہ تمہیں وہاں حملہ روکنے اور جوابی حملہ کرنے کی اجازت ہے۔ تیسرا شبہ اب دد کیا جا رہا ہے کہ ماہ حرام کی حرمت بیشک اچھی ہے مگر جان بچانا بھی فرض ہے اگر جان پر آپڑے تو ضرور بچاؤ۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں محرم جگہ یعنی مسجد حرام کا ذکر تھا۔ اب محترم وقت یعنی ماہ ذیقعد کی حرمت کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ظالموں کو سزا دو۔ اب گویا اس کی شریعت ہو رہی ہے کہ جو ماہ حرام کا لحاظ نہ کرے اور تم پر اُس میں حملہ کرے تم اُس کو ضرور جواب دو کیونکہ اس میں اس مہینہ کی بے حرمتی نہیں بلکہ بے حرمتی کرنے والوں کو سزا ہے جس سے اس کی حرمت کا بقا ہے۔ تفسیر۔ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ۔ یہاں شہر جنسی معنی میں ہے جس میں چاروں محترم مہینے یعنی رجب ذیقعد ذی الحجہ محرم داخل ہیں۔ حرام یا تو بمعنی محترم ہے یا حلال کا مقابل۔ محترم مہینے یا وہ مہینے جن میں جنگ حرام ہے۔ اور بالشہر سے پہلے بقابل فعل پوشیدہ ہے یعنی محترم مہینہ کی حرمت۔ حرمت کے مقابلہ میں کی جائے گی کہ اگر مشرکین اس کا ادب کرتے ہوئے جنگ سے باز رہیں تو تم بھی باز رہو اور اگر وہ ہی اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جنگ شروع کر دیں تو تم اس کا لحاظ کر کے اپنے کو ہلاک نہ کرو۔ تفسیر روح المعانی وروح البیان وغیرہ نے یہ بھی کہا کہ سال حدیبیہ میں کفار مکہ نے مسلمانوں پر کچھ تھم اور تیر پھینکے تھے جس کا انھوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ لہذا قصداً عمرہ کے وقت فرمایا گیا کہ اگر تمہیں جنگ کرنا پڑ جائے اور تم پر کوئی کافر اعتراض کرے تو جواب دے دینا کہ یہ گذشتہ سال کی بے حرمتی کا بدلہ ہے کہ تم نے پچھلے سال ماہ حرام میں ہی ہم پر تیر چلائے تھے۔ اب تمہیں سزا دی جا رہی ہے تفسیر کبیر نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کفر سے ملتی ہے۔ جب تم ماہ حرام میں کفر سے باز نہیں رہتے تو اگر تم سے جنگ

بدعہدی کریں اور تمہیں اُن سے جنگ کرنا پڑ جائے تو تم ضرور جنگ کرو اگر وہ تم سے کہیں کہ تم نے جنگ کر کے ماہ ذیقعد کی بے حرمتی کی تو اُنہیں جواب دے دو کہ ان ہمینوں کی حرمت عوضی اور بدلے کی ہے۔ اگر تم حرمت کرو گے تو ہم بھی کریں گے اور اگر تم اس کا لحاظ نہ کر کے ہم سے جنگ کرو گے اور اس بہانہ سے ہمیں قتل کرنا چاہو گے تو ہم خاموش رہ کر قتل نہ ہوں گے تم ان ہمینوں کو ہمارے قتل کی آڑ نہ بناؤ۔ ماہ حرام پر ہی کیا موقوف ہے ساری حرمتیں اور عظمتیں بدلہ کی ہیں۔ عزت کرو کرالو۔ لہذا تم پر جو کوئی زیادتی کرے تم اُس کو ضرور جواب دو۔ مگر خیال رکھنا کہ تم بھی جواب میں حد سے نہ بڑھو جانا ورنہ پھر ظالم تم ہو گے اور مظلوم وہ۔ عیش و طیش بلکہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ پر میر گاروں کا مددگار ہے **قائد سے**۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ بے ادب کا کوئی ادب نہیں۔ جن دیوبندیوں یا دیگر کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی اُن کا ادب کرنا جرم ہے۔ کعبہ اللہ کی بے حرمتی کرنے والے کفار سزا کے مستحق ہوئے تو حبیب اللہ کے گستاخ دیوبندی وغیرہ عزت و عظمت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ اُمّاتِ قصاص اسی طرح جو اپنے کو سید کہے اور صحابہ کبار یا اہل بیت اطہار پر تبرک کرے وہ تعظیم کا مستحق نہیں وہ سید تو کیا مسلمان بھی نہیں اگر بیٹھا حاکم لگا ہو اور باپ اُس کی کچری میں مجرم ہو کر پیش ہو تو اب باپ کا ادب نہ ہو گا۔ بلکہ اس پر شرعی سزا جاری ہو گی۔ اُستاد پر سب کی عزت و حرمت کا یہ ہی حال ہے کہ اگر یہ شرعی مجرم یا بے ادب ہو تو ان کا ادب کوئی نہیں یہ قانون بہت صورتوں پر جاری ہے۔ دوسرا فائدہ۔ بدلہ لینے میں بھی شرعی احکام کی پابندی لازم ہے بلکہ بہتر ہے کہ نفس کی خاطر بدلہ نہ لے بلکہ رب کے لئے کسی نے کیا خوب کہا ہے

ظفر آدمی اُس کو نہ جانے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یا د خدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا
تیسرا فائدہ۔ بدلہ میں برابری ضروری ہے نہ کہ مشابہت۔ لہذا چیت کا بدلہ چیت ہے مگر زنا کا بدلہ زنا نہیں۔ چوتھا فائدہ۔ اگر غاصب کے پاس چیز ہلاک ہو جائے تو مثلی چیز کا مثل واپس کرے اور غیر مثلی کی قیمت لہذا غلہ کے عوض غلہ دے اور جانور کے عوض قیمت۔ پانچواں فائدہ۔ اسلام میں ماں باپ قرآن۔ کعبہ رمضان نماز وغیرہ کا بھی ادب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب مگر ان سب میں نبی کا ادب و احترام زیادہ ہے کہ ان کے مقابل کسی کا ادب نہیں۔ دیکھو اس موقع پر فائدہ کعبہ کا بھی ادب درپیش تھا اور ماہ حرام ذیقعد کا بھی اور احرام کا بھی مگر قرآن شریف نے ان تمام ادبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے مقابل ختم فرما دیا اور فرمایا کہ جو کافر تم پر یا تمہارا بے نبی پر اُس وقت حملہ کر دے تو تم جواب دو ظاہر ہے کہ کفار کا حملہ مسلمانوں پر حضور ہی کی نسبت سے تھا ورنہ کعبہ۔ ماہ ذی قعدہ۔ احرام کا ادب تو وہ بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دامن سے غلامی کا داغ دور کرنے کے لئے تمام جہان کو سال کے قحط میں گرفتار کر کے سب کے مال و اسباب کو یوسف علیہ السلام کے ہاں پہنچا دیا بلکہ ساتویں سال تمام لوگ گندم کے عوض اپنے کو آپ کے ہاتھ فروخت کر گئے حضرت صدیق اکبر نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک بے ادب کافر سے فرمایا اَمَقُّصْ بَذِرِ الْاَلَاتِ بھلا صدیق اکبر کی

پاک و ستھری زبان اور ایسی سخت گالی مگر الحرامات قصاص مسئلہ۔ چور کے گھر سے اپنا چرایا ہوا مال جبراً اور چھپا کر لینا جائز ہے۔ جب کہ اور طریقہ سے حاصل نہ ہو سکے یہ ہی حکم سودی پیسہ کا ہے۔ بشرطیکہ بعینہ اپنا پیسہ موجود ہو۔

ترتیب فرضیت جہاد۔ اس جگہ تفسیر احمدی میں ہے کہ اولاً حضور علیہ السلام پر صرف تبلیغ فرض تھی۔ جنگ وغیرہ کی اجازت نہ تھی۔ حکم تھا وَاَعْلٰیكَ الْاِیْمَانُ۔ کفار کی سختی بھیجنے اور ان سے درگزر کرنے کی سخت تاکید تھی حکم تھا فَاَعْفُوْا وَاَصْفُوْا انھیں معافی کی آیتیں کہتے ہیں۔ یہ تنقیر بناوے بلکہ تفسیر انقان میں فرمایا کہ ۱۲۴ ہیں۔ پھر یہ ساری آیتیں اس آیت سے منسوخ ہوئیں فَاِذَا نَصَلَ النَّهْرَ لَاحِراً فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ۔ جس سے آٹھ مہینے جنگ جائز رہی اور چار محترم مہینوں میں حرام۔ پھر ماہ محترم کی حرمت بھی اس آیت سے منسوخ ہو گئی وَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً۔ اب حرم کے سوا ہر جگہ ہر وقت حرمتی کفار سے جنگ جائز ہے ایک زمانہ میں ابتداء جنگ کرنے کی بھی ممانعت تھی۔ صرف کفار کے حملہ کے جواب کی اجازت تھی پھر وہ بھی منسوخ ہو کر جنگ کی ہر طرح اجازت ہو گئی۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کفار ماہ حرام کی عزت نہ کریں تو مسلمان بھی نہ کریں۔ یہ عجیب تعلیم ہے۔ کیا اگر کافر قرآن نماز مسجد وغیرہ کی بے ادبی کریں تو مسلمان بھی بے ادبی کریں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے گناہ کا جواب گناہ نہ ہونا چاہئے بلکہ محرم کو سمجھا کر سیدھے راستہ پر لگانا چاہئے (ستیا رتھ پرکاش) جواب۔ معترض بھی عجیب عقلمن ہے۔ آیت کا مقصد یہ نہ سمجھا۔ آیت تو یہ فرما رہی ہے کہ اگر کفار کسی بزرگ چیز کو ظلم کا بہانہ بنا کر مسلمانوں کو جنگ کا نشانہ بنائیں تو انھیں اس سے روک دو اگر کوئی مسجد میں نمازی کو قتل کرنا چاہے تو یہ مظلوم نماز مسجد کا خیال نہ کرتے ہوئے نماز توڑ کر اپنی جان بچائے نہ یہ مطلب کہ بے حرمتی کرنے میں اس کی امداد دے۔ ایسے نفیس مضامین ساگ کھانے والے آریوں کے ذہن میں کیسے آئیں۔ بولوپنڈت جی! اگر تمھیں کوئی مندر میں قتل کرنا چاہے تو تم جان بچاؤ گے کہ نہیں! یا اگر مسلمانوں سے تمھاری جنگ ہو اور لشکر اسلام کے سامنے گائیں ہوں اور تمھیں خطرہ ہو کہ ان پر حملہ کرنے سے بہت سی گائیں مریں گی اور چوتھیا ہو گی تو کیا تم اس دُور سے ہتھیار کھینک کر اپنا ملک دشمن کے حوالہ کر دو گے اگر کردو تو واقعی تم بڑے عقلمند ہو۔ دوسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جان بچانے کے لئے حرم و احرام کا احترام کرنا ضروری نہیں حالانکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ زمین مدینہ میں کچھ مصریوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ مگر اپنے غلاموں یا دیگر اہل مدینہ کو جنگ کی اجازت نہ دی بلکہ جب قاتل نے گھر میں گھس کر تلوار کا وار کیا تو آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے آپ نے روکنے لئے ہاتھ بھی نہ اٹھایا بناؤ کہ انھوں نے جان کے مقابل زمین مدینہ کا کیوں احترام کیا۔ اس آیت پر عمل کیوں نہ کیا۔ جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آیت جواز کے لئے ہے نہ کہ وجوب کے لئے۔ انھیں جان بچانے کی کوشش جائز تھی نہ کہ واجب۔ اگر اس کی کوشش کرتے تب بھی گنہگار نہ ہوتے۔ دوسرے یہ کہ آیت عبادات اور دین کے متعلق ہے یعنی اگر کفار عبادت سے روکنے کے لئے قتل کرنا چاہیں تو اپنی بچا کر عبادت کر لو۔ وہاں یہ صورت نہ تھی۔ تیسرے یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام کی پیشین گوئی سے معلوم ہو چکا تھا کہ ہماری شہادت یقینی ہے تو جان تو بچے گی نہیں اُس زمین پاک کی سب سے حرمتی بھی کیوں کر نہیں۔

تفسیر صوفیانہ۔ جو وقت یا دن یا مہینہ یا سال اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ وہ ہی ماہ حرام سال حرام وقت حرام ہے اور جو غفلت میں گزرے وہ غیر محترم فرمایا گیا کہ اسے روح اگر نفس امارہ تیرے ذکر اللہ کے محترم وقتوں میں تجھ پر حملہ کر کے ان میں فتور دے دے تو تو بھی اس کے آرام کے وقتوں میں حملہ کر کے اسے آرام نہ کرنے دے۔ دن کا بدلہ دن سے مہینہ کا بدلہ مہینہ سے سال کا سال سے ساعت کا ساعت سے کرے کہ اگر نماز کے وقت سو گیا تو کام کے وقت نماز پڑھ۔ اگر روزوں کے زمانہ میں کھاتا پیتا رہا تو کھانے کے زمانہ میں روزے رکھ۔ اسی طرح نفس تجھ پر غلبہ اور جس طرح ظلم کرے تو بھی اتنا ہی اور اسی طرح بدلہ دے بے غل کا سختی و ت سے غصہ کا بدباری سے اور حرص کا ترک دنیا سے شہوت کا ریاضت سے بدلہ لے۔ مگر اس میں زیادتی نہ کرنا کہ مجاہدہ سے نفس کو ہلاک ہی کر دے۔ اس کو زندہ رکھ اور حق کے راہ پر لگا۔ یاد رکھ کہ اللہ ایسے مجاہدوں کی مدد فرماتا ہے اور ان کے ساتھ ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان پرتین قسم کے حالات گزرتے ہیں۔ نازل حالت۔ شہوت یا غضب کی حالت جب نفس گناہ کی طرف مائل ہو رب کے رحمت و کرم کی حالت جب نفس نیکی کی طرف مائل ہو ان تینوں حالتوں میں رب کا خوف چاہئے نازل حالت میں تو اس لئے کہ نفس و شیطان آنا فنا گناہ اس طرح کر دیتا ہے کہ ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا بلکہ نظریہ بگاڑا ہی ہر وقت کے ہمارے معمولات ہیں آدم علیہ السلام معصوم اور جنت مقام محفوظ تھا مگر شیطان کا داؤں وہاں بھی چل گیا تو اب نہ ہم معصوم نہ دنیا مقام محفوظ پھر اعتماد کس طرح کریں شہوت و غضب میں بھی خدا کا خوف کرے کہ سمجھے گناہ چند منٹ میں ہو گا مگر اس کی سزا بہت سخت و دراز ہو گی حاکم فیصلہ کرتے وقت دو کا نڈا سودا تو لیتے وقت۔ اولاد کی تربیت و تعلیم کے وقت دشمن سے بدلہ لینے وقت خوف خدا کرے۔ عبادت کے وقت بھی خوف خدا کرے کہ نہ تو نفس کے بہکانے سے عبادت سے ٹک جائے اور نہ عبادت کرنے کے بعد فخر تکبر کرے اللہ تعالیٰ اسی قال کو حال بنا دے۔ اسی لئے رب تعالیٰ جگہ جگہ و انقوا اللہ فرماتا ہے۔

وَأَنْقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۹۰﴾

اور خرچ کرو بیچ راستہ اللہ کے۔ اور نہ ڈالو ہاتھوں اپنے کو طرف ہلاکت کے اور بھلائی کرو۔ تحقیقی اللہ پسند فرماتا ہے بھلائی والوں کو

اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی دے اے ہو جاؤ۔ بیشک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے کہ بغیر ہتھیار اور اسباب نہیں ہو سکتا اور یہ سامان مال ہی سے جمع ہو سکتا ہے۔ لہذا اب صدقہ اور خیرات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یا جانی قربانی کے بعد مالی قربانی کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیتوں میں جہاد کا حکم تھا بعض کمزور مالدار اپنے گھمبہ کی وجہ سے جہاد نہیں کر سکتے اب انھیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم خود مجبور ہو تو کسی غریب بہادر کو سامان جنگ دے کہ جہاد کر دے یعنی پہلے جہاد کرنے کا حکم تھا اب کہ نیکانہ قیسر تعلق گذشتہ آیتوں میں حج کرنے کا حکم تھا اب غریبوں کو حج کرانیکا ذکر ہے یعنی اے مالدار غریب مالدار مساکین پر پیسہ خرچ کر کہ انھیں حج کراؤ۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں تقویٰ کا حکم دیا گیا چونکہ مالی عبادت بھی تقویٰ کا ذریعہ ہے لہذا اب اس کا حکم ہے۔ ثانیاً رسول۔ اس آیت کریمہ کے

شان نزول میں دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فتوحات اسلامیہ کافی ہو گئیں اور اسلام خوب پھیل گیا تو ہم نے مشورہ کیا کہ ہم اب تک اپنے گھر بار اور مال وغیرہ سے غافل رہ کر اشاعتِ اسلام میں مشغول رہے۔ اب جبکہ رب نے دین کو پھیلادیا تو آؤ گھروں میں بیٹھ کر دنیوی کام و کارج کریں اور باقی زندگی آرام سے گزاریں۔ اس پر یہ آیت اتری جس میں انھیں جہاد چھوڑنے اور گھر بیٹھ رہنے کی سخت ممانعت کی گئی کہ جہاد چھوڑ کر اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو فنا نہ کر لو۔ چنانچہ ابوالیوب انصاری آخر عمر تک جنگ کرتے رہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں قسطنطنیہ میں شہید ہوئے اور وہاں ہی شہر پناہ کے نیچے دفن کئے گئے۔ مسلمان اب تک ان کی قبر شریف سے شفا اور برکت پاتے ہیں روح البیان و کبیر (احمدی) دوسری روایت یہ ہے کہ جب مسلمان عمرہ قضا کے لئے مکہ معظمہ سے چلنے لگے تو ایک جماعت فقراء صحابہ کی حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگی کہ ہمارے پاس نہ پیسہ ہے نہ لاشہ یہ فریضہ کیونکر ادا ہو۔ تب یہ آیت کریمہ اتری جس میں مالدار مسلمانوں کو ایسے غریب کی مدد کرنے کی رغبت دی گئی (احمدی) تفسیر ذَا نَفَقُوْا اِنِّیْ سَبِّحُ اللّٰہَ اَنْفَقُوْا اِنْفَاقًا سَعًیًا جس کی بلفظی اور معنوی تحقیق ہم شروع کیا ہے اس میں کہہ چکے۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ جائزہ جگہ خرچ کرنے کو نفقہ یا انفاق کہا جاتا ہے فضول خرچی کو اسراف اور ناجائز جگہ خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں۔ یہاں اَنْفَقُوْا کا مفعول ظاہر نہ کر کے اشارتاً یہ بتا دیا کہ جان مال علم عزت آبرو جس چیز کی اسلام کو ضرورت پڑ جائے خرچ کر ڈالو مگر کہاں اللہ کی راہ میں سبیل اللہ سے دین اور ساری دینی چیزیں مراد ہیں جہاد زکوٰۃ حج عمرہ غریبوں کی مدد۔ بال بچوں کی پرورش غرض کہ جس چیز میں رضا الہی ہو وہ سب اس میں شامل ہے (روح البیان) یعنی اپنی ہر چیز ہر عبادت اور دینی کام میں خرچ کرو۔ غرض کہ اسی مختصر سے جملے نے چند باتوں کا اجمالی ذکر کیا کہ کیا چیز خرچ کرو۔ کہاں خرچ کرو۔ کس طرح خرچ کرو اور کب خرچ کرو۔ ہندی شاعر نے کیا خوب کہا شعر

دھن دے تن کو رکھئے اور تن دے رکھئے لاج تن من دھن سب وار ہے ایک دھرم کے کاج

اسی جملہ کی اگر تفصیلی شرح دیکھنی ہو تو واقعہ کی بنا پر نظر کرو حضرت حسین اسی کی زندہ جاوید تفسیر اپنے خون سے کر بلا کے دھات پر ایسے لکھ گئے جو کسی کے منائے نہ سکتے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مالدار مسلمانوں کو غازیوں۔ حاجیوں۔ عمارت خرچ کرنے کا بہت جگہ تاکید دی حکم دیا تاکہ قوم میں ان چیزوں کا شوق پیدا ہو۔ بازار میں وہ بھی مال زیادہ آتا ہے جس کی قوم میں کھیت ہو۔ اسی قسم کے افراد زیادہ پیدا ہوتے ہیں جن کی قوم میں قدر ہو اگر غازیوں۔ حاجیوں۔ عالموں کی قوم میں قدر ہوگی تو یہ طبقے زیادہ پیدا ہوں گے۔ دیکھو آج قوالی مراٹھی۔ ڈوم۔ زنجے صرف مسلم قوم میں ہیں۔ سکھ ہندو عیسائی وغیرہ میں یہ قومیں نام کو نہیں کیوں صرف اسی لئے کہ مسلم قوم عموماً عیاش ہے ان طبقوں کی قدر و پرورش کرتی ہے۔ دوسری قومیں ان طبقوں کی نہ پرورش کرتی ہیں نہ قدر اس لئے یہ بد معاش طبقے صرف مسلمانوں میں ہیں اور یہ طبقے مسلم قوم کے دامن پر بدنمادار نہیں۔ وَلَا تَلْقَوْا بِاَیْنٍ یُّکْفِّرُ لَیْ التَّحَلُّکَ۔ یہ لفظ القاء سے بنا جس کے معنی ہیں ڈالنا اور ملانا۔ یہ اپنے آپ متعدي ہے۔ باید یکم کی نب یا زائدہ ہے اور آیت نبی سے مراد جان اور ذات جیسے یہ ابتدائی جو نہ کہ اکثر کام ہاتھ سے ہوتے ہیں اس لئے یہ سے ذات اور جان مراد لے لیتے ہیں۔ یا اب استعانت کی ہے اور

تَلَقُّوْا كَا مَفْعُوْلٍ اَنْفُسَكُمْ پوشیدہ ہے اور اُنڈری بمعنی ہاتھ یعنی اپنی جانوں کو نہ ڈالو یا اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو (روح المعانی) اِلٰی اس لئے لایا گیا کہ انکار میں پہنچانے کے معنی کا بھی لحاظ ہے۔ تہلکۃ اسم مصدر ہے بمعنی ہلاکت۔ ہلک اور ہلاک موت کو بھی کہتے ہیں اور کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کو بھی جیسے تھلک عتی سلطانیت اور بگاڑ اور فساد کو بھی ہلاک کہا جاتا ہے جیسے تہلک الحرث والنسل۔ اور تہلک ہلاکت کے اسباب کو بھی کہتے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اصل میں تہلکۃ لام کے زیر سے ہے جیسے تجربہ اور تبصرہ۔ پھر لام کو پیش دیا گیا مگر صحیح یہ ہے کہ لام کا پیش اصلی ہے (کبیر) یعنی اے مسلمانو تم بخیل بن کر یا جہاد چھوڑ کر یا دنیا میں مشغول ہو کر یا لوگوں کی انداؤ ترک کر کے یا فضول خرچی سے اپنا مال برباد کر کے یا بے موقعہ جہاں شکست یقینی ہو جنگ کر کے یا بے سرو سامان کسی طاقتور سے لڑ کر اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو (کبیر و روح المعانی) پھر یہ بھی نہیں کہ ہمیشہ خود بخوار ہی بنے رہو بلکہ وَ احْسِبُوْا اَمْسِلَانُوْں سے یا اپنے اہل قرابت سے یا فقرا سے یا کفار و عا یا سے یا بحالت جنگ لوگوں سے بھلائی اور مہربانی کرو۔ کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ اللہ بھلائی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے کہ انھیں ثواب دے گا۔ بعض علماء نے اس جملہ کے یہ معنی لئے کہ نیک اعمال کر کے اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھو کہ وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ یا گناہ کر کے رب سے مایوس نہ ہو بلکہ بخشش کی امید پر توبہ کرو۔ توبہ کرتے وقت توبہ خیال کرو کہ اگر رب تعالیٰ ہم کو بخشنا نہ چاہتا تو توبہ کی توفیق ہی نہ دیتا۔ بخشنا تھا تو توبہ کی توفیق دی نیک اعمال پر یہ خیال کرو کہ اس نے ہمیں اپنے دروازہ پر بلایا ہے تو کچھ دینے ہی کو بلا یا ہے۔ کریم فقیر کو بلائے تو فقیر یہ ہی سمجھ کر بھولی پھیلائے دوڑتا ہے کہ کچھ ملے گا۔ شعر۔

جھولیاں کھول کے یوں ہی نہیں دوڑے آئے ہم کو معلوم ہے دولت تری عادت تیری

اللہ نیک گمان والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مایوسوں سے ناراض ہے مغلطہ تفسیر۔ اے مسلمانو بخیل نہ ہو بلکہ جہاد۔ حج۔ صدقات کفارات وغیرہ میں اپنی جان و مال عزت و آبرو بقدر ضرورت خرچ کرو اور بخیل یا بزدل بن کر یا جہاد چھوڑ کر یا ہلاکت کی جگہ بلا ضرورت جا کر اپنے کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لوگوں سے سلوک کرو۔ ہمیشہ اچھے کام کرو اور رب سے نیک گمان رہو۔ مایوس نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک کاروں کو پسند فرماتا ہے خیال رہے کہ خرچ تین طرح کے ہیں اللہ کی راہ میں۔ دنیا کی راہ میں۔ شیطان کی راہ میں۔ جس خرچ سے رضا الہی مقصود ہو دنیوی کاموں کے لئے ہو یا دینی وہ فی سبیل اللہ ہے اسی کا یہاں حکم کسی دنیوی جائز کام میں روپیہ صرف کرنا جس میں رضا الہی کا خیال نہ ہو وہ دنیا کی راہ میں ہے۔ اور گویا بیکار کہ نہ اس پر عذاب نہ ثواب حرام رسموں۔ نام نمود کے کاموں نا جائز موقعوں پر خرچ کرنا فی سبیل الشیطان یا تنذیر سے یہ سخت گناہ کہ اس میں پیسہ بھی برباد اور رب کی بھی ناراضی۔ فائدہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ بخل اور اسراف دونوں ہی ہلاکت کا سبب ہیں۔ ان دونوں سے بچ کر درمیانی چال اختیار کرنا چاہئے۔ دوسرا فائدہ۔ شیر کے منہ میں جانا۔ سانپ سے اپنے کو کٹوانا۔ زہر پینا غرض کہ کسی طرح خود کشی کرنا حرام ہے۔ تیسرا فائدہ خطرہ کی جگہ بلا احتیاط یا بلا ضرورت جانا جیسے بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا منع کہ یہ بھی اپنے کو ہلاک کرتا ہے۔

جو تھا فائدہ۔ بھوک ہڑتال کرنا۔ مرن برت رکھنا حرام ہے کہ اس میں اپنے ہلاکت کا سامان خود مہیا کرنا ہے فی زمانہ مسلمانوں نے
 یہ حرکتیں ہندوؤں سے سیکھی ہیں اسلام یہ چیزیں نہیں سکھاتا۔ مسئلہ جہاں طاعون ہو وہاں نہ جاؤ کیونکہ اس میں بھی اپنے کو
 ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ مگر جہاں تم ہو اور طاعون آجائے وہاں سے نہ بھاگو تفسیر احمدی و خزانہ عرفان مسئلہ خودکشی کرنا یا
 پر نماز جنازہ پڑھی جائے ہاں اپنے ہاں باپ کے قاتل پر نماز جنازہ نہ پڑھو۔ ویسے ہی دفن کر دو۔ آٹھ شخصوں پر جنازہ نہ پڑھو
 جن میں سے یہ شخص بھی ہے درختار باب صلوة الجنائزہ مسئلہ اُمت موسوی میں توبہ کے لئے خودکشی جائز تھی فاقولوا
 أنفسکم مگر ہمارے ہاں حرام۔ لہذا زانی یا قاتل خودکشی نہیں کر سکتا۔ بلکہ اپنے کو قاضی کے سپرد کرے وہ اسے قتل کرے (تفسیر احمدی)
 مسئلہ بحالت جنگ مسلمانوں کی چھوٹی جماعت کا کفار کی بڑی جماعت پر حملہ کر دینا خودکشی نہیں بلکہ یہ بڑی بہادری ہے۔
 تفسیر کبیر وغیرہ نے اس جگہ ایک روایت نقل کی کہ ایک لڑائی میں کسی جہاجرنے اکیلے ہی لشکر کفار پر حملہ کر دیا لوگوں نے یہ ہی آیت
 پڑھی اور کہا کہ یہ اپنے کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ ابو ایوب انصاری فرماتے تھے کہ ہمیں یہ مجاہد ہے اور یہ آیت جہاد چھوڑ دینے
 کے بارے میں آئی ہے۔ اس کا مقصد میں خوب جانتا ہوں کہ میرے ہی متعلق اُتر می پہلے تو دس مسلمانوں کو تنوکا فروں کے
 مقابلہ سے بھاگنا حرام تھا اب دکنوں کے مقابلہ سے بھاگنا حرام اور زیادہ کے مقابلہ سے نہ بھاگنا مستحب اور بھاگ جانا ناجائز
 مسئلہ سلطان اسلام کو چاہئے کہ یقینی شکست کے موقع پر جنگ نہ کرے صلح وغیرہ سے مال دے کبیر، مسئلہ سارا
 مال خیرات کرے خود فقیر بن جانا ٹھیک نہیں کیونکہ اس آیت کے یہ معنی بھی گئے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ تو کرو مگر سب
 خیرات کر کے اپنے کو فقیری سے ہلاک نہ کرو۔ مسئلہ کوئی نیکی معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دو کہ بھی ایک گھنٹ پانی جان بچا لیتا ہے اور کبھی
 کوئی گناہ معمولی سمجھ کر نہ کرے کہ کبھی چھوٹی جگہ گاری گھملا دیتی ہے بعض گناہ صرف اسی لئے بھندے جاتے ہیں گئے کہ انہوں نے ایک فوج راستہ
 سے کاٹا ہٹا دیا تھا جیسا کہ احسنیہ کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ خیرات
 لے کر حج کر سکتے ہیں بلکہ حج یا عمرہ کے لئے سوال بھی کر سکتے ہیں حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ غریب پر حج فرض نہیں اور حج نفل کے لئے سوال
 جائز نہیں۔ پھر فقرا صحابہ نے نفلی عمرہ کے لئے صدقات کیوں لئے اور رب نے کیوں دلوائے؟ جواب۔ نفل کی قضا فرض ہے
 جس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ چونکہ ان سب نے پہلے سال عمرہ کا احرام باندھ کر بغیر ادا کئے ہوئے کھول دیا تھا جس کی قضا فرض ہو
 گئی تھی۔ مگر اس سال بعض کے پاس مال نہ رہا تھا اور قضا واجب تھی۔ اب ان کے لئے صدقات لینا بلکہ سوال کرنا بھی جائز تھا۔
 دوسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا منع ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی رات غار ثور
 میں سانپ سے اپنے انگوٹھے میں کیوں کٹوا یا اور خطرناک غار میں کیوں گھس گئے؟ جواب۔ بلا وجہ جان دینا گناہ ہے۔ صدیق
 اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ حضور علیہ السلام کی حفاظت اور اُن کے آرام کی خاطر کیا۔ اس میں جان جانا جان کی حقیقی قیمت ہے
 اس سے بہتر جان کا کوئی مصرف ہی نہیں۔ تیسرا اعتراض۔ اگر سارا مال خیرات کر دینا منع ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ
 ایسا کیوں کیا کہ سب کچھ حضور کی خدمت میں حاضر کر کے گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑا تھا۔ جواب۔ یہ حکم ان لوگوں کے لئے ہے

جو غریبی پر صبر نہ کر سکیں صدیق اکبر اور ان کے بال بچے صابریں کے سردار ہیں ان کے لئے یہ سب کچھ جائز ہے
موسیٰ آداب دانا دیگر اند سوختہ جان و رواناں دیگر اند

تفسیر صوفیانہ۔ رب نے مسلمانوں کا جان و مال جنت کے عوض خرید لیا۔ رب خریدار اور مسلمان تجار ہیں۔ ان کے جان و مال درحقیقت رب کی امانت ہے۔ میدان جنگ اداسے امانت کے مقامات۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اسے مسلمانوں میدان جہاد میں آکر ہماری امانت ہمیں دینی جنت تم لوہ اس امانت کو روک کر جنت سے محروم نہ ہو جانا اور اپنے کو ہلاکت میں مت ڈال لینا۔ اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو۔ نفس کو نہ ہونوں سے دل کو غفلتوں سے روح کو غیر اللہ کے تعلقات سے سر کو مطالعہ مکونات سے بچاؤ نیز خلق سے بھلائی کے ساتھ اور رب سے عبادت کے ساتھ معاملہ کرو۔ بلاؤں پر صبر نعمتوں پر شکر ساری مشکلوں میں توکل۔ رب کی قضا پر رضا اور ذات قدیمہ میں فنا اختیار کرو کہ یہ ہی حقیقی بھلائی ہے۔ اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند کر کے انھیں اپنے دربار تک بلا لیتا ہے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ لاکھ کے ساتھ اڑے وہ مہربانی میں سورت کی طرح پردہ پوشی میں رات کی طرح عاجزی میں زمین کی طرح بردباری میں بیت کی طرح اور سخاوت میں نہر جاری کی طرح رہے (روح البیان) دنیا والوں کے لئے اپنے کو ہلاک کرنا حرام ہے۔ مگر دل والوں کو موت سے پہلے مرجانا حلال۔ ^{تخلیق شریف} میں ہے۔

مرگ بے مرگے بود مارا حلال	برگ بے برگے بود مارا نوال
چوں مرا سوئے اجل عشق و ہواست	نہی لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ مراست
زانکہ نہی از داند شیریں بود	تلخ را خود نہی حاجت کے شود
داند مردن مرا شیریں شدہ است	دل ہم اُحیاء ہے من آمدہ است (روح البیان)

وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا

اور پورا کرو حج اور عمرہ کو واسطے اللہ کے پس اگر روک لئے جاؤ پس جو کچھ میسر ہو ہدی سے اور نہ
اور حج و عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو۔ پھر اگر تم روک کے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے اور اپنے

تَخْلِقُوا زُكُومًا حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ

منداؤ تم مراپے یہاں تک کہ پہنچ جائے ہدی جگہ میں اپنی۔ پس جو ہو تم میں سے بیمار یا ہو
سرنہ منداؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے پھر جو تم میں بیمار ہو۔

بِهِ أَذَىٰ مِّنْ سَائِسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

ساتھ اس کے تکلیف سرائس کے میں۔ پس فدیہ ہے روزوں یا صدقہ یا قربانی سے
یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ اس رکوع میں اصل مضمون حج ہے۔ جنگ کا ذکر جملہ معترضہ کے طور پر آگیا۔ لہذا اب حج و عمرہ پورا کرنے اور مجبوری کی حالت میں ہمدی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے یعنی پہلے حج کی ابتدا کا ذکر تھا اور اب اس کی انتہا کا تذکرہ۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ حج کی رکاوٹ دور کرنے کے لئے اگر تمہیں جنگ بھی کہنا پڑے تو کہو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ رکاوٹ دور نہ ہو سکے تب کیا کرنا چاہئے اور احرام کیسے کھولنا چاہئے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب اس کا مقصود بیان ہو رہا ہے یعنی خرچ کر کے حج و عمرہ پورا کرو اور اگر حج نہ کر سکو تو ہمدی پر کچھ خرچ کر ڈالو۔ شان نزول۔ یحییٰ ابن اُمیہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ میں تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں جبہ پہنے اور خوشبو لگائے حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ میں عمرہ کیوں کر ادا کروں یعنی یہ محرم تھا اگر بے خبری سے سلا کر ڈال دوں خوشبو استعمال کر رہا تھا۔ اس نے یہ سوال کیا ہی تھا کہ یہ آیت کہ میری اتری۔ یحییٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت روز سے تنہا تھی کہ وحی اترتے ہوئے دیکھوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے یحییٰ اگر تم وحی کی حالت دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ تمہیں دکھاؤں۔ یہ کہہ انہوں نے چہرہ انور سے چادر اٹھائی میں نے چہرہ پاک دیکھا آپ اس وقت خراٹے لے رہے تھے اور میں کچھ جھانک سے تھے۔ جب یہ حالت ختم ہوئی اور وحی آپ کی تو حضور نے فرمایا سائل کہاں ہے۔ اُسے بلا کر حکم دیا کہ خوشبو دھو ڈال اپنا جبہ اتار دے بغیر سٹلے کپڑے پہن اور سوچ میں کہتا ہے وہ عمرہ میں کر دے مثلاً تفسیر و اکتوا الحج والعمرة کا۔ اتمام سے بنا۔ جس کے معنی ہیں پورا کرنا۔ کامل کرنا انتہا کو پہنچانا۔ یہاں ہر معنی بن سکتے ہیں۔ حج حج کے زیر سے بمعنی قصد و ارادہ۔ حج حج کے زیر سے بمعنی سال اور برس ہے۔ چونکہ حج سال میں ایک بار ہوتا ہے اور اس میں بیت اللہ کا ارادہ بھی کیا جاتا ہے لہذا اسے حج کہتے ہیں۔ عمرہ۔ عمر سے بنا۔ بمعنی زندگی۔ چونکہ یہ عبادت عمر بھر میں ہر وقت کی جاسکتی ہے اس لئے عمرہ کہا جاتا ہے اور ممکن ہے کہ عمرہ بمعنی آبادی ہو۔ چونکہ بیت اللہ اس عبادت کے بدولت ہر وقت آباد رہتا ہے لہذا اسے عمرہ کہا جاتا ہے اَنْ تَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ۔ یہ حکم یا تو استجبائی ہے کیونکہ پہلے حج فرض نہ تھا صرف مستحب تھا وَلْيَذَرِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ سے فرض ہوا اور عمرہ بھی سنت ہے کہ فرض یا حج و عمرہ ایک ساتھ ختم کرنا یعنی قرآن مستحب ہے یا سارے مستحبات اور سنتوں کے ساتھ ادا کرنا مستحب ہے یا گھر سے احرام باندھ کر جانا کہیں مستحب نہ کرنا دینیوی غرض سے خالی ہونا مستحب ہے ان وجوہ سے یہ حکم استجبائی ہوا اور ممکن ہے امر و جوبی ہو کیونکہ عمرہ بھی شروع کر دینے سے واجب ہو جاتا ہے اس لئے پورا کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اکتوا حج کے تعلق سے وجوب کے لئے اور عمرہ کے لحاظ سے استحباب کے لئے ہو جیسے صلی اللہ علیہ میں کہ ایک بار درود پڑھنا فرض اور اس سے زیادہ مستحب یا سنت۔ خیال رہے کہ جیسے رب تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا یعنی ہمیشہ پڑھنا اور سنت پڑھنا وغیرہ ایسے ہی رب نے حج کرنے کا یہاں حکم نہ دیا بلکہ حج تمام و کامل کرنے کا کہ حج صحیح طور پر کیا جاوے عمر میں ایک دو بار تو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے بہت مشقت و خرچ سے نصیب ہوتی ہے پھر کامل کیوں نہ ادا

کی جاوے۔ نیز جو انی میں حج کیا جاوے کیونکہ بڑھاپے میں حج مکمل نہیں ہو سکتا ائمہ میں اس جانب بھی اشارہ ہے۔ افسوس کہ اکثر حجاج اس آتمام کا اہتمام نہیں کرتے۔ شاعر

حاجی تو سارے کہلاوین حج کرے کوئی ایک ہزاروں میں تو سبہ نہیں لاکھوں میں جادیکھ

غرض کہ حج و عمرہ کے اتمام کی چند صورتیں ہیں۔ صحیح طور سے ادا کرنا۔ حلال کمائی سے کرنا۔ حج و عمرہ ملا کر کرنا یعنی قرآن میں سے کسی کا احرام باندھ لے تو پھر پورا کرنا۔ ایام حج میں گھر سے احرام باندھ کر جانا وغیرہ اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد سے تاقیامت مدینہ پاک کی حاضری بھی حج کے اتمام ہی سے ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے حج کیا مگر میری زیارت نہ کی اس نے محمد پر جفا کی حضور کی حیات میں جو حج ہوا اس میں حضور و انور خود حج میں تھے اس لئے اُن حجاج کا مدینہ پاک حاضر ہونا ضروری نہ تھا۔ اب وہ بات نہیں غرض کہ حج کے متممات پانچ چھ ہو گئے (از تفسیر احمدی) یعنی اسے مسلمانوں حج و عمرہ شروع کر کے ناقص نہ چھوڑو۔ بلکہ پورا کرو۔ مگر خیال رہے کہ دنیوی غرض سے نہ ہو بلکہ اللہ رضا را الہی کے لئے ہو۔ کفار کی طرح فقط میلادیکھنے یا بازار سے پیر خریدنے اپنی قومی بڑائی بیان کرنے کے لئے نہ ہو بلکہ بہتر ہے کہ اس میں تجارت یا اور کوئی دنیوی غرض بھی شامل نہ کرو۔ پیسہ بھی حلال خرچ کرو۔ یہ سب باتیں ائمہ اور شہداء سے حاصل ہوئیں چونکہ حج سے انسان کا نام حاجی پڑ جاتا ہے نماز و روزے سے نام نمازی یا صائم نہیں پڑتا۔ نیز حج سے لوگ حاجی کی عزت عظمت۔ خدمت بھی کرتے ہیں۔ نیز حج میں ملکوں کی سیر بھی ہوتی ہے حج میں تجارت کا موقع بھی ہاتھ آتا ہے اندیشہ تھا کہ حاجی اغراض سے حج کرے اس لئے فرمایا گیا کہ حج و عمرہ پورا تو کرو مگر عزت۔ خدمت۔ تجارت۔ سیر و تفریح کے لئے نہیں بلکہ محض اللہ کی رضا کے لئے کرو۔ فَإِنْ أَحْصَيْتُمْ اس کا مصدر احصاء اور مادہ حصر ہے۔ بمعنی روکنا۔ اسی لئے چٹائی کو حصر کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پڑی رہتی ہے۔ بعض نے کہا کہ حصر تو بیماری کے روکنے کو اور احصار دشمن اور بیماری دونوں کے روکنے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی دونوں ہی رکاوٹیں مراد ہیں یعنی اسے مسلمان اگر تم احرام باندھنے کے بعد کسی دشمن یا بیماری کی وجہ سے روک لئے جاؤ کہ حج یا عمرہ ادا نہ کر سکو تو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ یہاں علیکم یا واجب یا فہمدا واپوشدہ ہے۔ اسْتَيْسَرَ کیسے سے بنا بمعنی آسانی۔ اور یہ تیسرے کے معنی میں ہے من یا تبعیضہ ہے یا بیانہ۔ هَدْيٌ۔ هَدْيٌ کی جمع ہے بمعنی تحفہ۔ بھدیتلم تفرحون۔ شریعت میں ہدی وہ اونٹ یا گائے یا بھیڑ بکری ہے جو خانہ کعبہ قربانی کے لئے لے جانی جائے۔ گویا حاجی رب کی بارگاہ میں یہ تحفہ لے کر حاضر ہوتا ہے۔ یعنی اگر تم بعد احرام حج سے روک لئے جاؤ تو تم پر وہ ہدی واجب ہے جو تمہیں میسر ہو۔ وَلَا تَحْلِفُوا دُوسَکُمْ۔ تَحْلِفُوا حَلْفٌ سے بنا بمعنی مونڈنا۔ یہاں سر منڈانے سے حلال ہونا مراد ہے یعنی تم اس وقت تک سر منڈا کر حلال نہ ہو جب تک کہ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ۔ ہدی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ محل۔ محل سے بنا بمعنی نزول۔ یہ طرف زبان بھی ہوتا ہے اور مکان بھی فرض کی ميعاد ختم ہونے کو محل الدین کہتے ہیں۔ ہدی کی قربانی کی جگہ یا وقت کو محل ہدی کہا جاتا ہے۔ مذہب حنفی میں اس قربانی کی جگہ حرم ہے اُس کو دم احصار کہتے ہیں کیونکہ دوسری جگہ ارشاد ہوا۔ ثُمَّ تَحَلَّوْا إِلَى الْبَيْتِ الْعَظِيمِ۔ وہ

آیت اس کی تفسیر ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو معذور بعد احرام مکہ معظمہ نہ پہنچ سکے تو وہ کسی کے ہاتھ ایک اونٹ یا گائے یا بکری وہاں بھیج دے اور اس سے پوچھ لے کہ تم یہ جانو کہ کس تاریخ کو ذبح کرو گے اُس دن تک احرام ہی میں رہے۔ جب وہ دن آئے تب یہ اپنا سر منڈا کر احرام کھولے اور سال آئندہ اس کی قضا کرے۔ یہاں ہی ذبح کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر حد درجہ میں پہنچ کر معذوری پیش آئی تو وہاں خود ہی ذبح کر کے احرام کھول دے جیسا کہ حضور علیہ السلام نے صلح حدیبیہ میں کیا۔ **فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا**۔ مریض سے وہ بیمار مراد ہے جسے سر منڈانا ہی پڑ جائے یعنی بحالت احرام سر منڈانا حرام مگر جو بیمار ہو۔ **أَوْ بِهِ أَذًى**۔ **مَنْ**۔ اذی سے مراد عام سر کی تکلیف ہے زخم ہو یا درد سر یا شقیقہ یا جوں وغیرہ کوئی بھی وہ تکلیف جو بغیر سر منڈانے نہ دور ہو یعنی جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو وہ حرم تک صحتی پہنچنے کا انتظار نہ کرے بلکہ پہلے سر منڈا دے پھر اُس کے بعد **فَقَدْ يَكُونُ** یہاں علیہ یا وَجِبَ پوشیدہ ہے۔ **فَذِيئَةً**۔ **فَذِيئَةً** سے بنا جس کے معنی ہیں تار ہونا۔ خدا ہونا کسی پر قربان ہو جانا۔ یہاں بدلہ مراد ہے کیونکہ وہ بھی جرم کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی اُس پر اس کو تابی کا بدلہ واجب ہے۔ وہ کیا۔ **مَنْ صِيَامًا** اَوْ صَدَقَةً اَوْ لِسْلَفٍ یا تین روزے رکھے یا تین صاع گہوں چھ مسکینوں پر صدقہ کرے یا اونٹ۔ گائے بکری ان میں سے جو چاہے ذبح کرے۔ اول اختیار کے لئے ہے۔ مجبوراً سر منڈانے والے کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو چاہے کرے خلاصہ تفسیر اس جملہ میں حج کے دو ضروری مسئلے بیان ہوئے۔ ایک حج عمرہ کا پورا کرنا۔ دوسرے احرام باندھ کر وہ معذوری حج نہ کر سکا۔ **لَا تَنْكِي** پہلا مسئلہ ہے اور **لَا تَنْكِي** دوسرا یعنی اسے مسلمان حج و عمرہ شروع کر کے ضرور پورا کر دیا بہتر یہ ہے کہ حج عمرہ ایک ساتھ ختم کر لینی قرآن کو کہ یہ افضل ہے۔ اب اگر تم حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر بیماری یا دشمن کی وجہ سے ادا سے معذور ہو جاؤ یعنی محض ہو جاؤ تو تم پر جو بھی صحتی میسر ہو واجب ہے۔ اور اس میں یہ کہ وہ اونٹ یا گائے یا بکری کسی ذلیہ سے حرم میں بھیج دو۔ اور لے جانے والے سے کوئی دن یا تاریخ مقرر کر لو کہ وہ وہاں پہنچ کر صحتی ذبح کرے۔ تم اس وقت تک سر و غیرہ منڈا کر احرام نہ کھولو۔ جب وہ تاریخ آئے تو سر منڈاؤ۔ ہاں جو کوئی سخت بیمار ہو جائے کہ بغیر سر منڈانے آرام نہ ہو سکے (جیسے سر عام وغیرہ) یا اُس کے سر میں جوں آدھا سیسی یا درد سر کی تکلیف ہو۔ وہ پہلے ہی سر منڈا لے اور اس کے عوض یا تین روزے رکھے یا چھ مسکینوں کو آدھا آدھا صاع گہوں صدقہ کر دے اور یا اونٹ یا گائے بکری ذبح کرے۔ خلاصہ یہ کہ اس پر دو چیزیں لازم ہوئیں ایک احصار رجب سے ٹک جانا کی قربانی جو حرم میں ذبح کی جائے۔ دوسرے تاریخ مقررہ سے پہلے احرام کھولنے کا کفارہ جو کہ یہاں ہی ادا کیا جائے۔ حج کے فضائل و مسائل۔ حج کے بے شمار عقلی و نقلی فضائل اور فائدے ہیں۔ جن میں سے ہم کچھ عرض کرتے ہیں۔ **عَلَى سَارِي عِبَادَتِهِ** ہر جگہ ادا ہو سکتی ہیں مگر حج اللہ کے گھر پہنچ کر اور اس کا حجام بن کر معمولی ڈگریاں ہر جگہ مل جاتی ہیں مگر اعلیٰ ڈگری ولایت جاکر حاصل کی جاتی ہے۔ اپنے گھر میں رہ کر کوئی ولایت پاس نہیں ہو سکتا۔ جیسے ولایت پاس دوسرے اہل علم سے اعلیٰ ہے ایسے ہی حاجی دوسرے عابدوں سے افضل اسی لئے دوسری عبادات میں اکثر اخفا بہتر ہے مگر حج میں اعلان افضل سب کو اطلاع دے کر علانیہ حج کو روانہ ہونا کہ اگر کسی

نے پیام سلام بدیہ سوغات وہاں بھیجنا ہوتا اس کے ذریعہ بھیج سکے اور دوسروں کو بھی حج کی رغبت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 خوب اعلان فرما کر حج کیا تھا دیکھو ساری عبادتیں کر دینے کوئی خاص لقب نہیں ملتا مگر حج کہتے ہی حاجی کا لقب مل جاتا ہے۔ ع
 دیگر عبادات میں اطاعت غالب ہے مگر حج میں عشق کہ حاجی عاشقوں کی سی کفنی ہیں کہ چھٹنا شور مچاتا کر دے غبار میں بھرا ہوا بڑے
 ناخون بڑے بال لئے ہوئے دربار الہی میں حاضر ہو کر کعبہ کے ارد گرد ایسے گھومتا ہے جیسے شمع کے آس پاس پروانہ۔ پھر کہیں
 دوڑتا ہے کہیں پتھر پھینکتا ہے کہیں ٹھہرتا ہے یہ سب کام عشق کے ہیں اور پچھلے عاشقوں کی یاد گاریں اور ظاہر ہے کہ اطاعت
 میں ترقی آہستہ ہوتی ہے اور عشق میں ایک دم تمام عبادات کا عبادت ہونا کچھ سمجھ میں آتا ہے اس لئے وہ کام ہر جگہ عبادت ہیں
 مگر ارکان حج کا عبادت ہونا سمجھ سے دور ہے کہ کوونا دوڑنا ناگنا پھینکنا عبادت کیوں ہو گئے اسی لئے یہ کام ہر جگہ کرنا عبادت نہیں۔
 اطاعت عقل کے اندر ہوتی ہے مگر عشق عقل سے دور ہے۔ عبادت اطاعت کی جزا العام اکرام تنخواہ پنشن وغیرہ ہے
 مگر عشق کی جزا دیدار یا رفتار محبوب لہذا نماز روزے کی جزا جنت ہے مگر حج کی جزا رضاد ذوالحلال۔ اطاعت و عبادات
 میں اصل ہے مگر حج میں اچھوں کی نقل کہ حضرت ہاجرہ۔ اسماعیل۔ ابراہیم خدا کے پیارے حضور محمد مصطفیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام
 کے مقبول حرکات و اعمال کی نقل کا نام ہے۔ طوطا مینا تمہاری نقل کریں تمھیں پیاری ہیں تم اللہ کے مقبولوں کی نقل کرو ع
 باقی عبادتیں یا صرف بدنی ہیں یا صرف مالی۔ مگر حج میں دونوں قربانیاں داخل ہیں حج کے ذریعہ دنیا بھر کے مسلمان ایک جگہ
 جمع ہو جاتے ہیں جس سے سارے عالم کا نظام قائم رہ سکتا ہے دنیوی سلطنتیں اپنی کانفرنسوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے
 مختلف بادشاہوں کو جمع کر کے نظام بناتی ہیں مگر اسلامی کانفرنس یعنی حج ہر سال عرب کی زمین میں بے تکلف ہو جاتی ہے
 مختلف بادشاہ جمع ہو کر مشورہ کر سکتے ہیں ہر میزبان کو اپنے ہمان کا خیال ہوتا ہے بلکہ غنی میزبان غریب مہمانوں کو
 خالی نہیں بھیجتے۔ حج میں بندے ہمان اور رب میزبان ہوتا ہے۔ وہ بھی انھیں خالی نہیں بھیجتا بلکہ دین و دنیا کی نعمتوں سے
 مالا مال کر دیتا ہے۔ بشرطیکہ حج مقبول نصیب ہو سکے حدیث شریف میں ہے کہ حج عمرہ ملا کر کرو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہ کو
 ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی سوئے چاندی کے میل کو ع بعض دیگر عبادات سے صرف گناہ معاف ہوتے ہیں مگر حج سے
 گناہوں اور حقوق العباد دونوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ دیکھو مشکوٰۃ و درمنثور وغیرہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حج سے حق مٹ
 جاتے ہیں بلکہ یہ کہ ادائے حقوق کی کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ جیسے قرض کی وعدہ خلافی۔ باقی فضائل کے لئے مشکوٰۃ شریف
 وغیرہ دیکھو ع حج میں دراز سفر بھی کرنا پڑتا ہے جس سے دنیوی تجربہ بڑھتا ہے ع متبرک مقامات دیکھ کر اللہ والوں کی محبت
 بڑھتی ہے اور عبادت کا شوق و ذوق پیدا ہوتا ہے ع حج سے دل میں نرمی اخلاق میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ مگر یہ حج
 مقبول کی صفت ہے۔ حج غیر مقبول سے تو دل میں الٹی سختی پیدا ہو جاتی ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ بعض حاجی بنتے ہیں اور بعض
 پاہی۔ حج کے مسائل۔ حج سورہ میں فرض ہوا۔ حج دو ہیں۔ حج اکبر اور حج اصغر یعنی عمرہ۔ حج عمر میں ایک بار مالدار پر
 فرض ہے اور عمرہ سنت۔ حج کے لئے ہینہ اور تار بخین مقرر ہیں۔ مگر عمرہ میں نہیں۔ جب چاہو کہ لو۔ عمرہ میں احرام شرط

ہے۔ اور طواف اور صفا و روضہ کے درمیان دوڑنا رکن یعنی عمرہ صرف یہ ہے کہ حرم سے باہر احرام یا بندھ کر طواف کرے۔
 اور صفا و روضہ کے درمیان دوڑ کر احرام کھول دے۔ حج میں تین فرض ہیں اور پانچ واجب۔ احرام عرفات میں ٹھہرنا اور
 طواف زیارت تو فرض اور مزدلفہ میں ٹھہرنا صفا و روضہ کی سعی کرنا اور حجریں پر کھڑک مارنا اور طواف وداع کرنا اور سر منڈانا
 یا کٹوانا (تفسیر احمدی و خزائن عرفان) حج کی انشاء اللہ اگلی آیت میں بیان ہوں گی۔ باقی مسائل کے لئے کتاب بہار شریعت کا
 مطالعہ کرنا چاہئے۔ فائدہ ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تمتع یا افراد سے قرآن افضل
 ہے جیسا کہ الحجۃ النحرۃ سے معلوم ہوا۔ دوسرا فائدہ۔ بہتر یہ ہے کہ حج میں دنیوی کام کی نیت نہ کرے جیسا کہ شرع سے معلوم
 ہوا۔ تیسرا فائدہ۔ نفل شروع کر دینے سے واجب ہو جاتے ہیں جیسا کہ اگر تمنا سے معلوم ہوا۔ جب نفل حج و عمرہ شروع کر دینے
 سے واجب ہو جاتے ہیں تو نفل نماز و روزہ کا بھی یہی حال ہے کہ ابتداء یہ نفل ہوتے ہیں مگر شروع کر دینے سے واجب
 ہو جاتے ہیں کہ ان کا توڑ دینا منع اور اگر توڑ دیا گیا تو قضا واجب رہتا ہے۔ لہذا یہ آیت اخاف کی قوی
 دلیل ہے۔ شوافع کے خلاف ہے۔ ان کے ہاں نفل عبادت توڑ دینے سے قضا واجب نہیں ہوتی۔ چوتھا فائدہ۔ احصار کی قربانی
 حرم میں ہی ذبح ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ محلہ سے معلوم ہوا۔ پانچواں فائدہ۔ مخدوری دشمن سے بھی ہو سکتی ہے اور بیماری سے بھی جیسا کہ
 احصہ غم کے اطلاق اور اس کے ساتھ مریض کا ذکر کرنے سے معلوم ہوا۔ چھٹا فائدہ۔ جو محرم مجبوراً سر منڈا دے اُسے کفارہ
 میں اختیار ہے مگر جو بلا عذر سر منڈا اُس میں اختیار نہیں۔ بلکہ چوتھائی سے کم منڈانے میں صدقہ اور چوتھائی منڈانے میں
 قربانی ہی واجب ہوگی (تفسیر احمدی) ساتواں فائدہ۔ ہدی بکری کی بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ استیسر سے معلوم ہوا (روح البیان
 وغیرہ) آٹھواں فائدہ۔ حج کی طرح عمرہ کا بھی احصار ہو سکتا ہے کیونکہ احصہ مطلق ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادائے
 عمرہ سے ہی روکیا گیا تھا اور دونوں احصاروں کا یکساں حکم۔ لہذا فائدہ۔ حج میں مرد کے لئے بال کٹوانے سے سر منڈانا
 افضل کیونکہ یہاں سر منڈانے کا ہی ذکر کیا گیا۔ نیز حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لئے تین
 بار اور کتر دانے والوں کے لئے ایک بار دعا فرمائی۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام کھولتے وقت سر منڈا یا ہی
 تھا۔ دسواں فائدہ۔ ہدی کا جانور صرف حرم شریف میں ہی ذبح ہو سکتا ہے۔ دوسری جگہ نہیں جیسا کہ حتیٰ مبلغ محلہ سے
 معلوم ہوا اگر یہ جانور ہر جگہ ذبح ہو جاتا تو محض اسی جگہ ذبح کر دیتا جہاں روکا گیا حرم میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ کیا ہموال فائدہ
 ہدی کے لئے حرم شریف کی زمین شرط ہے کہ اور جگہ ذبح نہیں ہو سکتی مگر قربانی کے لئے حرم شرط نہیں وہ ہر جگہ ہو سکتی ہے جن
 لوگوں نے قربانی کا انکار کرتے ہوئے حرم کی شرط لگائی اور ان آیات سے استدلال کیا انھوں نے سخت غلطی کی قربانی اور
 ہے۔ ہدی کچھ اور مسئلہ عورت کے لئے سر منڈانا یا بال کٹوانا حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان عورتوں پر لعنت
 فرمائی جو مردوں کی سی شکل بنائیں۔ صرف احرام کھولتے وقت بالوں کا کچھ اوپری حصہ کاٹ دیں۔ مسئلہ۔ حج کے
 علاوہ مردوں کے لئے بال رکھنا سنت نبوی ہے اور سر منڈانا سنت مرقنوی مگر چونکہ حدیث شریف میں وہاں کی علت

سرمنڈانا فرمائی گئی ہے اس لئے اس سے بچے سرکا بعض حصہ کٹوانا یا منڈانا اور بعض رکھنا مکروہ ہے جیسے انگریزی بال وغیرہ مسئلہ مردوں کو غورتوں کی طرح لمبے بال رکھنا چوٹی باندھنا غورتوں کی طرح ٹانگ نکالنا مکروہ ہے۔ مسئلہ حج کا فرض چھوٹ جانے سے حج جاتا رہتا ہے مگر واجب چھوٹ جانے سے قربانی واجب اور سنت رہ جانے سے صدقہ لازم ہے جیسے نماز کا فرض رہ جانے تو نماز فاسد۔ واجب رہ جانے تو مسجد سہو واجب پہلا اعتراض۔ حج بت پرستی سے مشابہ ہے جیسے ہندو گناہ پر عیسائی صلیب پر میلے لگاتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمان کعبہ پر نیز جیسے کہ ہندو پتھروں کو چومتے ہیں مسلمان سنگ جیسے ہندو گناہ پر عیسائی صلیب پر میلے لگاتے ہیں۔ اس کا نہایت نفیس فرق ہم قبلہ کی آیتوں میں بیان کر چکے ہیں اتنا سمجھ لو کہ کہیں اسود اور رکن پانی کو بعض ملحد جواب۔ اس کا نہایت نفیس فرق ہم قبلہ کی آیتوں میں بیان کر چکے ہیں اتنا سمجھ لو کہ کہیں جمع ہونا بت پرستی نہیں۔ شادی بیاہ عام جلسے اور بازار اور دیوی کا روبرو کے لئے ہزاروں میلے ہوتے ہیں یہی عبادت الہی کا میلہ ہے نیز چومتے اور پوجنے میں فرق ہے۔ بال باپ کے ہاتھ بھی چومتے جاتے ہیں استاد کے پاؤں بھی اولاد کی پیشانی بھی۔ بیوی کا رخسار بھی۔ روٹی اور رزق بھی۔ بزرگوں کی یادگاریں بھی۔ ان سب بوسوں کا حال یکساں نہیں۔ سنگ اسود کا بوسہ صرف اس لئے ہے کہ بزرگوں نے اسے چھوایا چومنا ہے۔ اور اس کو اللہ کے مقبول بندوں سے نسبت حاصل ہے۔ اگر مسلمان پتھروں کے پجاری ہوتے تو خانہ کعبوں کو بتوں سے پاک صاف نہ کرتے۔ مقامات حج میں نہ تو کہیں بت ہے نہ دیوی نہ کسی کا استھان نہ کسی پانی کا نشان خانہ کعبہ میں نہ کوئی نبی پیدا ہوا نہ دفن۔ یہ تو مسلمانوں کی قومی اور مذہبی اجتماع کا ذریعہ ہے۔ چونکہ یہ جگہ زمین کا مرکز (ذات) اور اس کا مبداء ہے۔ اسی جگہ پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی جگہ نبیوں کے والد ماجد ابراہیم علیہ السلام کا خاندان آباد ہوا۔ لہذا اس بڑی عبادت کے لئے یہی مقام مقرر ہوا۔ افسوس ہے کہ عیسائیوں کو اپنی صلیب پرستی اور آریوں کو اپنی طرح مادہ پرستی نہیں سمجھتی مسلمانوں کے خالص توحیدی افعال پر یہود و اعتزاضات کرتے ہیں۔ دوسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حج و عمرہ دونوں فرض ہیں کیونکہ ان دونوں کے لئے ایک ہی صیغہ آیت میں لایا گیا۔ جواب۔ اس کے چند جواب تفسیر میں گذر گئے کہ یا تو اس وقت حج فرض ہی نہ ہوا تھا یا آیتوں کے معنی میں شروع ہو چکے کے بعد پورا کرنا یا آیتوں حج کے لئے وجوبی حکم ہے اور عمرہ کے لئے استحبانی۔ اسے حقیقت و مجاز کا اجتماع نہیں کہتے وغیرہ۔ تیسرا اعتراض۔ اگر بیماری سے بھی احصار ہو جاتا ہے تو اس آیت میں احصار کے بعد بیمار کا علاوہ کیوں ذکر کیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احصار صرف دشمن سے ہوتا ہے (شافعی) جواب۔ احصار میں وہ مرض داخل ہے جو کہ معظمہ کی حاضری سے روک دے اور بعد والے مرض سے وہ بیماری مراد ہے جو وقت سے پہلے سرمنڈانے پر مجبور کرے۔ چوتھا اعتراض۔ اگر ہمدی کا جالو صرف حرم شریف میں ذبح ہوتا اور جگہ نہ ہو سکتا تو حق تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ ہی میں ہمدی ذبح کیوں فرمادیں مگر معظمہ کیوں نہ بھیجیں معلوم ہوا کہ ہمدی ہر جگہ ذبح ہو سکتی ہے (شافعی) جواب۔ حدیبیہ ایک بڑے میدان کا نام ہے جس کا ایک حصہ حل میں ہے دوسرا حرم میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمدی ذبح کی وہ حصہ حرم میں تھا لہذا احناف پر کوئی اعتراض نہیں۔ تفسیر صوفیانہ۔ عوام کا حج بیت اللہ کا قصد اور اس کی زیارت ہے اور خواص کا حج رب البیت کا قصد اور اس کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ انی ذھب الی ربی سہدین

عوام میقات پر پہنچ کر دنیاوی لباس اور زینتیں چھوڑ کر لباس احرام پہنتے ہیں اور خواص اول ہی سے اپنے مال و اولاد کی محبت ترک کر دیتے ہیں فَاِذَا مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْاُمَمِ عِدَّةً وَّوَقَّيْنَا لِلْاُمَمِ الْاَلَمِیْنَ۔ عوام جانور کی قربانی کرتے ہیں مگر خاص لوگ اپنے نفس کی۔ ان خواص میں بھی بعض رب کا حج کرنے جاتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام کہ ان کا حج طور اور شام میں ہوا۔ مگر خاص الخواص اس حج کے لئے بلائے جاتے ہیں۔ سُجَّانَ الَّذِیْ اَسْرٰی بَعْبُدَہٗ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْقُصْبِ۔ مسجد حرام دوسروں کے حج کی انتہا ہے مگر حضور کے حج کی ابتدا آپ کی انتہا دور کی مسجد (مسجد اقصیٰ) یعنی عرش اعلیٰ ہے یہ انتہا تو ظاہری ہے حقیقی انتہا فَاِذَا مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْاُمَمِ عِدَّةً وَّوَقَّيْنَا لِلْاُمَمِ الْاَلَمِیْنَ۔ اودنی جہاں دونی نیکی میں فنا ہے اور بعد فانی فی اللہ ہو کر باقی باللہ ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا احصار ہوا تو آپ نے تمغیل کی قربانی دی حبیب اللہ کا روکنے والا کون تھا۔ وہاں نہ احصار تھا نہ اس قربانی کی ضرورت۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی اس کے بعد تجلی صفات کا عمر ہوا جس میں محب محبوب کے درمیان خاص راز تھے (اندر روح البیان مع زیادتی)۔

دوسری تفسیر۔ اسے توحید ذات کے حاجی اور توحید صفات کے عمر کرنے والے توحید دو نوں ہی پورے کر تسمیٰ مقامات طے کرتا ہوا اللہ سے اللہ کی طرف اللہ میں اللہ کے لئے جا۔ اگر کا نفس امارہ تجھے روکے تو تو اس نفس کی قربانی کعبہ قلب میں بھیج دے اور حبیبی قربانی تجھے آسان ہو وہ کڈال خود نفس کی یا اس کے صفات کی اور جب تک کہ یہ نفس اپنے قربانی گاہ میں پہنچ جائے تب تک تو سر نہ منڈا یعنی دل کو غموں سے جسم کو دنیوی تعلقات سے اور خیال کو عادات سے خالی نہ کر۔ جب یہ نفس قتل ہو جائے۔ تب یہ سب بال کا وبال دور کر دے مگر جو کوئی بیمار ہو یعنی اس کی استعداد کمزور اور دل دنیوی عوارض سے بھرا ہوا ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو یعنی بُرے خیالات کا ہجوم ہو جس وجہ سے اس راستہ کو طے نہ کر سکے اور صفائی قلب پر قناعت کرنا چاہے تو اس پر فدیہ لازم ہے کہ جائز مشغلے اختیار کرے اور ناجائز چھوڑ دے عبادت اور مخالفت نفس میں مشغول رہے (از ابن عربی) حاجی ذات کا کعبہ معظمہ بھی طواف کرتا ہے۔ شامی میں ہے کہ کعبہ معظمہ بعض اللہ والوں کی زیارت کے لئے جاتا ہے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے

اور پروانے ہیں ہوتے ہیں جو کعبہ پہ نثار شمع اک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا
سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا
ابراہیم اہم اور رابعہ بصریہ کے استقبال کے لئے کعبہ گیا۔ اس پر بہت سے مسئلے فقیہہ مبنی ہیں (از شامی جلد دوم باب العتد)

فَاِذَا مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْاُمَمِ عِدَّةً وَّوَقَّيْنَا لِلْاُمَمِ الْاَلَمِیْنَ۔ فَمَا اسْتَسْرَمَ مِنَ الْاَلَمِیْنَ فَمَا اسْتَسْرَمَ مِنَ الْاَلَمِیْنَ

پس جب اس سے ہمت پس جو نفع حاصل کرے ہاتھ عمرے کے طرف حج کے پس اس پر وہ ہے جو میسر ہو رہی ہے، پس جو نہ پاسے
پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھا گئے اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے پھر جسے مفقود نہ ہو

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ مِنْ

پس اُس پر روزے میں تین دن کے بیچ حج کے اور سات جب کہ تو ٹوٹم یہ دس ہیں پورے۔ یہ واسطے اُس کے ہے
تو تین روزے حج کے دنوں میں رکھے اور سات جب اپنے گھر لوٹ کر جائے یہ پورے دس ہوئے یہ حکم اُس کے لئے ہے

لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

کہ نہ ہوں گھر والے اُس کے موجود مسجد حرامت والی میں اور ڈرو تم اللہ سے اور جانو کہ تحقیق اللہ سخت عذاب والا ہے

جو کہ کا رہنے والا نہ ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ یہ جملہ پچھلی آیت کا ہی جز ہے۔ اُس میں بغیر حج کئے احرام
کھولنے کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ اس میں حج کرنے کے احکام فرمائے جا رہے ہیں دوسرا تعلق۔ پچھلے جز میں حج و عمرہ پورا کرنے یعنی قرآن
یا تمتع کا اجمالی حکم دیا گیا۔ اب اس کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے تیسرا تعلق۔ پچھلے جز میں دم احصار یعنی حج سے رک جانے کی قربانی
کا طریقہ بتایا گیا۔ اب دم تمتع یعنی تمتع کے شکر کی قربانی کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ تفسیر فَاذْكُوا مِنْ ثَمَرِهِ مِنْهُ يَوْمَ ذِكْرِهِمْ يَوْمَ ذِكْرِهِمْ
کے معنی اطمینان بلا کا مقابل یہاں احصار کے مقابلہ میں بولا گیا کیونکہ وہ بھی گویا بلا ہی ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ اس امن سے صرف
احصار کے بعد امن حاصل ہونا ہی مراد نہیں بلکہ خواہ احصار کے بعد ہو۔ اس طرح کہ دشمن راستہ دے دے یا بیماری جاتی رہے یا
پہلے ہی سے کہ کوئی واقعہ درپیش ہی نہ آئے یعنی پس جبکہ تم دشمن کے خوف سے امن میں آ جاؤ۔ یا بیماری سے شفا پا جاؤ اور حج کا وقت
باقی ہو۔ یا پہلے ہی سے امن اور وسعت میں ہو کہ کوئی عذر درپیش نہ آئے فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا لَهُ مِنْ حِجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ
نفع یا نفع حاصل کرنا۔ سامان کو اسی لئے تمتع کہتے ہیں کہ اُس سے نفع ملتا ہے۔ شریعت میں عمرہ کا حج کے ساتھ ملا کر تمتع کہا جاتا
اس کی کچھ تفصیل انشاء اللہ خلاصہ تفسیر میں عرض کی جائے گی۔ یہاں یا لغوی معنی مراد ہیں یا شرعی اور اسی میں قرآن و تمتع دونوں
داخل ہیں کیونکہ دونوں ہی میں قربانی دینا ہوتی ہے کہ ان دونوں میں حاجی عمرہ و حج سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ب اور الی تمتع کا
صلہ ہے یا ب سببہ اور تمتع کا متعلق پوشیدہ یعنی جو کوئی عمرہ کے ذریعہ حج تک قرب الہی کا نفع حاصل کرے اس طرح کہ مکہ
معتظہ پہنچ کر حج سے پہلے عمرہ کر کے بھی لو اب حاصل کرے یا جو کوئی عمرہ کی وجہ سے احرام کھول کر حج تک دنیوی نفع حاصل
کرے یعنی اگر حج کا احرام باندھتا تو بغیر حج کئے نہ کھول سکتا۔ وہ یہ کرے کہ عمرہ کا احرام باندھ کر جائے اور عمرہ ادا کر کے احرام سے
کھل جائے اور حج کے وقت تک حلال رہے پھر حج کا احرام باندھ کر حج کرے تو گویا یہ عمرہ دنیوی نفع کا ذریعہ بنا۔ اس تفسیر سے
ب اور الی کے معنی خوب واضح ہو گئے (احمدی و روح المعانی و بیان وغیرہ) یہ تمام صورتیں غیر بھدی وائے تمتع کی ہیں۔ اس کا
ذکر خلاصہ تفسیر میں انشاء اللہ آئے گا۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ یہاں علیہ پوشیدہ ہے اور مِنْ الْهَدْيِ کا بیان یعنی

اس پر قربانی واجب ہے جو بھی میسر ہو۔ اونٹ یا گائے یا بکری۔ خیال رہے کہ مذہب حنفی میں یہ شکرہ کی قربانی ہے لہذا دسویں ذی الحجہ کو ذبح ہوگی اور خود کرے والا بھی اسے کھاسکے گا گویا یہ حج و عمرہ کے جمع ہونے کا شکر یہ ہے جیسے کہ قرآن کی قربانی اور عام قربانیاں (بام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک گویا کفارہ کی قربانی ہے۔ چونکہ اُس نے میقات کو چھوڑ کر مکہ سے حج کا احرام باندھا اس کو تاہی کے عوض قربانی دلائی گئی۔ لہذا دسویں ذی الحجہ سے پہلے ذبح ہوگی اور قربانی کرے والا اس میں سے کچھ نہ کھاسکے گا جیسے کہ دیگر کفارات کی قربانیاں لیکن آیت کی عبادت مذہب حنفی کی حمایت کرتی ہے کیونکہ فَاَسْتَبَسِّرْکَ فِی مَنْ تَمَتَّعَ کے جواب میں ہے اور تمتع خدا کی نعمت ہے نہ کہ جرم اور نعمت کا شکر یہ ہوتا ہے نہ کہ جرم نہ فَمَنْ کَفَرَ بِکُمْ مِنْ بَعْدِ ذَکَ اُولَٰئِکَ لَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ جو کوئی قربانی کا جائزہ نہ پائے کہ یا تو جانور ہی میسر نہ آئے یا اُس کے پاس قیمت نہ ہو۔ یا کوئی بازاری قیمت سے بہت مہنگی بیچ رہا ہو دیکھ کر فِصْلًا مَثَلُ ثَلَاثَةٍ اَیَّامٍ فِی الْحَجِّ یہاں یا تو علیہ پوشیدہ ہے یا یحجب اور صیام یا صوم کا مصدر ہے اور ثلثہ اس کا مفعول فیہ مضاف الیہ اور یا صوم کی جمع اور اضافت فی کی۔ فی الحج یا صیام مصدر کے متعلق ہے اور یا یحجب فعل پوشیدہ کے حج سے مراد حج کے چھینے ہیں۔ یعنی شوال۔ ذیقعد اور دس دن ذی الحجہ کے۔ مگر چاہیے کہ یہ روزے حج عمرہ کے احراموں کے درمیان میں ہوں خواہ لگاتار رکھے یا علیحدہ اگر چہ تین روزے شوال سے ذی الحجہ تک ہر وقت رکھ سکتا ہے مگر بہتر یہ ہے کہ ساتویں آٹھویں نویں ذی الحجہ میں لگاتار رکھے وَ سَبْعَ اِذَا جَعَلْتُمْ سَبْعَہٗ کَاعُطْفَ ثَلَاثَ اَیَّامٍ پر ہے اور اس کو بھی صیام سے وہی تعلق ہے جو ثلثہ کو تھا۔ رجعت میں غائب سے التفات ہے کہ لم یبق غائب تھا اور رجعت حاضر۔ اگرچہ رجوع کے معنی پلٹنا ہیں مگر یہاں حج سے فالغ ہونا مراد ہے کیونکہ حاجی فالغ ہو کر ہی واپس ہوتے ہیں۔ مسبب سبب مراد لیا گیا یعنی جو قربانی نہ پائے وہ تین روزے تو حج کے مہینوں میں حج سے پہلے ادا کرے اور سات روزے حج سے فالغ ہو کر تین اور سات کل کتنے تِلْكَ عَشْرٌ کا املہ یہ پورے دس ہوئے۔ چونکہ کچھلی عبارت سے وہم پڑ سکتا تھا کہ یہ واؤ اؤ کے معنی میں ہو۔ اور مطلب یہ ہو کہ یا تو حج سے پہلے تین روزے رکھ لو اور یا حج کے بعد سات یعنی اگر پہلے رکھو تو تین اور بعد میں رکھو تو سات۔ جیسے ثنی و ثلث و ربیع کا داؤ بمعنی اؤ ہے نہ کہ جمع کا نیز احتمال تھا کہ شاید سبع سے مراد بہت سے روزے ہوں نہ کہ صرف سات۔ نیز احتمال تھا کہ کوئی کاتب غلطی سے سَبْعَ کو تِسْعَ لکھ جائے یا پڑھنے والا تِسْعَ (نو) پڑھ لے۔ نیز احتمال تھا کہ سَبْعَ رسات سے اگلے تین روزے مل کر سات مراد ہوں۔ یعنی تین تو حج سے پہلے اور چار حج کے بعد۔ کل سات۔ ان تمام دنوں کو دور کرنے کے لئے فرمایا کہ یہ کل دس ہوئے۔ پھر شاید کوئی وہم کرے کہ ان روزوں کا ثواب قربانی سے کم ہے اور اس سے تمتع ناقص ہوگا۔ اس لئے فرمایا گیا کہ مکہ کہ یہ دس روزے قربانی کی طرح ہی کامل ہیں کہ ان سے تمتع بھی کامل ہی ہوگا۔ ذَٰلِکَ اَمْرٌ لِّمَنْ یَّکُنْ اَھْلُہٗ حَضَرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ذَٰلِکَ سے تمتع کی طرف اشارہ ہے اَھْلُہٗ سے گھر والے یعنی بال بچے مراد ہیں۔ حاضر غائب کا مقابل ہے بمعنی موجود۔ یہاں مقیم ہونا یا وہاں کا باشندہ ہونا مراد۔ مسجد حرام سے حرم شریف بلکہ سارا داخل میقات مراد ہے یعنی یہ تمتع ان لوگوں کو جائز ہے جو میقات کے اندر باشندہ نہ ہوں۔ باہر سے حج کے لئے آئے ہوں (احمدی وغیرہ) کیونکہ مکہ یا میقات والوں کو زمانہ حج میں عمرہ کرنا منع ہے۔ چونکہ باہر کے لوگ بار بار یہاں نہیں آ سکتے انھیں ایک ہی سفر میں حج و عمرہ کی نیکی اجازت دیدی گئی۔ مکہ والے ہر وقت کر سکتے ہیں

وہ زمانہ حج میں عمرہ کر کے پردیسوں کی تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ **وَاتَّقُوا اللَّهَ**۔ اسے مسلمانوں اداۓ عبادات میں رب سے ڈرتے رہو۔ اُس کے احکام کی مخالفت نہ کرو۔ خصوصاً حج اور احرام اور زمین حرم میں **وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ**۔ یہ دھیان رکھو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے تاکہ تم سے کوئی گناہ صادر نہ ہو۔ چونکہ حج کے جواز کے لئے شرعی مسائل ہیں اور حج کی قبولیت کے لئے عشقی قواعد ہیں شرعی قوانین پورا کر لینا آسان ہے مگر عشقی قواعد مشکل ادا ہوتے ہیں۔ اس لئے فرمایا ہے کہ حالت حج اللہ کا خوف رکھو اُس کا عذاب سخت ہے عشقی قواعد حرمین طیبین اور وہاں کی ہر چیز شخص کا ادب ہے۔ ادب والا وہاں سے گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے اور بے ادب نیکوں سے صاف ہو کر واپس ہوتا ہے غرض کہ کوئی لے کر آتا ہے کوئی دے کر دیا ننگ کو گلا دیتا ہے مگر روٹی کو اور زیادہ بھاری کر دیتا ہے وہاں گناہوں کا ننگ لے کر جاؤ غداری کی روٹی لے کر نہ جاؤ اللہ حج مقبول نصیب کرے حج مردود سے بچائے۔ خلاصہ تفسیر زمانہ جاہلیت میں حج کے زمانہ میں عمرہ کرنا سخت گناہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب اونٹوں کے زخم اچھے ہو جائیں اور ماہ صفر آجائے۔ تب عمرہ حلال ہے اسلام نے ان کا یہ عقیدہ توڑا اور عمرہ کو حج میں داخل فرمایا۔ اسی لئے یہ آیت کریمہ اُتری (درغٹور) جس میں فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں! یہ تو احصار یعنی معذوری کے حکم تھے اگر تمہاری معذوری دفع ہو جائے اور حج کا وقت باقی ہو کہ تم حج پاسکو یا اگر تم محصر نہ ہو امن میں ہو تو جو کوئی عمرہ اور حج کا تمتع کرے کہ انھیں ملا کر ادا کرے۔ تو اس پر اس بڑی نعمت کے نگر میں قربانی واجب ہے۔ اونٹ گائے یا بکری جو پیسے ذبح کر دے۔ ہاں جو غریبی یا مجبوری یا جانور کی نایابی کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے اُس پر دس روزے واجب ہیں۔ تین تو اداۓ حج سے پہلے مگر حج کے ہمینوں اور دونوں احراموں کے بیچ میں ہوں اور سات حج سے فارغ ہو کر ان تین اور سات سے دھو کا نہ کھانا۔ کل دس روزے ہیں اور قربانی ہی کی طرح کامل اور مکمل مگر خیال رہے کہ تمتع ان ہی لوگوں کو جائز ہے جو حدود میقات کے رہنے والے نہ ہوں۔ دور سے حج کرنے آئیں۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو اس کا عذاب سخت ہے لہذا حج کرنے اور حاجی بن جانے کے بعد بھی اُس سے ڈرتے رہو یہ نہ سمجھو کہ اب تو ہم حاجی ہو گئے چونیک و بد اعمال چاہیں کریں جیسے روپیہ کمانا آسان مگر اُس کا سنبھالنا مشکل ایسے ہی حج کر لینا آسان ہے مگر حج کا سنبھالنا بہت دشوار ہر وقت ڈرتے رہو کہ کہیں ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے حج وغیرہ سارے اعمال برباد ہو جاویں اسی لئے رب تعالیٰ نے اس حج کے مضمون کو ختم کرتے وقت اپنے عذاب کا ذکر فرمایا اے گنہگارو! یوس نہ ہو اللہ غفار ہے اور اے نیک کارو! دلیر نہ ہو اللہ قہار و جبار ہے۔ حج کی قسمیں۔ حج و عمرہ کے چار طریقے ہیں ۱۔ افراد باحج ۲۔ افراد بالعمہ ۳۔ قرآن ۴۔ تمتع۔ افراد باحج یہ ہے کہ صرف حج کا احرام باندھ کر وہ ہی ادا کرے۔ اس کے ساتھ عمرہ نہ کرے۔ اس کا احرام دسویں ذی الحجہ کو طواف زیارت سے کھلے گا خواہ کبھی باندھے۔ افراد بالعمہ یہ ہے کہ صرف عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ ہی کرے یا تو اس سال حج کرے ہی نہیں یا گھر لوٹ آئے اور پھر نئے سفر سے حج کرے اس واپسی کا نام اتمام ہے۔ اگر اسی سفر میں اسی سال حج کر لیا تو تمتع ہو گیا اس کا احرام کا عظیمہ یا بچکر عمرہ کے افعال یعنی طواف و سعی کرتے ہی کھل جاتا ہے۔ قرآن یہ ہے کہ حج و عمرہ دونوں کو ایک

ہی احرام میں جمع کرے یعنی دونوں کا احرام باندھ لے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر پہلے عمرہ کے افعال ادا کرے پھر بغیر احرام کھولے حج کے افعال بھی ادا کرے دسویں ذی الحجہ کو احرام کھولے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ شخص مکہ معظمہ پہنچ کر پہلے طواف اور سعی عمرہ کے لئے کرے پھر حج کا طواف قدم و سعی کرے پھر احرام پر ہی قائم رہ کر آٹھویں ذی الحجہ سے دسویں تک افعال حج یعنی قیام منیٰ اور وقوف عرفات و مزدلفہ اور دوبارہ منیٰ میں حاضر ہو کر عمرہ کی رجم کرے قربانی اور حلق کرے پھر طواف زیارت کرے احرام کھول دے۔ تمتع کی دو صورتیں ہیں ایک ہدی والا اور دوسرا بغیر ہدی کا۔ ہدی والے تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے صرف عمرہ کا احرام باندھے اور حج کے مہینوں میں عمرہ کر کے احرام بغیر کھولے مکہ معظمہ میں رہے اور آٹھویں ذی الحجہ کو اس احرام پر حج کا احرام بھی باندھ کر حج بھی ادا کرے۔ بغیر ہدی کا تمتع یہ ہے کہ اولاً صرف عمرہ کا احرام باندھے اور مکہ معظمہ پہنچ کر عمرہ کر کے احرام کھول دے آزادی سے رہے پھر آٹھ تا نزع حج کا احرام باندھ کر حج کرے آج کل عام حاجی یہ ہی کرتے ہیں اور یہ ہی تمتع اس آیت میں مراد ہے (احمدی وغیرہ) فائدہ ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ مکہ والوں بلکہ میقات والوں کے لئے تمتع ہے نہ قرآن کیونکہ انھیں زمانہ حج میں عمرہ کرنا ہی منع۔ اگر وہ لوگ تمتع یا قرآن کر بھی لیں تو ان پر کفارہ جرم کی قربانی واجب ہوگی۔ نہ کہ شکر یہ کی کیونکہ انھوں نے یہ جرم کیا (روح البیان) لہذا وہ خود اس قربانی سے کچھ نہیں کھا سکتے۔ دوسرا فائدہ۔ تمتع کی قربانی شکر یہ کی ہے نہ کہ جرم کی۔ کیونکہ زمانہ حج میں عمرہ کی اجازت ملنا خدا کی نعمت ہے۔ نیز ایک سفر میں چھوٹے بڑے دو حج کر کے جانا بھی خدا کا عین کرم قربانی اس کا شکر یہ ہے نہ کہ گناہ کا کفارہ۔ خیال رہے کہ ذبیحہ دو قسم کے ہیں ذبیحہ عادت و ذبیحہ عبادت ذبیحہ عادت تو وہ ہیں جو دن رات ہم کھانے کے لئے جانور ذبح کرتے رہتے ہیں ان پر نہ عذاب نہ ثواب ذبیحہ عبادت وہ ہے جو رب کو راضی کرنے کے لئے کیا جاوے اس ذبیحہ کی دو قسمیں ہیں۔ ذبیحہ حیانت و ذبیحہ شکر۔ ذبیحہ حیانت تو حج یا عمرہ میں ہی ہوتا ہے جبکہ کوئی واجب چھوٹ جاوے اس ذبیحہ کی نہ تاریخ مقرر ہے نہ اس میں سے حرم خود کھا سکتا ہے۔ ذبیحہ شکر تین قسم کے ہیں بچہ کا عقیقہ۔ یقربہ کی قربانی تمتع یا قرآن کا ذبیحہ اس ذبیحہ کی تاریخ بھی مقرر ہے اور خود کرنے والا کھا بھی سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ۔ مرد اپنی بیوی بچوں کے مقیم ہونے سے مقیم مانا جائے گا کیونکہ اس آیت میں بال بچوں کے مقیم ہونے کا ذکر کیا گیا لہذا جہاں کسی کی بیوی مقیم ہو کر وجود ہو وہاں پہنچ کر یہ شخص مقیم ہو گا نہ کہ مسافر نماز پوری پڑھے گا نہ کہ قصر مثل مشہور ہے کہ سسرال کے سفر میں قصر نہیں مگر یہ رخصت سے پہلے ہے جبکہ بیوی وہاں مقیم ہو چکی ہو تو تھا فائدہ۔ حقیقی اہل بیت بیوی بچے ہیں لڑکی نکاح کے بعد جب شوہر کے گھر چلی جائے تو وہ اس کی اہل بیت مجازی رہی۔ دیکھو یہاں اہل سے بیوی اور اپنے گھر میں رہنے والے بچے ہی مراد ہیں اگر کسی کی بیٹی مکہ معظمہ میں رہتی ہو۔ مگر یہ خود کہیں اور کا رہنے والا ہو تو بھی اسے تمتع جائز ہو گا۔ لہذا رافضیوں کا الزام مطہرات کو حضور کا اہل بیت نہ ماننا باطل ہے۔ وہ اس آیت کا کیا مطلب کریں گے۔ دیکھو ایک وقت حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شوہر ابوالعاصی کے پاس رہتی تھیں اور حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں مگر حضرت زینب کے وہاں رہنے سے حضور علیہ السلام مکہ کے مقیم نہ مانے لگے اور جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مکہ معظمہ میں بھی ایک نکاح کر لیا اور اپنی اس بیوی

کو وہاں ہی رکھا تب آپ نے یہاں آکر قصر نہ کیا پوری نماز پڑھی۔ جیسا کہ حدیث جابنہ والوں پر ظاہر ہے لہذا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل قرآن کریم میں وارد ہوئے اُس میں ازواج پاک حقیقتاً داخل ہیں اور اولاد شریفہ مجازاً یا بطریقہ عموم مجازاً اہل بیت سکونت اور اہل بیت ولادت یعنی گھر میں رہنے والے اور گھر میں پیدا ہونے والے دونوں شامل ہیں۔ پانچواں فائدہ۔ جب عبادت بدنی عبادت مالی کا قائم مقام ہو جائے یا مالی بدنی کی۔ تو دونوں کا فائدہ یکساں ہوتا ہے۔ لہذا روزہ کا فدیہ روزے کی مثل ہے اور قربانی کے روزہ قربانی کی مثل مسئلہ۔ بدنی عبادت کا فدیہ مالی عبادت ہو سکتی جیسے کہ مالی عبادت کا فدیہ بدنی عبادت ہو جاتی ہے دیکھو تمتع والے پر قربانی واجب ہے مگر قدرت نہ ہوئے پر اس کے عوض دس روزے قربانی۔ مالی عبادت ہے اور روزہ بدنی عبادت دوسری جگہ قرآن نے روزے کا کفارہ ایک مسکین کا کھانا قرار دیا لہذا میت کی طرف سے حیلہ اسقاط کرنا جائز ہے کہ اس میں میت کی چھوٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ مال سے دیا جاتا ہے۔ ساتواں فائدہ۔ دو عبادتوں کا جمع کرنا حرام نہیں بلکہ بہت اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے دیکھو حج بھی عبادت ہے اور عمرہ بھی عبادت ان دونوں کے جمع پر شکر یہ قربانی سے ادا کرایا گیا۔ لہذا ختم فاتحہ جائز ہے کہ اس میں دو عبادتوں کا اجتماع ہے۔ آٹھواں فائدہ۔ خدا کی نعمت کا شکر یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ دیکھو حج و عمرہ کے اجتماع کی نعمت کا شکر یہ قربانی سے کرایا گیا لہذا محفل میلاد عید معراج منانی اس دن عبادتیں کرنی جائز ہے۔ مسئلہ۔ حج کے میقات پانچ ہیں۔ یمن اور ہند والوں کے لئے یلم پہاڑ۔ مدینہ والوں کے لئے ذوالحلیفہ عراق والوں کے لئے ذات عرق۔ شام والوں کے لئے جحفہ۔ نجد والوں کے لئے قرن۔ ان حدود کے اندر رہنے والوں کو میقاتی کہتے ہیں۔ انھیں کے لئے تمتع منع ان سے باہر رہنے والوں کو آفاقی کہتے ہیں جن کے لئے تمتع وغیرہ سب حلال مسئلہ صرف قربانی تمتع میں روزے کافی ہو جاتے ہیں عام قربانیوں میں کافی نہیں۔ وہاں قربانی ہی کرنی پڑے گی مسئلہ اس آیت میں تمتع کا ذکر ہے کیونکہ قرآن تمتع کی مثل یا اس سے بڑھ کر ہے۔ اس لئے اس میں قربانی واجب کی گئی مسئلہ جو قارن یا تمتع ادا کرے حج سے پہلے یعنی نوں ذی الحجہ تک تین روزے نہ رکھے اس کو قربانی ہی دینی پڑے گی جیسے بھی ہو سکے مسئلہ حنفیوں کے نزدیک سب سے افضل قرآن ہے پھر تمتع پھر افراد پہلا اعتراض۔ اس آیت سے تمتع کا جواز بلکہ اُس کا بہتر ہونا معلوم ہوا مگر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں تمتع کو بند کر دیا اور فرمایا کہ دو تمتع حضور کے زمانہ میں تھے میں اُن سے منع کرتا ہوں اور کرنے والے کو سزا دلوا گا۔ ایک تمتع نکاح۔ دوسرے تمتع حج انہوں نے قرآن پاک کی صریح مخالفت کی (رافضی) جواب۔ تمتع نکاح کا جواب تو ہم انشاء اللہ نکاح کی آیتوں میں دیں گے کہ یہ حضور پاک کے زمانہ میں ہی منسوخ ہو چکا تھا۔ حج کے ہر تمتع سے منع نہ کیا بلکہ خاص اُس تمتع سے جو صحابہ کرام نے حج واداع کے موقع پر کیا تھا یعنی حج کا احرام باندھ کر اُس پر عمرہ کر کے کھل جانا چونکہ زمانہ جاہلیت میں اس کو بہت گناہ جانتے تھے۔ اُس رسم کو توڑنے کے لئے ضرورتاً حضور علیہ السلام نے یہ کرایا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب ایسا تمتع کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ اب وہ ضرورت نہ رہی اور واقعی مسئلہ بھی یہی ہے (تفسیر کریں) اُن کے فرزند عبد اللہ ابن عمر اس زمانہ میں بھی موجودہ تمتع کیا کرتے تھے۔ دوسرا اعتراض۔ نہ ہماری تفسیر سے معلوم ہوا کہ اہل بیت بیوی سے مگر حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ اُنما یرید اللہ

لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فاطمہ زہرہ حسن و حسین و علی رضی اللہ عنہم کو کبیل شریف میں لے کر فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں انھیں پاک فرما دے۔ حضور کی بیوی ام سلمہ نے بھی اس کبیل میں آنا چاہا مگر انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ مگانگ انت علی خیر وہاں ہی رہو تم بھی خیر رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت میں بیوی داخل نہیں بیٹی داخل ہے۔ جواب۔ یہ حدیث تو ہمارے ہی کلام کی تائید کرتی ہے کہ ام سلمہ سے حضور نے فرمایا کہ تم تو خیر رہو یعنی اس آیت میں داخل ہی ہوا اور تمہیں رب نے پاک فرما ہی دیا تمہارے لئے دعا کی چنداں ضرورت نہیں۔ میں رحمت الہی کو وسیع کرنے کے لئے اپنے دیگر اہل قربت کو بھی اہل بیت کہہ کر ان کے لئے طہارت مانگ رہا ہوں۔ دیکھو حضرت علی کو بھی اسی کبیل شریف میں داخل فرمایا۔ دوسرے دن حضرت عباس کے گھر جا کر اُن کو اور اُن کے بچوں پر بھی یہی کرم فرمایا۔ حالانکہ سیدنا علی اور آل عباس حضور کی اولاد نہیں جیسے کوئی بادشاہ وزیر سے کہے کہ تم اپنے اہل قربت کو ہمارے پاس لاؤ ہم ان سب کو انعام دیں گے۔ وزیر اپنے پڑوسیوں بلکہ محلہ والوں کو بھی لے جا کر کہے کہ حضور یہ بھی میرے قریبی ہیں انھیں بھی انعام سے نوازا جائے۔ یہ وزیر کا کرم ہے ایسے ہی یہاں ہوا (تخفہ غرضکہ صحیح یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بیٹیاں اور اولاد دونوں ہی اہل بیت ہیں تیسرا اعتراض حج تو بہترین عبادت ہے پھر حج کی آیت کو عذاب کے ذکر پر کیوں ختم فرمایا گیا یہاں تو رحمت و قبولیت کا ذکر ہونا چاہئے تھا عذاب کا ذکر گناہوں کے ساتھ مناسب ہوتا ہے۔ جواب۔ اس لئے کہ حج مقبول رب کی رحمت کا باعث ہے اور حج مردود اس کے عذاب کا سبب ہے عذاب کا ذکر فرما کر بتایا گیا کہ حج مبرور و مقبول ادا کرنا۔ حج مردود سے بچنا اور نہ ہمارا عذاب بہت سخت ہے خیال ہے کہ حج مقبول کی علامت تین ہیں۔ حج کے بعد ہمیشہ کے لئے دل نرم ہو جانا۔ گناہوں سے نفرت ہو جانا نیک اعمال کی رغبت ہو جانا حج مردود کی علامت ان کے برعکس ہیں۔ دل سخت ہو جانا ہے۔ گناہوں کی طرف میلان ہلکیوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تفسیر صوفیانہ۔ اے ذات الہی کے حاجیوں اور وادی سلوک طے کرنے والو جب تم نفس آمارہ دشمن سے امن پاؤ تو تم میں سے جو کوئی تجلی صفات کی لذت چکھ کر تجلی ذات کا حج کرنا چاہے اور ان دونوں کمالات سے تمتع و نفع حاصل کرے تو اس پر اپنے حال کے لائق قربانی واجب ہے اور جو کوئی کمزوری نفس اور اس کے سکون کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو اس پر پہلے تو تین روزے یعنی عقلی اور وحشی اور خیالی و سمیوں سے باز رہنا ضروری ہے کیونکہ کبھی یہ چیزیں بھی انسان کو اوپر سے نیچے گرادی ہیں اور سات روزے اس حج سے فارغ ہو کر یعنی وحدت سے کثرت کی طرف اجمال سے تفصیل کی طرف لوٹنے وقت واجب ہیں وہ سات روزے کیا ہیں۔ پانچوں خواص ظاہری اور غضب شہوت کے فسادات سے بچنا اور محفوظ رہنا۔ یہ دس روزے بہت کامل بنانے والے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ رب اپنے ذاکر کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ انہی تمام پابندیاں اس کے لئے ہیں جس کا قلب اور روح بارگاہ الہی میں پہلے سے موجود نہ ہوں بلکہ در سے چل کر اس وادی محبت طے کر کے وہاں قدم رکھیں جو حاضرین بارگاہ ہیں انھیں نہ ایسے مجاہدات کی ضرورت اور نہ اتنی ریاضات کی حاجت۔ وہ تو شروعات ہی سے داخل حق ہیں اور حجلہ نشین محبوبین میں سے ہیں۔ تم ان پر اپنے کو قیاس نہ کرو اور اللہ تک پہنچنے میں گناہوں کے

بوجھ سے بچو کہ اس سے راستہ میں بہت تکلیف ہوگی اس کا عذاب بھی سخت ہے اور راستہ بھی کٹھن۔
 مرد زیر بار گنہ اسے پسر کہ حال عاجز بود در سفر
 تو پیش از عقوبت در عفو کوب کہ سودے نہ دارد فغان زیر چوب

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوقٌ

حج چند مہینہ ہیں جانے ہوئے۔ پس جو فرض کرے بیچ اُن کے حج کو پس نہیں ہے جماع اور نہ فسق کی باتیں
 حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے۔ تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو نہ کوئی گناہ

وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۖ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ

اور نہ جھگڑا حج کے اور جو کچھ کرو گے بھلائی سے جانتا ہے اُسے اللہ اور توشہ لا پس تحقیق
 نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک ہو۔ اور تم جو بھلائی کرو اللہ اُسے جانتا ہے اور توشہ ساتھ لا

خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَىٰ زَوَالِقُونَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ۝ (۱۹۷)

بہتر توشہ پرہیزگاری ہے اور ذرو مجھ سے اسے عقل والو۔

کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ اور مجھ سے ڈرتے رہو اسے عقل والو۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں تمتع کا ذکر تھا اور تمتع میں عمرہ حج کے مہینوں میں ادا کرنا ضروری ہے۔ لہذا اب حج کے مہینے بیان کئے جا رہے ہیں تاکہ تمتع کا پورا پورا پتہ لگ جائے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیتوں میں حج کا بھی ذکر تھا۔ اب اس کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ تو گویا یہ آیت پچھلی آیت کا تتمہ ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ حج و عمرہ پورا کرو۔ جس سے شبہ ہو سکتا تھا کہ حج بھی عمرہ کی طرح ہمیشہ ہی کیا جاسکتا ہے۔ لہذا اب فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں حج کے لئے کچھ مہینے مقرر ہیں عمرہ کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں تقویٰ اور پرہیزگاری کا حکم دیا گیا۔ اب اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ حج میں جماع و گناہ اور جھگڑا چھوڑنا۔ چوری اور دکنی۔ بھیک وغیرہ سے بچنے کے لئے توشہ ساتھ لے جانا تقویٰ ہے۔ نشان نزول۔ بعض مہنی لوگ بے سرو سامان ہی حج کے لئے چل پڑتے تھے اور اپنے کو متوکل کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے ہماں اور اس کے گھر کے حاجی ہیں کیا ہمیں روٹی نہ کھلائے گا اور کہہ کر مہینہ پھر لوگوں سے سوال شروع کر دیتے تھے بلکہ کبھی غربت کی وجہ سے غضب خیانت اور لوط مار بھی کر لیتے تھے ان کے حق میں اس آیت کا آخری جملہ و تزودو سے الباب تک نازل ہوا جس میں انھیں ہدایت کی گئی کہ توشہ لے کر حج کو چلو تاکہ تمھیں آخرت کا بہترین توشہ یعنی تقویٰ حاصل ہو۔

تفسیر۔ الحج اشہر معلومات حج سے پہلے وقت پوشیدہ ہے کیونکہ حج چند کاموں کا نام ہے اس کی خبر اشہر یعنی جہینے نہیں بن سکتی۔ الحج میں الف لام عہدی ہے یعنی وہ حج جو گذشتہ انبیاء کرام کے زمانہ سے چلا آ رہا ہے خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانہ میں حج طواف اور وقوف عرفات کا نام تھا۔ پھر زمانہ ابراہیمی سے اس میں رمی قربانی رصفاموہی کا اضافہ ہوا ہمارے حضور کے زمانہ میں طواف قدوم و راع اور طواف قدوم میں بدل یعنی آکر کر چلنے کا اضافہ ہوا ارکان حج میں زیادتی ہوتی رہی ہے۔ مشرکین نے اس میں بہت پرستی۔ ننگے طواف کرنا زمانہ حج میں دروازوں کی راہ مکان میں نہ جانے کا اضافہ کیا جسے اسلام نے مٹا دیا معنی یہ ہوئے کہ وہ اصل حج جو زمانہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے وہ معلوم جہینوں میں ہے۔ اشہر شہر کی جمع ہے بمعنی جہینہ۔ اگرچہ جمع کم سے کم تین پر پڑتے ہیں مگر یہاں دو ماہ دس دن یعنی شوال اور ذیقعد اور دس دن ذی الحجہ کے مراد ہیں کیونکہ کبھی ایک سے زیادہ کو بھی جمع سے تعبیر کر دیتے ہیں جیسے قزو بجا اور اشہر سے عربی جہینے مراد ہیں نہ کہ شمسی کیونکہ اسلامی کام چاند کے جہینوں سے ہوئے ہیں اس کی حکمتیں پہلے عرض کی جا چکی ہیں۔ معلومات سے پہلے جاسے پہچانتے ہوئے جہینے مراد ہیں کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی حج کے یہ ہی جہینے تھے۔ شریعت نے وقت حج میں تبدیلی نہ کی بلکہ کفار جو جہینوں میں تبدیلی کر دیتے تھے کہ جب کو شوال کر دیتے اور شوال کو صفر سے بند کر دیا یعنی حج کے جہینے وہ ہیں جو پہلے سے جاسے پہچانتے ہوئے ہیں۔ جو دنیا کی پیدائش کے وقت سے مقرر ہیں تمہارے بنائے ہوئے نہیں۔ نکتہ۔ آمنہ خاتون کو استقرار حمل بارہویں ذی الحجہ منی شریف میں ہوا کہ حضرت عبداللہ حمار کی رمی کر کے آئے اور مقام ربہ کی نگاہ در حقیقتہ رجب تھا جسے کفار مکہ نے اس سال ذی الحجہ قرار دے کر حج کیا تھا اسی حساب سے ربیع الاول تک نو ماہ پورے ہوتے ہیں اگر اصل ذی الحجہ ہوتا تو ربیع الاول تک چار ماہ ہوتے یعنی اے مسلمان حج کا وقت وہ ہی دو جہینے اور دس دن ہیں جو ہمیں پہلے سے معلوم ہیں۔ یہی بات کہ حج تو فقط نویں ذی الحجہ کو ہوتا ہے پھر اس کا وقت ڈھائی جہینے کیونکہ ہوئے۔ اس کی وجہ اشارۃً اعتراض وجواب میں عرض کی جائے گی خُذْ مِنْ فِضْلِهَا سے نماز۔ یا فرض کے معنی ہیں جدا کرنا۔ جیسے سورۃ الزلزال کہ ہاؤ فَرَضْنَا۔ چونکہ ضروری چیز بھی غیر ضروری سے جدا ہوتی ہے۔ اس لئے اُسے فرض کہہ دیتے ہیں۔ یہاں فرض بمعنی اَوْجِبْ ہے یعنی جو کوئی ان جہینوں میں احرام تلبیہ یا ہدی تیار کر کے اپنے پر حج فرض کر لے۔ خیال رہے کہ حج تو رب سے عمر میں ایک بار فرض کیا مگر جب بھی کوئی احرام باندھ لے۔ اس پر ضرور فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے تفسیر تخریج سے نماز۔ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ یہ جنہا سے اور یہ جملہ من کی جزا۔ رَفَث کے معنی ہیں۔ جماع مگر یہاں جماع اور اس کے اسباب بوسہ وغیرہ بلکہ عورت کے سامنے اس کا تذکرہ بھی اسی میں داخل ہے۔ فُسُوق کے معنی ہیں۔ شریعت کے حدود توڑنا اور گناہ کرنا جیسے غیبت گالی گلوچ وغیرہ۔ جدال مفاہلت کا مصدر ہے اس کا مادہ جَدَلَ بمعنی قتل (بُتَاہ لپیٹنا) ہے۔ لگام کو جَدَلَ کہا جاتا ہے۔ جھگڑا کو اسی لئے جدال کہتے ہیں کہ اس میں ہر ایک دوسرے کو اپنے جال میں لپیٹتا ہے۔ یہاں یا تو نوکر چاکر ساتھیوں یا کارہ داروں وغیرہ سے جھگڑا کرنا مراد ہے یا تاریخ حج کے بارے میں اختلاف کرنا کہ

کوئی کہے اس سال حج غلط ہوا۔ چاند چھوٹا ہے کوئی کہے کہ حج صحیح ہوا۔

یا میرے حج کی مخالفت کرنا۔ یا حج کی شیخی مارنا یعنی اگرچہ گناہ ہمیشہ ہی برے ہے مگر جو حج کا احرام باندھ لے اس پر جماع بلکہ جماع کی باتیں گالی گلوچ بھگڑے وغیرہ بہت سخت منع بلکہ مکہ معظمہ پہنچ کر گناہ کرنا تو خدا کی پناہ کہ جیسے وہاں ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ کا ہے ایسے ہی وہاں ایک گناہ کا عذاب بھی ایک لاکھ کا اسی لئے وہاں تو گناہ سے بہت ہی ڈرو دُما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ۔ جو کچھ تم بھلائی کرو گے صدقہ و خیرات فرمائی نفلی نماز طواف بارگاہ الہی میں خشوع و خضوع وغیرہ یَعْلَمَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اسے جانتا ہے تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اس جملہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اسے حاجو تم حج کے زمانہ میں جو بھلائی ہو سکے کر گذر وہ موقع پھر میسر ہو نامشکل ہے یا اسے انسانوں اپنی زندگی میں بھروسے خیر کا لوہروم کو آخری دم سمجھو تمہارے اعمال سے نہ تو ہم بے خبر ہیں نہ تمہارے خزانوں میں کمی ہے نہ ہم تجیل میں تمہیں اجرت اپنی شان کے لائق دیں گے نہ کہ تمہارے عمل کے لائق۔ اس کے سوا خیال رکھو کہ ذَرَوْا ذُرَا۔ اس کا مادہ ہے زاد یعنی بڑھانا اور زیادتی کرنا۔ و تَزَادُ وَكَيْلٌ بَعِيرٌ تَوْشَةً كُوَ اس لئے زاد کہتے ہیں کہ وہ کسی قدر زیادہ لیا جاتا ہے تاکہ کام آئے۔ تَزَادُ كُ مَعْنَى هِيَ تَوْشَةً سَاهِلًا يَنْبَغِي حَجَّ كُ لَمْ تَوْشَةً سَاهِلًا لِيَاكُرُو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ یہاں بالتقوى سے بھیک بوٹ مار سے بچنا مراد ہے یا پرہیز گاری یعنی حج میں اگر گناہوں اور بھیک سے بچنا بہتر توشہ ہے یا دیوبستی توشہ۔ اطمینان قلب اور تقویٰ کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ تقویٰ آخرت کا توشہ دَالِ التَّقْوَىٰ لِيَاكُرُو۔ الباب۔ لب کی جمع ہے معنی عقل۔ اسی لئے عقل مند کو لبیب کہا جاتا ہے یعنی اسے عقل والو ہمیشہ ہم سے خوف کرتے رہو۔ خلاصہ تفسیر اسے مسلانہ عمو کی طرح حج ہمیشہ ادا نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لئے وہ ہی مقرر رہتے ہیں جو تمہیں پہلے سے معلوم ہیں۔ اب کبھی زمانہ جاہلیت کی طرح ہمینوں میں رد و بدل کر کے حج کو آگے پیچھے نہ کر لینا۔ جو کوئی ان ہمینوں میں احرام باندھ کر اپنے پر حج لازم کر لے۔ اُسے چاہئے کہ نہ تو اپنی بیوی سے جماع کرے نہ جماع کے اسباب یعنی بوسہ وغیرہ نہ اس کا ذکر نہ کسی کی چغلی غیبت وغیرہ نہ کسی سے لڑائی بھگڑاؤ اور دنگ فساد۔ یہ باتیں ہمیشہ ہی بُری ہیں مگر حج میں بہت بری۔ اور صرف گناہ سے بچنے پر ہی قناعت نہ کرنا بلکہ یہاں نیکیاں کرنا۔ کیونکہ تم جو نیکی بھی کرو گے وہ تمہارے علم سے باہر نہیں۔ ہم ضرور اس کی جزا دیں گے اور غلط پرہیز گاری سے بچو کہ توشہ نہ لاؤ اور متوکل بن کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ توشہ ضرور ساتھ لو۔ بہترین توشہ گناہوں سے بچنا ہے ہم سے ڈرتے رہو۔ فائدہ ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ حج میں عشق الہی کا ظہور ہے اس لئے اس میں بعض وہ حلال چیزیں جو جذبہ عشق کو کم کر دیتی ہیں حرام کر دی گئیں۔ اپنی بی بی سے جماع۔ عمامہ باندھنا۔ سلا لباس پہننا اسی لئے حرام ہوا تاکہ جذبہ عشق کی آگ ٹھنڈی نہ پڑ جائے اور رب کی محبت میں غیر کی محبت کی تلاوٹ نہ رہے۔ دوسرا فائدہ۔ حج میں اسلامی مساوات دکھانا منظور ہے اسی لئے شاہ و گدا۔ امیر و فقیر ایک ہی وردی یعنی کفن میں اللہ کے سامنے حاضر کر دئے گئے۔ اور لا جہال فرما کر امیروں و ذبیروں کو اپنے غلاموں کی مار پیٹ بلکہ جھڑکنے سے بھی روک دیا گیا کہ وہاں سب کی عزت و آبرو محفوظ ہے۔ تیسرا فائدہ۔ چونکہ حج روحانیت کی آخری منزل ہے اور گناہ دل میں تباہی کی پیدا کرتا ہے۔ اس لئے لافسوق فرما کر ہر چھوٹے

بڑے گناہ سے روک دیا گیا۔ چوتھا فائدہ۔ چونکہ حج حجت الہی کا زمینہ ہے۔ اس لئے فرمایا کہ تم صرف گناہ سے باز رہنے پر قناعت نہ کرو بلکہ نیکیوں میں کوشش کرو۔ پانچواں فائدہ۔ چونکہ حاجی رب کے ہمان ہیں اور میزبان کبھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا ہمان بھیک مانگتا پھرے۔ لہذا انھیں حکم دیا کہ ہماری دی ہوئی نعمتیں یہاں لا کر کھاؤ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ چھٹا فائدہ۔ غریب پر حج فرض نہیں کیونکہ توشہ لائے کا حکم ہے اور توشہ میں سوار کی کا لڑیہ اور راستہ کا خرچ سب ہی داخل ہے۔ ساتواں فائدہ۔ مال کا ناظر اہم فرض ہے کیونکہ یہ صد ہا گناہوں سے روک دیتا ہے دنیوی توشہ آخروی توشہ کا ذریعہ ہے۔ آٹھواں فائدہ۔ محترم جگہوں اور محترم وقتوں میں گناہ کا زیادہ عذاب ہے۔ دیکھو لڑائی جھگڑا فسق و فجور ہمیشہ ہی منع مگر بکالت حج زیادہ گناہ جیسے کہ مروک و نشیم پہننا ہر وقت منع مگر نماز میں سخت گناہ۔ باجے گانے ہر وقت منع۔ مگر قرآن کریم باجے پگانا زیادہ باعث عذاب۔ اس لئے حرم شریف میں جیسے ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ کے برابر یونہی وہاں کا ایک گناہ لاکھ کی طرح۔ نواں فائدہ۔ حرام کے اسباب بھی حرام ہیں۔ دیکھو جب احرام میں جماع حرام ہوا تو عورتوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا بھی حرام کر دیا گیا۔ دسواں فائدہ۔ نفلی عبادت شروع کر دینے سے فرض ہو جاتی ہے دیکھو نفلی حج و عمرہ شروع کر دینے سے فرض ہو گئے رب نے فرمایا۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَهُنَّ حُرُمٌ۔ مسئلہ حرم کو جماع تو حرام مگر نکاح حرام نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے بحالت احرام ہی نکاح فرمایا (احمدی) پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حج رب نے فرض نہیں کیا بلکہ انسان نفل نماز کی طرح خود اپنے پر فرض کر لیتا ہے کیونکہ یہاں فرض کا فاعل انسان ہے جو اب حج عمر میں ایک بار ہی فرض ہے جب چاہے ادا کرے مگر احرام باندھنے سے وہ معین ہو جاتا ہے جیسے نماز عشا کا وقت ساری رات ہے مگر جس وقت شروع کر دی گئی تب ادا لازم ہو گئی۔ لہذا فرضیت تو خدا کی طرف سے ہے اور اس کا تقرر بندہ کی طرف سے۔ نیز جن برج حج فرض نہیں اُن پر بھی احرام باندھنے سے فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرا اعتراض۔ حج تو چند روزیں ادا ہوتا ہے پھر اس کے کیا معنی کہ اس کا وقت ڈھائی مہینے ہیں۔ جواب۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ ان مہینوں میں احرام بلا کر اہمیت جائز ہے کہ رمضان میں حج کا احرام باندھنا مکروہ اور شوال میں بلا کر اہمیت جائز۔ چونکہ ان مہینوں میں حج کے بعض کام یعنی احرام ہو سکتے ہیں۔ اس لئے انھیں حج کا وقت قرار دیا گیا۔ دوسرے یہ کہ جو کوئی ایک سفر میں ان مہینوں میں عمرہ کر کے حج کر لے وہ متمتع ہو جاتا ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنے والا متمتع نہ کہلائے گا۔ تو عمرہ کے لحاظ سے یہ زمانہ وقت حج ہے۔ تیسرے یہ کہ کام کے وقت دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ تیاری کے لئے دوسرا ادا کے لئے۔ سارا رمضان روزہ کا وقت ہے مگر اس کی راتیں تیاری روزہ کے لئے مقرر نہیں اور دن روزہ کے لئے۔ ایسے ہی عید کا چاند دیکھتے ہی حاجی سفر کی تیاری کرتے ہیں اور مکہ والے حاجیوں کے لئے اپنے مکانات وغیرہ کی مرمت صفائی قلعی وغیرہ کرتے ہیں اس لئے ان مہینوں کو وقت حج کہا گیا۔ تیسرا اعتراض۔ تو چاہئے کہ شوال سے پہلے احرام بالکل ناجائز ہو پھر حنفی رمضان وغیرہ میں احرام کیوں جائز مانتے ہیں جواب۔ اس لئے کہ دوسری جگہ فرمایا گیا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ۔ اس میں سارے قمری مہینوں کو حج کا وقت قرار دیا گیا۔ اور اس آیت میں صرف ڈھائی مہینوں

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَتَخَوَّافُضًا مِنْ رَّبِّكُمْ فَاِذَا اَفْضَمْتُمْ مِنْهُمَا فَاِذَا كُنْتُمْ

نہیں ہے اوپر تمہارے گناہ یہ کہ تلاش کرو فضلِ طرف سے رب اپنے کے۔ پس جب چلو عرفات سے تذکرہ کرو
تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تعجب تم عرفات سے پلٹو توبہ کی یاد کرو

اللَّهُ عِنْدَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَأَنْتُمْ قَرِيبُونَ لِلضَّالِّينَ (۱۹۸)

اللہ کا نزدیک مشعر حرام کے۔ اور یاد کرو اُس کی جس طرح کہ ہدایت دی تم کو اور تحقیق تھے تم پہلے سے اُس کے اللہ کے بچنے والے ہو۔

مشعر الحرام کے پاس اور اُس کا ذکر کرو جیسے اُس نے تمہیں ہدایت فرمائی اور بیشک اس سے پہلے تم بھٹکے ہو۔

ثُمَّ اِفْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۹۹)

پھر جہاں سے کہ چلیں لوگ اور دعا سے مغفرت کرو اللہ سے تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ اور اللہ سے معافی مانگو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں حج میں جھگڑے سے منع کیا گیا تھا جس سے

شبہ ہوتا تھا کہ شاید حج میں تجارت بھی منع ہو کیونکہ اس میں بھی قیمت طے کرتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس وہم کو دفع کرنے کے لئے

اب فرمایا جا رہا ہے کہ تجارت جائز ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ حج میں جماع نہ کرو۔ نیز پہلے کہ طے پہننا۔

دھکنا اور بہت سے جائز کام منع کر دئے گئے۔ خیال ہوتا تھا کہ تجارت بھی حرام ہوگی اس آیت میں یہ وہم دفع کیا گیا تبسّر التعلق

پچھلی آیت میں حج میں تو شہ لینے کا حکم دیا گیا اور تو شہ میں سواری بھی داخل ہے اور سواری کرایہ سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا اب تجارت

کی اجازت دی جا رہی ہے تاکہ کرایہ کی بھی اجازت ہو جائے جو تھا التعلق۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ حج و عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو۔ جس

سے وہم ہوتا تھا کہ اس سفر میں سو ادائے حج کوئی دنیوی کام جائز نہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں تجارت بھی کر سکتے ہو۔ مگر اصل

مقصود ادائے حج ہو۔ پانچواں تعلق پچھلی آیت میں حکم دیا گیا تھا کہ تو شہ لے کر حج کو آؤ اب اس حکم میں وسعت دی گئی کہ اگر کوئی صاحب

کمال شخص کمانا کھاتا حج کر آوے تو بھی حرج نہیں حج میں پوری۔ قرانی۔ بھیک منع ہے۔ بہت سے غریب غراہ جو کچھ ہنر جانتے

ہیں حج میں اپنے ہنر سے کمائی بھی کرتے ہیں حج بھی۔ ہم نے بعض نامی۔ درزی دیکھے جو حج امتیں کرتے کہ طے سینے ہوئے گئے حج کر آئے

شان نزول۔ اس کے شان نزول کے متعلق چند روایتیں ہیں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ زمانہ

حج میں تجارت سے سخت پرہیز کرتے تھے بقریہ کا چاند دیکھتے ہی بازار کے قریب بھی نہ جاتے اور حج میں تجارت کرنے والے کو

کہتے تھے کہ یہ حاجی نہیں حاجی ہے یعنی کمائی کرنے والا (اس سے دجاہد بنا بمعنی مرغی) بلکہ بعض لوگ تو اس زمانہ میں یہاں

نوازی۔ مزدوروں کی مدد اور دوسرے نیک کام بھی بند کر دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف حج ہی کا زمانہ ہے اس پر یہ آیت

نازل ہوئی۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہو کہ کہنے لگا کہ ہم لوگ اونٹ کرایہ پر چلائے ہیں بعض کہتے ہیں

کہ تمہارا حج نہیں ہوتا کیا یہ سچ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھی ایک ایسا ہی سوال پیش ہوا تھا۔ جس پر

یہ آیت کریمہ اتری تھی۔ لہذا حج میں تجارت۔ مزدوری۔ کرایہ کا کاروبار جائز ہے۔ عرب میں عکاظ۔ مجنہ اور ذوالحجہ بڑے

بازار تھے۔ جہاں حج کے موسم میں بڑے کاروبار ہوتے تھے۔ اس پر ان کی گذراوقات تھی جب اسلام دنیا میں تشریف لایا اور لوگوں کے دلوں میں تقویٰ کا جذبہ پیدا ہوا۔ تب انھوں نے حج میں تجارت بھی گناہ سمجھی اور حضور علیہ السلام سے دریافت کیا اس پر یہ آیت کریمہ اتری (تفسیر کبر روح المعانی) و بخاری وغیرہ) مگر ان تینوں روایتوں میں کچھ اختلاف نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری ہی صورتیں جمع ہو گئی ہوں۔ جن پر یہ آیت کریمہ اتری ہو۔ تفسیر۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ جُنَاحٌ - حج سے بنا۔ جس کے معنی ہیں میلان عَنْ جُنَاحٍ لِلْإِسْلَامِ گناہ کو جناح اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ صحیح راستہ سے ہٹا دیتا ہے۔ یعنی اسے حاجیوں تم پر گناہ نہیں بعض نے فرمایا کہ اکثر گناہ کبیرہ کو سلبہ یا معصیت وغیرہ کہتے ہیں اور گناہ صغیرہ کو جناح یعنی دستی سے قدرے ہٹ جانا اسی صورت میں اس آیت کے یہ معنی ہوئے کہ زمانہ حج میں کمائی کرنا گناہ کبیرہ تو کیا گناہ صغیرہ بھی نہیں بلکہ کبھی یہ کاروبار باعث ثواب بن جاتے ہیں۔ کہ بغیر کاروبار حج ناممکن ہے اگر مکہ معظمہ منی عرفات وغیرہ میں دوکانیں نہ ہوں تو حجاج کہاں سے کھائیں اگر وہاں سواریاں اور خیمے کرایہ پر نہ دئے جائیں تو حجاج عرفات وغیرہ کیسے پہنچیں اور وہاں کس جگہ ٹھہریں۔ غرض کہ تجارت و کرایہ پر حج موقوف ہے۔ نیز اہل مکہ کا گزارہ حج پر ہے اس زمانہ میں وہ کاتے ہیں سال بھر کھاتے ہیں اگر حج میں سارے کام ممنوع ہوں تو اہل مکہ گزارہ نہیں کر سکتے۔ أَنْ تَبْتَغُوا أَفْضَلًا مِنْ رَبِّكُمْ۔ اُن سے پہلے فی پیشدہ ہے۔ تبتغوا کا مادہ بغی ہے جس کے معنی حد سے نکلنا کوشش کرنا۔ تلاش کرنا۔ ڈھونڈنا ہیں۔ یہاں آخری معنی ہی مراد ہیں۔ فضل کے معنی میں زیادتی۔ خواہ کسب سے حاصل ہو یا بغیر کسب۔ چونکہ تجارتی نفع وغیرہ اصل مقصود (حج سے) زیادہ ہیں۔ اس لئے انھیں یہاں فضل فرمایا گیا۔ اور فضل میں تجارت کرایہ مطلوبوں کی امداد ضعیفوں کی دستگیری غرض کہ ہر جائز اور نافع کام سب ہی شامل ہیں یعنی حاجیوں پر اس میں گناہ نہیں کہ وہ حج کے ساتھ ہی اللہ کا فضل تجارتی نفع وغیرہ بھی تلاش کر لیں۔ ناجائز دھندے عموماً نہ کریں اور حج میں خصوصاً اس سے بچیں لہذا کوئی گویا گاتا یا جاتا اس سے روزی کماتا حج کو نہ جاوے۔ مگر ضروری ہے کہ یہ تجارت ادا لئے حج میں نقصان نہ پیدا کرے اس لئے اس کے ساتھ ہی ذکر اللہ اور عرفات سے روانگی وغیرہ کا بیان ہوا کہ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ۔ انقستم۔ افاضہ سے بنا۔ جس کا مادہ ہے فیض بمعنی زور سے بہنا آنسو بہنے کو بھی فیض کہتے ہیں۔ تفيض من الدمع کسی جگہ سے لوگوں کے ایک دم نکلنے کو بھی اسی لئے فیض کہہ دیتے ہیں کہ وہ شل بہت پانی کے بہہ رہے ہیں بلکہ بڑی ہربانی کو فیض اور سپر کرنے کو بھی تفيض میں کہا جاتا ہے چونکہ عرفات سے دوڑتے وقت انسانوں کا بے پناہ ہجوم ہوتا ہے اس لئے یہاں انقستم فرمایا گیا۔ عرفات کی جمع ہے۔ جس کے معنی ہیں جانا پہچانا یا نہ ہونا۔ یا اعتراف و اقرار۔ اصطلاح میں اس میدان کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے نو میل فاصلہ پر مزدلفہ سے آگے واقع ہے۔ اسی جگہ ٹھہرنے کا نام حج ہے۔ چونکہ یہ علم نہیں بلکہ اس جنگل کے ہر حصہ کا اسم ہے۔ اس لئے غیر منصرف نہ ہوا فقط تائید غیر منصرف نہیں کر سکتی اس کی وجہ تسمیہ اور فضائل وغیرہ انشاء اللہ فلاہ۔ تفسیر میں بیان کئے جائیں گے یعنی پس جب تم عرفات سے نکلو تو سیدھے منی یا مکہ معظمہ نہ آ جاؤ بلکہ فَإِذَا كُنْتُمْ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ ذکر اللہ سے تلبیہ تسبیح رب کی حمد و ثناء دعا وغیرہ سارے ہی ذکر مراد ہیں۔ خد سے معلوم ہوا کہ مشعر حرام کے پاس ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر یہ سارے مزدلفہ میں ٹھہرنا جائز ہے۔ مشعر مشہور

یا شعار سے بنا۔ اس کے معنی ہیں نشان اور علامت حرام بمعنی محترم اور عزت والا۔ مشعر حرام مزدلفہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے اسی کو قریح اور میقدہ بھی کہتے زمانہ جاہلیت میں لوگ عرفات سے واپس ہو کر تمام رات اس پر آگ جلاتے تھے۔ اسلام نے حکم دیا کہ یہ یہودہ بات ہے۔ یہاں آکر اللہ کا ذکر کرو۔ پھر ذکر بھی اپنی رائے سے نہیں بلکہ **وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ**۔

اُسے ایسے ہی یاد کرو جیسے اُس نے تمہیں بتایا۔ عاجزی۔ زاری۔ ڈر اور امید کے ساتھ۔ پہلے جگہ میں مقام ذکر کا بیان تھا۔ اور اس میں طریقہ ذکر کا کہ مشعر حرام کے پاس ذکر کرو اور ایسا کرو جیسا کہ اُس نے تمہیں بتایا **وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِّينَ** قبلہ میں ہر کام مرجع یا تو اسلام ہے اور یا ہدایت جو کچھ اللہ سے معلوم ہو چکے۔ **وَاَوْابِتُمْ** یہ یا عاطفہ اور ان۔ ان سے بنا۔ ان کا اسم یعنی کُتْم پویشیدہ ہے۔ یعنی اُس میں شک نہیں کہ تم ہمارے بتانے یا اسلام سے پہلے بھٹکے ہوئے تھے کہ ج ذکر کرتے تھے مگر غلط طریقہ سے عبادت میں عادات شامل ہو گئی تھیں۔ جہالت کی رسموں کا اس میں دخل ہو گیا تھا۔ **ثُمَّ اَفِضُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ**۔ تم صرف ترتیب ذکر کی کے لئے ہے نہ کہ واقعہ کی ترتیب کے لئے۔ کیونکہ عرفات سے روانگی کا ذکر تو پہلے ہو چکا۔ **اَفِضُوا** میں قریش سے خطاب ہے۔ اور ناس سے قریش کے علاوہ دیگر لوگ مراد ہیں۔ کیونکہ اسلام سے پہلے قریش تو مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں۔ حدود حرم سے باہر نہ جائیں گے اور دیگر لوگ عرفات تک پہنچتے تھے۔ واپسی کے وقت قریش تو مزدلفہ سے اور دیگر لوگ عرفات سے پلٹتے تھے قریشی اپنی شیخی کی وجہ سے سنت ابراہیمی سے محروم رہتے تھے۔ عرفات تک پہنچنا اور وہاں سے لوٹنا سنت ابراہیمی ہے۔ اس لئے فرمایا گیا کہ اے قریش۔ پھر یہ بھی خیال رکھو کہ تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے باقی لوگ کوٹیں یعنی عرفات سے اور لوٹنے کے لئے وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ خیال رہے کہ عرفات سے لوٹنے کو رب تعالیٰ نے یہاں افاضہ سے تعبیر فرمایا ہے کہ پہلے فرمایا **افضتم** پھر **افضوا**۔ کیونکہ افاضہ کے معنی ہیں پہنچنا یا اس لئے کہ اس میں اشارۃً غیبی خبر ہے کہ ابھی تو صرف اہل عرب ہی حج کرتے ہیں مگر آئندہ اسلام تمام دنیا میں پھیلے گا اور لوگ ہر ملک کے یہاں حج کے لئے اتنی کثرت سے آیا کریں گے کہ جب عرفات سے حجاج لوٹیں گے تو انسانوں کا سمندر ٹھٹھاٹھیں مارتا محسوس ہوا کرے گا یا اشارۃً فرمایا گیا کہ جیسے دریا میں غوطے لگانے اور بہ جانے سے ناپاک آدمی پاک ہو جاتا ہے ایسے ہی عرفات میں آتے ہی گنہگار بے گناہ بن جاتا ہے۔ **وَاَسْتَغْفِرِ** واللہ اور اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگو کیونکہ **اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ**۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس جملہ استغفار اللہ میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ روئے سخن ہر داران قریش سے ہو تو یہ مطلب ہو گا کہ تم لوگ جو زمانہ کفر میں اپنے حج برباد کرتے رہے ہو کہ عرفات نہ آتے تھے وغیرہ وغیرہ ان کی رب سے معافی مانگو اس طرح کہ مسلمان ہو کر زبانی۔ جہانی۔ ارکانی استغفار کرو اگرچہ کفار احکام شرعیہ کے دنیا میں مکلف نہیں مگر آخرت کے لحاظ سے مکلف ہیں کہ انہیں عقائد و اعمال دونوں کی سزا ملے گی۔ **قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ** اسی لئے معافی مانگو وہاں کے عذاب سے بچو دوسرے یہ کہ روئے کلام مسلمان حجاج سے ہوں یعنی اسے حاجی وہاں آکر دوسرے کاموں میں مشغول نہ ہو زیادہ توبہ و استغفار کرو اور پھر حاجی بن چکنے کے بعد شیخی نہ کرو کہ ہم

نہا جی ہو گئے۔ بلکہ ہمیشہ ہم سے معافی مانگتے رہو ہم تو ایسے غفور رحیم ہیں کہ برسوں کے گنہگار کو ایک دم میں معافی دیدیتے ہیں۔ سورج پانچ منٹ میں رات بھر کا برف گلا دیتا ہے۔ خلاصہ تفسیر اسے حاجیو تم یہ نہ سمجھنا کہ جماع و جدال وغیرہ کی طرح حج میں تجارت بھی منع ہے۔ نہیں اس کی تمھیں اجازت ہے۔ کیونکہ تجارت اور گریہ وغیرہ کے بغیر حج ناممکن ہے۔ لہذا تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ حج کے ساتھ ہی ساتھ تجارتی نفع محنت۔ مزدوری وغیرہ اور خدا کے دیگر فضل بھی حاصل کر لو۔ تو جب تم تمام ادا کر کے عرفات سے ہلو تو مزدلفہ میں آکر مشعر حرام کے پاس بھی ٹھہر کر اللہ کا ذکر ایسا کرو جیسا تمہیں اس نے بتایا تم پہلے ہلکے ہوئے تھے۔ عبادات بگاڑ کر دیتے تھے۔ غلطیوں میں پھنستے تھے۔ اس نے تمہیں ہدایت دی پھر اسے قریش یہ بھی خوب یاد رکھو کہ تم مزدلفہ سے ہی مت لوٹ آیا کرو بلکہ دوسروں کی طرح عرفات جا کر سب کے ساتھ وہاں سے ہی لوٹا کرو کہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اور اللہ سے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی مانگو کہ وہ تو غفور رحیم ہے اور یہ حرم کی زمین وہ ضرور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ استغفار ہر طرح کا چاہیے زبانی بھی کہ زبان سے استغفر اللہ پڑھا کر ہے یہ ہمارے جد امجد کی سنت ہے کہ آپ نے دنیا میں آکر پہلی عبادت یہ ہی کی جنانی استغفار یعنی ندامت و توبہ کی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد بھی کروار کا فی استغفار بھی کرو کہ آئندہ عمل میں تبدیلی ہو جاوے حاجی کو چاہئے کہ اپنے حج کی یادگار میں کوئی گناہ چھوڑ دے کہ کبھی وہ گناہ نہ کرے۔

عرفات مزدلفہ وغیرہ

آٹھویں ذی الحجہ کو یوم الترویہہ اور نویں کو یوم عرفہ۔ دسویں کو یوم النحر کہتے ہیں۔ حاجی مکہ معظمہ سے چل کر منیٰ مزدلفہ اور عرفات میں قیام کرتے ہیں جس کا پورا ذکر انشاء اللہ اگلی آیت میں آئے گا۔ یہاں ان الفاظ کے معنی اور کچھ فضائل بیان کرتے ہیں۔ یوم الترویہہ۔ یہ روٹی سے بنا جس کے معنی ہیں غور کرنا یا بانی پلانا۔ اس دن کو ترویہہ کہنے کی چند وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ جب آدم علیہ السلام کو میت اللہ بنانے کا حکم دیا گیا تو آٹھویں ذی الحجہ کو آپ نے غور کیا۔ اور رب سے عرض کیا کہ مجھے اس کی کیا اجرت ملے گی۔ حکم الہی آیا کہ اس کے اول طواف میں تمہاری تمام خطا میں معاف ہو جائیں گی۔ عرض کیا مولیٰ کچھ اور دے۔ فرمایا کہ تمہاری اولاد میں بھی جو طواف کرے گا اس کے گناہ بخشائے جائیں گے۔ عرض کیا کچھ اور دے۔ حکم ہوا کہ حاجی طواف کرتے وقت جس کے لئے دعا بھی کر دیں گے۔ اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ عرض کیا۔ بس بس مجھے کافی ہے۔ چونکہ اس تاریخ آدم علیہ السلام نے غور و فکر کیا۔ اس لئے اس کا نام یوم الترویہہ ہوا۔ رکب دوسرے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے آٹھویں ذی الحجہ کی شب میں خواب دیکھا تھا جس میں بیٹے کی قربانی کا حکم تھا۔ دن بھر غور کیا کہ یہ سچا خواب ہے یا فقط میرا خیال یہ دن غور میں گذرا نویں کی شب کو پھر یہی خواب دیکھا تو پہچان لیا کہ سچا خواب ہے۔ اس لئے آٹھویں کا نام یوم الترویہہ یعنی غور کرنے کا دن۔ اور نویں کا نام یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن۔ لکھا گیا۔ تیسرے یہ کہ مکہ

والے آٹھویں ذی الحجہ کو منیٰ میں دعائیں سوچا کرتے تھے کہ کل عرفات میں رب سے کیا کیا مانگیں لہذا اس کا نام یوم الترویہ یعنی دعائیں سوچنے کا دن رکھا گیا۔ چوتھے یہ کہ والے آٹھویں ذی الحجہ میں اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے تھے اور عرفات میں اپنے پینے کے لئے بھی جمع کر لیتے تھے۔ اس لئے اسے یوم الترویہ یعنی پانی پلانے کا دن کہا جاتا ہے عرفہ یا عرفات۔ اس کے دس نام ہیں۔ عرفہ۔ یوم ایاس۔ یوم اکمال۔ یوم اتمام۔ یوم رضوان۔ یوم حج اکبر۔ شفیع۔ وثیر۔ شامہ۔ مشہود۔ یہ سب نام قرآن سے معلوم ہوئے۔ عرفہ یا تو معرفت سے بنایا عرف یا اعتراف سے۔ چونکہ اس میدان میں حاجیوں کی یکہنگی دیکھ کر خالق کی معرفت اور پہچان ہوتی ہے۔ اور سخت دل والوں پر بھی ہیبت اور گریہ زاری طاری ہو جاتی ہے لہذا یہ عرفہ ہے نیز اسی میدان میں جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ارکان حج بتائے اور آپ نے اس کا طریقہ جانا اور پہچانا۔ لہذا عرفہ کہا گیا۔ نیز جنت سے آدم علیہ السلام تو سرانديپ میں اور حضرت حوا جدہ میں اور ابلیس نیساں میں اور سانپ اصفہان میں انارے گئے تین سو برس کے بعد آدم علیہ السلام نے اس میدان عرفات اور نوس ذی الحجہ کے دن حضرت حوا سے ملاقات کی اور انھیں پہچانا لہذا وہ میدان تو عرفہ اور یہ تاریخ یوم عرفہ کہی گئی۔ نیز ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے بیت اللہ کے پاس چھوڑے اور دو شام کی طرف لوٹ گئے۔ کئی سال کے بعد نوس ذی الحجہ میدان عرفات میں اپنے تخت جگر سے اٹھے اور انہیں پہچانا۔ لہذا اسے عرفہ کہا گیا نیز اسی میدان میں پہنچ کر حاجی اپنے گناہوں اور رب کی رحمت کا اعتراف و اقرار کرتے ہیں۔ اس لئے اسے عرفہ کہتے ہیں یعنی اقرار کرنے کی جگہ۔ نیز حضرت آدم و حوا نے اسی میدان میں کھڑے ہو کر اپنے قصور کا اقرار ان الفاظ سے کیا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا الْحَقَّ تَبِ ارشاد الہی ہوا۔ اَلَا اَنۡ عَرَفْتُمَا اَنْفُسَكُمَا۔ تم نے اپنے کو اب پہچانا کبیر، ممکن ہے کہ عرفہ بمعنی خوشبو۔ سے بنا ہو۔ جیسے کہ روزہ دار کے منہ کی بو۔ رب کو مشک سے زیادہ پیاری ہے ایسے ہی حاجی کا عرفات والا پسینہ اُسے پیارا ہے۔ اسی لئے اسے عرفہ کہا گیا چونکہ حج و دواع سے پہلے کفار کو اسلام کے مٹ جانے کی امید تھی۔ مگر حج و دواع میں عرفہ کے دن وہ اس سے مایوس ہوئے۔ رب نے فرمایا۔ اَلْیَوْمَ یُنۡسِی الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا۔ اسی تاریخ اور اسی جگہ میں یہ آیت کریمہ بھی اتری اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمُ دِیۡنَکُمْ وَ اَنۡتُمُ عَلَیۡکُم رَہۡبَیۡتُ وَ رَہِیۡتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیۡنًا۔ جس میں دین کے کامل ہونے نعمت کے پورا ہونے اور اسلام کے پسندیدہ دین ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ اس لئے اس دن کا نام۔ یوم ایاس۔ یوم اکمال اور یوم رضوان رکھا گیا۔ چونکہ بڑا حج یعنی حج اسی تاریخ میں ہوتا ہے اور چھوٹا حج یعنی عمرہ ہمیشہ لہذا اس کا نام یوم حج اکبر بھی ہوا۔ رب نے فرمایا و الشفق والوتر قسم ہے جفت اور طاق کی۔ اور یہ دن یوم الترویہ کا جفت ہے اور چونکہ نوس تاریخ ہے لہذا طاق بھی۔ اس لئے اسے یوم الشفع اور یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے۔ نیز رب نے فرمایا و شاہد و مشہود قسم ہے اُس دن کی جو لوگوں کے پاس حاضر ہو۔ اور لوگ بھی اس میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں اور وہ یہی دن ہے۔ اس لئے اس کا نام شاہد و مشہود بھی ہوا۔ دیکر، یوم النحر۔ دہویں ذی الحجہ کا نام ہے۔ نحر کے معنی ہیں قربانی فصل لربک و انحر۔ چونکہ اس دن میں ہر جگہ عموماً اور منیٰ میں خصوصاً قربانیاں ہوتی ہیں۔ لہذا اس کا نام یوم النحر ہوا۔ عز و لہم۔ یہ زلف سے بنا بمعنی قرب یعنی قربانیاں اَللّٰہُ زُلْفًا۔ یہ باب افتعال کا اسم فاعل یا مفعول ہے۔ چونکہ فاعل کلمہ

نہ تھا۔ اس لئے افتعال کی ت دال بن گئی۔ اس کے معنی ہیں قریب کرنے والی جگہ۔ چونکہ یہاں حاجیوں کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے نیز آدم علیہ السلام حضرت حوا سے پہلی بار اسی مقام پر قریب ہوئے لہذا اس جگہ کا نام مزدلفہ ہوا (کبیر) فضائل:۔ ان دنوں اور ان مقامات کے بے شمار فضائل ہیں جن میں سے ہم کچھ عرض کرتے ہیں۔ ۱۔ سیدنا عبادہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بقرعید کے عشرہ میں ہر روزہ کا ثواب ایک ماہ کے برابر ہے۔ اور آٹھویں ذی الحجہ کا روزہ ایک سال کے برابر اور نویں کا دو سال کے برابر ۲۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آٹھویں ذی الحجہ کے روزہ رکھنے والے کو رب تعالیٰ صبر ایوب کا ثواب اور نویں کے روزہ دار کو عیسیٰ علیہ السلام کا ثواب عطا فرماتا ہے (کبیر) ۳۔ حضور علیہ السلام نے عرفات میں حاجیوں کی بخشش کی دعا فرمائی۔ تو حقوق اللہ معاف کر دئے گئے۔ پھر مزدلفہ میں دعا کی تو حقوق العباد بھی بخش دئے گئے (مشکوٰۃ) ۴۔ نویں ذی الحجہ کو شیطان بہت ذلیل اور حقیر ہوتا ہے ۵۔ ایک حج مقبول میں جہادوں سے افضل ہے ۶۔ علمائے کلام فرماتے ہیں کہ جس اونٹ پر سات حج کر لئے جائیں اللہ اُسے جنت کے باغوں میں چرنے کی اجازت دیتا ہے ۷۔ امام نہرانی نے فرمایا کہ ایک تنور والے نے ایک اونٹ کی رستی کو تنور میں جلانا چاہا۔ مگر وہ نہ جلی۔ بہت کوشش کرنے پر بھی کامیاب نہ ہوا۔ ہاتھ سے آواز آئی کہ یہ اس اونٹ کی رستی ہے جس پر دس بار حج کیا گیا۔ اسے آگ کیونکر جلائے درود (البیان) ۸۔ آٹھویں ذی الحجہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور نویں کا روزہ دو سال کے (کبیر) فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شخصی عبادت سے قومی عبادت بہتر ہے اکیلے نماز سے جماعت کی نماز افضل کہ ایک کی قبول تو سب کی قبول دیکھو قریش کا مزدلفہ سے لوٹ آنا گویا ان کی شخصی عبادت تھی اور عرفات سے واپس ہونا قومی عبادت تھی رب نے انہیں عرفات سے لوٹنے کا حکم دیا تاکہ عبادت قومی بنے جس میں امیر غریب سردار ماتحت سب یکساں ہوں۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں باعث امتیاز ہیں آخرت اور وہاں کی چیزیں اسی امتیاز کی اٹھانے والی گھڑ پھینچ کر امیر فقیر مکان لباس غذا وغیرہ میں ممتاز ہو جاتے ہیں مگر مسجد میں پہنچتے ہی سب یکساں حج میں اس یکسانیت کا وہ نمونہ قائم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ اسی لئے حکم ہوا کہ جہاں سے سب آئیں وہاں سے تم بھی آؤ۔ دوسرا فائدہ۔ تجارت بہت بہتر چیز ہے حج جیسی عبادت میں بھی اس کی اجازت دی گئی۔ تجارت ہی سے دنیا کا بقا ہے اور یہ ہی ذریعہ حج اگر سواریاں کر ایہ پر نہ لی جائیں۔ اور احرام کا لباس اور قربانی کے جانور نہ خریدے جائیں تو حج کیونکر ہو۔ اسی لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا تجارت فرمائی۔ تجارت مسلمانوں کا خاص فن تھا۔ افسوس کہ وہ اس کو بھی کھو بیٹھے۔ تیسرا فائدہ۔ اداۓ عبادت کے وقت قومی امتیاز اور دنیوی بڑائیاں محرومی کا باعث ہیں دیکھو قریش کو حکم ہوا۔ کہ تم بھی عام لوگوں کے ساتھ عرفات ہی پہنچا کرو۔ اور ان کے ساتھ ہی واپس ہو کر و۔ چوتھا فائدہ۔ ہمیشہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ جماعت سے علو کی ہلاکت ہے۔ پانچواں فائدہ۔ عرفات و مزدلفہ اور مسجد وغیرہ کی زمینیں کسی کی ملک نہیں۔ بادشاہ بھی فقیر کو کہیں سے نہیں ہٹا سکتا۔ حکایت مشہور ہے کہ ایک دفعہ سلطان ہارون رشید نے اپنی بیوی زبیدہ خاتون

سے کہا کہ اگر تو آج شام تک میری سلطنت سے باہر نہ نکل جائے تو تجھے طلاق۔ بعد میں سلطان بہت پچھنائے اور زبیدہ بھی پریشان ہوئیں۔ کیونکہ اس زمانہ میں تیز سواریاں نہ تھیں۔ اور اس کی سلطنت مشرق و مغرب میں تھی۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے زبیدہ کو فرمایا کہ تو مسجد میں چلی جا کہ وہاں سلطان کی بادشاہت نہیں۔ سلطان نے امام پر زور دیا ہر کی بچھاو رکی۔ چھٹا فائدہ۔ حلال پیشے اور حلال تجارتیں اختیار کرنی چاہئیں۔ گانے بجانے کا پیشہ اور شراب وغیرہ کی تجارت حرام ہے اسی لئے یہاں فرمایا گیا۔ فضلاً من ربکم۔ رب کا فضل یعنی حلال کسائی تلاش کرو۔ سالتواں فائدہ۔ حج میں تجارت جائز مگر اس شرط سے کہ ادا کئے حج میں اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو۔ اور اصل مقصود حج ہونہ کہ تجارت۔ پھر بھی علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس سے بچے اور حج خالص کرے (روح البیان) اٹھواں فائدہ۔ اگرچہ سارا مزدلفہ حاجیوں کا قیام گاہ ہے مگر مشعر حرام کے پاس ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت میں ذکر اللہ کا حکم دو جگہ کیوں دیا گیا۔ ایک ہی جگہ کافی تھا۔ جواب۔ پہلے تو ذکر کی جگہ بتائی گئی اور پھر اس کا طریقہ یا پہلے ذکر سے ذکر زبانی اور دوسرے سے ذکر قلبی مراد ہے یا پہلے ذکر سے مغرب و عشاء جمع کرنا اور دوسرے ذکر سے عام دعائیں مراد یا چونکہ کفار کہ یہاں رات بھر آگ جلاتے تھے۔ یہ رسم توڑنے کے لئے ذکر اللہ کا بار بار حکم دیا گیا۔ دوسرا اعتراض۔ ثم اقیفوا۔ واذکروہ پر معطوف ہے اور ثم ترتیب چاہتا ہے تو لازم آیا کہ قیام عرفات مزدلفہ کے بعد ہو۔ جواب۔ اس سے پہلے فا ذکر اللہ۔ فاذا افضتم کی جزا بن کر آچکا ہے۔ جس سے صاف معلوم ہو گیا کہ مزدلفہ کا قیام عرفات کے بعد ہے۔ ثم اقیفوا سے محض قریش کی رسم توڑنا مقصود ہے نہ کہ بیان ترتیب۔ بعض لوگوں نے یہ فرمایا کہ ثم اقیفوا سے مزدلفہ سے منیٰ کی طرف چلنا مراد ہے اور ناس سے قریش مراد ہیں یعنی مزدلفہ سے فارغ ہو کر صبح کے بعد سب لوگوں کے ساتھ منیٰ جاؤ۔ رات ہی میں بلا ضرورت چلے جاؤ (کبیر و احمدی) تیسرا اعتراض۔ یہاں رب تعالیٰ نے تمام حاجیوں کو بخشش مانگنے کا حکم دیا حالانکہ ان میں بعض ایسے نیک بھی ہیں جنہوں نے کبھی گناہ نہ کیا اور جو گنہگار حاجی ہیں ان کے سارے گناہ عرفات میں معاف ہو چکے آج وہ تو گناہوں سے ایسے پاک ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے پھر معافی کس چیز کی مانگی گئی۔ جواب۔ استغفار کرنا نماز روزہ کی طرح ایک عبادت ہے جسے نیک کار بھی کریں۔ اور بدکار بھی اس سے گنہگاروں کے گناہ معاف ہوں گے اور نیک کاروں کے درجے بڑھیں گے جس عمل سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اسی سے نیکوں کے درجے بڑھتے ہیں (کبیر) تفسیر صوفیانہ۔ اے ذات الہی کے حاجیو۔ جب تم معرفت الہی کے عرفات سے لوٹو۔ اور وحدت سے کثرت کی طرف رجوع کرو تو راستہ میں ایک مقام سر روحی ملے گا۔ جسے مشعر حرام بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہاں مشاہدہ جمال ہوتا ہے اور عقل و شعور بھی درست ہوتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر بھی رب کا ذکر کرو۔ مگر ہر جگہ اپنی رائے سے اُس کا ذکر نہ کرنا۔ لطف جب ہے کہ اُس کا ذکر اُسی کے بتانے سے اُسی کی توفیق سے اُسی کے لئے ہو۔ اذلاً اُس کا ذکر زبانی کرو۔ پھر نفسانی۔ پھر ذکر قلبی۔ جس میں خدا کی نعمتوں کا شکر بھی ہے۔ پھر ذکر ستری۔ جس میں تجلیات صفات کا کشف ہو۔ پھر ذکر روحی۔ جس میں تجلیات صفات کے ساتھ نور ذات کا مشاہدہ ہو۔ پھر ذکر خفی جس میں جمال ذات کا مشاہدہ

نہ ہو مگر وہی ہیں رہ کر پھر ذکر ذات یا صفتی جس میں شہود ذاتی اس طرح ہو کہ فانی باقی میں اور ذکر مذکور میں فنا ہو جائے اور ذکر
ذکر مذکور مذکور مذکور میں فرق نظر نہ آئے۔ تم معرفت کے عرفات میں حاضر ہونے سے پہلے ان ذکروں سے غافل تھے۔
پھر جب یہاں سے آگے بڑھو تو ظاہری عبادات اور اطاعت اور شرعی احکام اور معاملات سب لوگوں کے ساتھ ادا کرو۔ اور ان میں
سے بن جاؤ کسی نے حضرت جنید سے پوچھا کہ اتنا کیا ہے۔ فرمایا ابتدا کی طرف لوٹ جانا۔ ابتدا پر لوٹنے سے ہی دائرہ بنتا ہے۔ مگر اے
حاجو اپنے اس حج پر اطمینان نہ کر بیٹھنا ہمیشہ نفس کی سرکشی اور شیطان کے دھوکوں سے استغفار پر ہتھ رہو۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے
سب معاف فرمائے گا (ابن عربی) غرضیکہ اس حج میں وحدت میں کثرت ہے اور کثرت میں وحدت۔

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ط

پس جب ادا کرو تم ارکان حج اپنے کے پس ذکر کرو اللہ کا مثل ذکر کرنے تمہارے باپ داداؤں اپنے کا یا زیادہ سخت ذکر
پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ

فَمِنَ الثَّانِي مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ (۲۰۰)

پس لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے رب ہمارے دے ہم کو بیچ دنیا کے اور نہیں ہے واسطے اسکے بیچ آخرت کے کوئی حصہ
اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اُس کا کچھ حصہ نہیں۔

تعلق۔ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پہلے عین حج میں ذکر الہی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب بعد
حج اس ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق۔ اب تک حج کا طریقہ بیان ہوا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ حج کے بعد کیا کرنا چاہئے۔ گویا پہلے
عبادت کا ذکر ہوا۔ اب اس سے فراغت کا گویا پہلے روزہ کا ذکر تھا اب افطار کا۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیتوں میں حج کی اصلاح فرمائی گئی اور
کفار کہنے اس بہترین عبادت میں جو رسم و رواج داخل کر لئے تھے اس کی تردید ہوئی۔ اب حج کے بعد کی بے قاعدگیاں مٹائی جا رہی
ہیں۔ شان نزول۔ اہل عرب حج سے فارغ ہو کر ایک جلسہ کرتے تھے جس میں اپنے باپ داداؤں کے فضائل اور نسب خوبیاں نظم
تشریح بیان کرتے تھے۔ بہت پہلے سے اس کے لئے قصیدے اور غزلیں تیار ہوتی تھیں۔ ہر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتا
تھا۔ بعض لوگ اپنے علمی کمالات کا اظہار بھی اسی موقع پر کرتے تھے کہ بہترین غزلیں بنا کر لاتے تھے۔ امر القیس کے قصیدے
انہیں میلوں کی یادگار میں۔ یہ بری رسم مٹانے کے لئے یہ آیت کریمہ اُتری۔ جس میں بجائے باپ داداؤں کی تعریف کے ذکر الہی
کرنے کا حکم دیا گیا اور منثور تفسیر۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ۔ یہ تعقیب ہے۔ قضیتم۔ قضاء سے بنا۔ اگر قضا اپنے
کام سے متعلق ہو۔ تو فراغت کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے فاذا قضیت الاموالہ۔ اور اگر دوسرے کے کام یا دوسروں کی ذات کے
متعلق ہو تو بمعنی الزام ہوتا ہے۔ جیسے فقضاھن سبع ہلوات اور جیسے وقضینا الی بنی اسرائیل۔ یہاں چونکہ خود اپنے فعل

سے متعلق ہے اس لئے پورا کرنا اور فارغ ہونا ہی مراد ہے (کبیر) مٹا کر مسک کی جمع ہے۔ اس کا مادہ ہے ن س ک بمعنی عبادت یہاں یا تو ظرف کے معنی میں ہے اور یا بمعنی مصدر چونکہ ج میں بہت سی جگہ جانا پڑتا ہے اور بہت سی عبادات ہوتی ہیں۔ اس لئے جمع لایا گیا۔ یعنی اسے حاجیو! جب تم ان متبرک مقامات سے فارغ ہو کر آ جاؤ۔ یا وقوف عمرات اور قیام مزدلفہ وغیرہ عبادات پورے کر لو تو اپنے باپ دادوں کی تعریفیں نہ کرو۔ بلکہ فاذا کسروا اللہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حکم وجوبی ہے۔ اور ذکر سے مراد نماز کے بعد کی تکبیریں ہیں یعنی تکبیر تشریفی جن کا پڑھنا واجب ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد دعائیں اور ادائے شکر ہے جو کہ قریب قریب واجب ہی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ امر استحبائی ہے یعنی ادائے حج کے بعد بجائے اپنی شیخی مارنے اور خاندانی مخربیان کرنے کے اللہ کا ذکر کرو کُنْ کُنْ اَبَاءَ کُمْ۔ یہاں ذکر سے گذشتہ ذکر مراد ہے اور کاف طریقہ ذکر کی تشبیہ کے لئے ارشاد ہوا۔ اور آباؤ سے نسب و خاندان مراد ہے۔ یعنی جیسے جوش و خروش اور محنت سے تم لوگ اپنے خاندانی مخربیان کرتے تھے اب بجائے اس کے خلوت و جلوت میں کوشش سے اللہ کا ذکر کرو۔ یہی معنی اس آیت کے شان نزول کے مطابق ہیں۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذکر سے مراد ہوا۔ اور آباؤ سے ماں باپ یعنی جیسے پر مصیبت میں ہر وقت ماں باپ کا ہی ذکر کرتا ہے ایسے ہی تم رب کا ذکر کیا کرو یا جیسے تم اپنے ماں باپ کے اوصاف کا خیر ذکر کرتے ہو۔ ایسے ہی رب کے صفات کا ذکر کیا کرو یا جیسے کہ تم اپنے کو ایک باپ کا بیٹا کہتے ہو اگر تمہیں کوئی دُعا باپ کی اولاد کے تو اس سے پڑتے ہو ایسے ہی اپنے کو ایک رب کا بندہ کہو۔ یا جیسے کہ بچہ ہر حاجت کے وقت اپنے باپ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایسے ہی تم بھی ہر ضرورت میں رب کی طرف رجوع کرو یا جیسے کہ تم ماں باپ کی قسمیں کھایا کرتے ہو بجائے ان کے رب کی قسمیں کھایا کرو۔ یا جیسے کہ تم ماں باپ کی بُرائی کسی سے نہیں سن سکتے۔ اُن کا اچھا ذکر چاہتے ہو۔ ایسے ہی رب کو عیب نہ لگاؤ۔ بلکہ اُسے اچھی صفاتوں سے یاد کرو مگر پہلی تفسیر زیادہ قوی ہے۔ اَوَّاشِدْ ذِکْرُکُ اَوَّامِعِی بِلْ ہے اور اَشْدْ پہلے ذکر پر معطوف ہونے کی وجہ سے مجرور ذکر اَشْدْ کی تیز اور بوجھ سکتا ہے کہ آباء کم پر عطف ہو۔ اور ذکر مصدر مجہول۔ یا اَشْدْ فعل ناقص پوشیدہ کی خبر ہو۔ یعنی لیکن ذکر اللہ اَشْدْ یا یہاں کو تو افعال پوشیدہ ہو (روح المعانی) یعنی بلکہ خدا کا ذکر اپنے باپ دادوں کے ذکر سے بھی زیادہ کرو۔ کیونکہ باپ دادوں کی غلط تعریف جھوٹ ہے۔ اور سچی تعریف شیخی۔ غرض کہ اس میں جھوٹ بھی خطرناک اور سچ بھی۔ رب کی جتنی بھی تعریف کرو۔ سچی ہی ہوگی۔ اور اس پر ثواب بھی ملے گا۔ خیال رہے کہ اگرچہ ذکر اللہ ہر وقت ہی چاہئے مگر اس کی خصوصی نعمتوں پر خصوصیت سے ذکر کرے۔ حج اللہ کی بڑی نعمت ہے اسی لئے اس کے بعد بطور شکر یہ ضرور ذکر اللہ کرے اللہ کا ذکر زبانی بھی ہوتا ہے۔ جو زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے وہ دوزخ میں پہلے گی۔ دوسرے ذکر جنائی یعنی دل کا ذکر دست بہ کار ہو مگر دل یاریں رہے یا یار دل میں بسر کرے۔ تیسرے ذکر ارکانی کہ ہر عضو اللہ کی یاد کرے ہر عضو کا ذکر علیحدہ ہے اس کی مفصل بحث فاذا کونی اذکم کی تفسیر میں گذر گئی۔ یہاں تک تو کفار عرب کی غلط رسم کو رد کیا گیا۔ اب ان کی غلط دعاؤں کی اصلاح فرمائی جا رہی ہے کہ یہ بے وقوف رب سے دعا بھی مانگیں تو بھی غلط قَوْلُ اللّٰہِیْنَ مِنْ یَقُولُ۔ ظاہر یہ ہے کہ ناس سے حاجی مراد ہیں اور

مَنْ سَعَىٰ كَفًا اور يَقُولُ سے اُن کی دعا۔ یعنی حاجیوں میں سے کفار حاجی یہ کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ناس سے عام لوگ مراد ہوں
 حاجی ہوں یا غیر حاجی۔ اور يَقُولُ سے بھی عام دعائیں مقصود۔ اور مَنْ سے جاہل مسلمان اور عام کفار مراد ہوں (کبیر و روح المعانی)
 یعنی بعض بے عقل لوگ دعائیں صرف دنیا پر نظر رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ رَبَّنَا ارْتِنَا فِي الدُّنْيَا۔ خدا یا ہمیں جو کچھ دینا ہے
 دنیا ہی میں دے دے۔ عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعض مشرکین عرفات میں کہتے تھے۔ اے اللہ ہمیں اونٹ گائے بکریاں
 غلام و لونڈیاں دے۔ اپنے گناہوں کا ذکر بھی نہ کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حج میں بارش اور دشمنوں پر فتح
 ہی مانگا کرتے تھے۔ اُن سب کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے (تفسیر کبیر) وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ خلاق خلق بمعنی لائق
 ہونا سے بنا۔ یا خلق بمعنی پیدائش سے نصیب اور حصہ کو اسی لئے خلاق کہتے ہیں کہ وہ حصہ دار کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور وہ
 اس کے لائق ہے (روح المعانی) یعنی ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں جھیں وہاں کی طلب نہ ہو۔ اگر اس سے کفار مراد ہیں
 تو خلاق سے ساری رحمتیں مقصود۔ اور اگر جہل مسلمان بھی اس میں شامل ہیں تو خلاق سے کامل حصہ مراد۔ خلاصہ تفسیر۔ اے
 لوگو تم ارکانِ حج ادا کر کے اپنے باپ دادوں کی تعریف میں مشغول نہ ہو جا یا کرو۔ بلکہ خدا کا ذکر و شکر کیا کرو۔ عبادت پر شکر کرنا ضروری
 ہے اور ایسے اہتمام سے رب کی یاد کیا کرو۔ جیسے پہلے اپنے باپ دادوں کا چرچا کرتے تھے بلکہ اُس سے بھی زیادہ۔ کیونکہ تمہارے
 باپ دادوں کے اوصاف بناوٹی ہیں۔ رب تعالیٰ کے حقیقی۔ تمہارے باپ دادوں کے صفات تھوڑے سے ہیں۔ اس کے
 بے شمار نسب پر فخر بیکار بلکہ جھگڑے فساد کی جڑ۔ رب کا ذکر فائدہ مند۔ اس لئے اُس کا خوب ذکر کرو۔ یا تو اُس کی ذات و صفات
 کے چرچے کرو یا اُس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گاؤ یا اُس کے دشمنوں کا بُرائی سے ذکر کرو یا اپنے گناہ رب کی عطاؤں
 کے تذکرے کرو۔ کہ یہ سب بالواسطہ یا بلاواسطہ اللہ ہی کا ذکر ہے اور فا ذکر و اللہ سب کو شامل ہے معلوم ہوا کہ منی شریف میں میلاد
 شریف کے جلسے کرنا بہت بہتر ہے۔ مگر خیال رکھو کہ دعائیں بھی کم ہمتی نہ کیا کرو۔ ہمارے دربار میں بعض کم ہمت صرف دنیا مانگتے
 ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا یا ہمیں دنیا ہی میں جو کچھ دینا ہے دے دے۔ ان کی یہ دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ اور وہ دنیوی
 نعمتیں پائیں یا نہ پائیں آخرت سے تو محروم ہو ہی گئے اُن کے لئے وہاں کوئی حصہ نہ رہا چاہئے کہ بڑے دربار میں بڑی چیز مانگو
 رب تعالیٰ نے اس دعا کی دو برائیاں بیان فرمائیں ایک یہ کہ اس میں صرف دنیا مانگی گئی ہے آخرت کا ذکر بھی نہیں حالانکہ دنیا تو
 کھیتی ہے آخرت اُس کا پھل۔ پھل کے بغیر کھیتی بیکار ہے۔ دوسرے یہ کہ اس دعا میں دنیا کی بھلائی نہ مانگی گئی بلکہ کہا یہ کیا کہ دنیا
 میں ہر خیر یا شریک دیدے حالانکہ دنیا کی خیر مانگنا چاہئے۔ زندگی۔ مال۔ اولاد خیر بھی ہوتی ہے شر بھی خیر زندگی اچھی ہے شر بُری۔

حج کرنے کا طریقہ

یہاں تک اعمال حج متفرق بیان ہوئے۔ اب ہم مختصر مگر مکمل طریقہ عرض کرتے ہیں۔ چونکہ آج کل عام حاجی بفرسہ والی
 تمتع کرتے ہیں لہذا اُسی کا طریقہ عرض کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں کامیقات یلم ہے۔ جو کہ کامران سے آگے جہازیں ہی آجاتا

ہے۔ وہاں پہنچ کر صرف عمرہ کا احرام باندھے یعنی غسل یا وضو کر کے مرد بے سلبے کپڑے یعنی صرف ایک چادر اور تہ بند پہنے اور عورت پہلے ہوئے ہی پہنے مگر منہ نہ ڈھکے۔ پھر دو رکعت نفل احرام کی نیت سے پڑھ کر تلبیہ کہے احرام بندھ گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کی نیت سے طواف کعبہ کرے اور صفا مروہ کے درمیان دوڑ کر احرام کھول ڈالے عمرہ ختم ہوا۔ پھر ساتویں ذی الحجہ کو مکہ معظمہ سے ہی حج کا احرام باندھے۔ حرم شریف میں بعد از خطبہ ہوتا ہے جس میں طریقہ حج بیان ہوتا ہے۔ پھر طواف قدوم اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرے۔ آٹھویں ذی الحجہ کو نماز فجر پڑھ کے منیٰ روانہ ہو جائے اور وہاں نویں کی فجر تک قیام کرے پھر فجر پڑھ کر عرفات روانہ ہو۔ راستہ میں مزدلفہ پڑے گا وہاں نہ ٹھہرے سیدھا عرفات پہنچے۔ اور بہتر ہے کہ جبل رحمت کے پاس قیام کرے اگر جماعت سے نماز میسر ہو تو فجر و عصر ملا کر ظہر کے وقت میں ادا کرے اور اگر اکیلے پڑھے تو اپنے اپنے وقتوں میں۔ پھر اگر ہو سکے تو خاص جبل رحمت پر کھڑے ہو کر سورج چھپنے تک دعائیں مانگتا رہے۔ بہتر ہے کہ اُن چٹانوں کے پاس کھڑا ہو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا قبلہ رخ رہے۔ آفتاب ڈوبنے کے بعد بغیر نماز مغرب پڑھے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائے۔ وہاں پہنچتے ہوئے عشاء کا وقت آجائے گا۔ اب مزدلفہ میں مغرب و عشاء ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھے۔ خواہ جماعت سے ہو یا اکیلے۔ اور بہتر ہے کہ جبل قریح یعنی مشعر حرام کے پاس ٹھہرے۔ یہاں سے چھوٹے چھوٹے کنارے چنے کے دانے سے کچھ بڑے ٹھکی دو ٹھکی سارے۔ تمام رات یہیں رہے فجر کی نماز اندھیرے ہی پڑھ کر دعا میں مشغول ہو جائے۔ روشنی ہو جائے پر آفتاب نکلنے سے پہلے منیٰ کی طرف روانہ ہو۔ یہ دسویں ذی الحجہ ہے یعنی بقرہ عید کا دن مگر حاجی پر نماز بقرہ عید معاف ہے۔ منیٰ میں سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرے یعنی اُسے سات کنکر مارے پھر قربانی کرے۔ پھر سر منڈا دے۔ اب حج کا احرام بھی کھل گیا۔ سوا عورتوں کے جماع کے ساری چیزیں حلال ہو گئیں۔ بہتر ہے کہ دسویں ہی کو طواف کعبہ کر کے پھر منیٰ میں لوٹ آئے اور چاہے تو گیا رھویں یا بارھویں کو کرے۔ منیٰ میں تیرھویں ذی الحجہ تک ٹھہرنا بہتر ہے اور بارھویں تک ضروری۔ کہ گیا رھویں اور بارھویں کو بعد نماز ظہر تینوں جہروں کی رمی کر لیا کرے۔ کہ پہلے جمرہ اولیٰ کو پھر بیچ والے جمرہ کو پھر جمرہ عقبہ کو سات سات کنکر مارا کرے۔ پھر مکہ مکرمہ لوٹ آئے۔ جب وہاں سے وطن کی طرف چلے تو طواف وداع کرے اور زمزم کا پانی ضرور پیئے۔ بلکہ چاہ زمزم پر کھڑا ہو کہ کنوئیں میں چھانکے۔ اور ملتزم سے پیٹ کر روئے اور دوبارہ آنے کی دعائیں کرے اور کعبہ معظمہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا اُٹھے پاؤں باب الوداع تک چلے۔ مدینہ پاک کی حاضری کے آداب انشاء اللہ جہاؤاک کی تفسیر میں بیان ہوں گے۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ حج فرض میں پہلے حج کرنا پھر مدینہ پاک حاضر ہونا افضل ہے۔ اور حج نفل میں پہلے حاضری دربار بہتر۔ مگر میرے مرشد برحق صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب قبلہ نے فرمایا کہ جذبہ عشق کہتا ہے کہ پہلے مدینہ پاک حاضر ہوتا کہ وہاں سے روانگی حج کے لئے ہو کہ نہ کہ وطن کے لئے یعنی وطن کے لئے مدینہ نہ چھوڑو۔ اللہ پاک اس قال کو حال بنا دے اور وہاں کی دائمی حاضری نصیب فرمائے۔ جو کوئی یہ کتاب پڑھے۔ جب بھی مدینہ پاک حاضر ہو چھو فقیر ہے تو اکی طرف سے شہنشاہ دوسرا کی بارگاہ میں ضرور صلوٰۃ و سلام عرض کر دے اللہ اُسے ثواب دے گا۔ خیال رہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بحکم شرع واجب ہے

اس کے چھوڑنے پر سخت وعیدیں ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اُس نے مجھ پر ظلم کیا۔ مگر حکم عشق اہم فرض بلکہ حج کی روح ہے۔ کیونکہ کعبہ اور منی انھیں کے صدقہ میں بنا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منی لولا کہ والے حاجی سب تیرے گھر کی ہے

فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ عبادات کے بعد دعا اور ذکر کرنا بہت بہتر ہے دیکھو حج کے بعد ذکر الہی کا اس آیت میں حکم دیا گیا لہذا نماز عید اور نکاح وغیرہ کے بعد دعا بہتر ہے۔ بعض ذیوبندی بلاوجہ اس سے روکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ۔ بلند آواز سے بلکہ جماعت کے ساتھ ذکر اللہ کرنا رب کو پسند ہے کیونکہ یہاں فرمایا گیا کہ جیسے اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے ویسے بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر رب کا ذکر کرو۔ اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ اپنے باپ داداؤں کا ذکر جمع میں بلند آواز سے ہی کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مع صبا بہ کرام کے اس قدر بلند آواز سے ذکر الہی کرتے تھے کہ سارا محلہ گونج جاتا تھا۔ جن آیات بار و آیات میں جہری ذکر سے منع کیا گیا ہے۔ اُن میں خاص حالات مراد ہیں۔ جیسے جب کہ جہر میں ریاکاندیشہ ہو یا دشمن کے ملک میں جہری ذکر سے کوئی جنگی مصلحت فوت ہوتی ہو لہذا نہ تو آیات متعارض ہیں نہ آیات و روایات متعارض۔ تیسرا فائدہ۔ رب ایسا کریم ہے کہ زیادہ مانگنا پسند فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے اُس سے نقطہ نیامانگی اُن پر ناراضی کا اظہار فرمایا اور بتایا کہ دین دنیا دونوں چیزیں مانگو۔ چوتھا فائدہ۔ طالب دنیا دین سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور دنیا بھی بقدر نصیب ہی ملتی ہے۔ یہاں انھیں کے حق میں فرمایا گیا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ مگر طالب دین بفضلہ تعالیٰ دین بھی پالیتا ہے۔ اور دنیا اُس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ پانچواں فائدہ۔ نسبی فخر اور باپ داداؤں پر چھوٹا جھلا کا طریقہ ہے اور رب کو ناپسند۔ اُس کی بجائے اللہ اللہ کرنی چاہئے۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب کی یاد باپ داداؤں کی یاد کی طرح چاہئے۔ حالانکہ یہ ناممکن ہے رب کو اور مفتوں سے یاد کریں گے۔ اور انھیں دیگر صفات سے۔ جب رب بے مثل ہے تو اُس کا ذکر بھی بے مثل ہی چاہئے۔ جو اب۔ یہاں طریقہ ذکر کی مثال ہے۔ نہ کہ ذکر کی یعنی جس مشغولیت اور محبت و شوق سے اُن کا ذکر کرتے ہو اُس قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ شوق و جذبہ سے رب کا ذکر کیا کرو۔ دوسرا اعتراض۔ کیا دنیا کی دعا کرتے والے آخرت سے بالکل محروم ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو بہت سے مصیبت زدہ مسلمان دنیا کی ہی دعا کرتے ہیں۔ اُن کا کیا حال ہے؟ جواب۔ اس کا جواب تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یا تو یہاں کفار مراد ہیں جو دعائے آخرت اس لئے نہ کرتے تھے کہ وہ اس کے قائل ہی نہ تھے۔ وہ تو واقعی آخرت سے بالکل ہی محروم اور یا اس میں کم ہمت مسلمان بھی شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت میں کامل مسلمانوں کا ساتھ نہ پائیں گے جو دین و دنیا دونوں مانگتے ہیں۔ تفسیر صوفیانہ۔ صاحب دل کو چاہئے کہ اپنا وقت عزیز بیکار باتوں میں صرف نہ کرے ذاتی بڑائیاں اور نسبی فخر مال یا عزت یا اعمال پر اتنا نادل کو خراب کرنا ہے۔ جیسے کہ طالب علم سبق پڑھ کر آپس میں تکرار کرتے ہیں۔ ایسے ہی حاجی ذات کو چاہئے کہ اپنے ہم پیشوں کے ساتھ رب کا ذکر کرے کہ اس سے صفائی میں ترقی اور نورانیت میں برکت ہوتی ہے بعض کم ہمت صوفیہ صبر سے وہ بھی ہیں جن کا یہ سارا کاروبار محض دکھلاوے کے لئے ہے۔ گڈی اور

تصویر کا لباس فقط لوگوں کے شکار کا جال ہے۔ وہ بزبان حال ہر وقت یہ ہی کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں دنیا ملے۔ ایسے کم ہمتوں کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ بھول بھل ہی کو ملتا ہے۔ کیونکہ وہ گندگی پر نظر نہیں کرتی۔ کم ہمت کو سے کے نصیب میں غلاظت اور گندگی ہی ہے ایسا صوفی مثل کو سے کے محروم ہے (از ابن عربی) دوسری تفسیر۔ جیسے کہ بچہ ماں باپ کے نام پر زبان کھولتا ہے کہ پہلے آبا آماں ہی بولتا ہے۔ ایسے ہی صوفی کو چاہئے کہ پہلے رب پر ہی نظر کرے۔ پھر یہ بھی خیال رکھے کہ جیسے سیکھا ہوا علم بغیر مشق جاتا رہتا ہے۔ ایسے ہی ملے کیا ہوا راہ سلوک بھی بے پرواہی سے بھول جاتا ہے۔ لہذا طریقت کا چکر چکھنے کے بعد بھی اُس سے غافل نہ ہو جاؤ۔ شیطان اور نفس کبھی عبادات کو عادات بنا کر پروا کر دیتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں فقط دنیا کی طالب سے کہ حاضر ہو نا محرومی ہے۔ ہمت تو یہ ہے کہ وہاں حور و قصور و جنت وغیرہ کی خواہش لے کر بھی نہ جاؤ۔ اس کی بارگاہ میں اسی کو حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوؤ۔ صوفیاء کی اصطلاح میں اسوۃ اللہ دنیا ہے جنت بھی۔ اسی لئے مانگو کہ وہاں تقاضے مصطفیٰ اور دیدار خدا ہو گا نہ اس لئے کہ وہاں حور و قصور اور نہریں ہیں۔ غرض کہ طالب دنیا رب کی رضا سے محروم۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ طالب مولیٰ رب تعالیٰ کو ہر حال میں ایسے یاد رکھے جیسے بچہ گوارے میں ہر وقت ماں باپ کو یاد رکھتا ہے کہ ہر وقت بچہ کو ماں کا دھیان رہتا ہے اور ہر چیز دور و کرنا گتا ہے ایسے ہی مومن ہر وقت خدا کو یاد رکھے اور ہمیشہ ہر چھوٹی بڑی چیز اُس سے دور و کرنا لگے بادل کے روئے سے چمن ہنستا ہے اور بچے کے روئے سے ماں کا دودھ پستان میں خوش نارتا ہے ایسے ہی مومن کی گریہ و زاری سے ایمان کا چمن ہنستا ہے اور دریا رحمت الہی خوش میں آتا ہے فاؤ کہ اللہ کہہ کہ کم آباء کم۔ شعر

تانا نہ گریہ ابر کے خند و چمن تانا نہ گریہ طفل کے جوشد لب

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

اور اُن میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے رب ہمارے دے ہمیں نیچ دنیا کے بھلائی اور نیچ آخرت کے بھلائی اور بچا ہم کو اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے۔ اور ہمیں

عَذَابِ النَّارِ ۝ اُولَٰئِكَ لَهُمْ نُصِيبُ مِمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

عذاب آگ سے۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ واسطے اُن کے حصہ ہے اُس سے جو کیا یا انہوں نے۔ اور اللہ جلد حساب فرماتا ہے

عذاب دوزخ سے بچا۔ ایسوں کو اُن کی کمائی سے بھگا سکتا ہے۔ اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے

تعلق۔ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں غلط دعا کا ذکر تھا۔ اب دعا کا صحیح طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں کم ہمت حاجتوں کا ذکر تھا جو فقط دنیا کے طالب تھے۔ اب باہمت لوگوں کا ذکر ہے جو دین و دنیا دونوں ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں غلط دعا مانگنے والوں کے

عذاب یعنی محرومی کا ذکر تھا۔ اب صحیح دعا مانگنے والوں کے ثواب یعنی انھیں کوئین کی نعمتیں ملنے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔
 تفسیر۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ۔ ہم کامر جع حاجی ہیں۔ اور میں سے مراد مسلمان یعنی حاجیوں میں سے مسلمان یہ دعا عرض کرتے ہیں۔ یقولون فرما کر یہ بتایا گیا کہ دعا میں زبانی عرض و معروض ضروری ہے صرف دل میں اپنا مقصد سوچ لینا کافی نہیں کیونکہ اسی عرض و معروض میں بندے کی عبدیت اور رب کی ربوبیت کا اظہار ہے اور یہ اظہار ہی دعا کا مقصد اعلیٰ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آگ نرو میں جاتے وقت کچھ زبان سے عرض نہ کرنا اس لئے تھا کہ وہ وقت امتحان کا تھا نہ کہ اظہار عبدیت کا اس کا وقت دعا نہ کرنا ہی قرین مصلحت تھا اور یہاں اظہار عبدیت کے اوقات کا تذکرہ ہے کیونکہ منہم کی ضمیر یا تو حجاج کی طرف لوٹ رہی ہے یا عباد کی طرف نہ کہ امتحان دینے والوں کی طرف لہذا یقولون بالکل واضح ہے۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ رَبَّنَا سے پہلے یا پوشیدہ ہے۔ چونکہ یہ کلمہ دعا تہ ہے۔ اس لئے خدا کو رب کے نام سے پکارا کیونکہ پالنے والے سے ہی نعمتیں مانگی جاتی ہیں۔ خیال رہے کہ خاص دعاؤں پر رب تعالیٰ کو اس کے مخصوص ناموں سے پکارنا بھی مناسب ہے جیسے یا غفار مجھے بخش دے اے ستار مجھ علیٰ کے عیب چھپا دے وغیرہ مگر عموماً دعاؤں میں اللہ یا ربنا کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تو رب کا ذاتی نام ہے اور ہم میں تمام ان ناموں کی طرف اشارہ ہے جن کے اول میں ہم جیسے مالک۔ ملک۔ مٹان۔ حمید وغیرہ۔ اور رہنا میں اپنے استحقاق طلب کا ذکر ہے کہ تو ہے ہمارا رب ہم ہیں تیرے۔ پالے اور پالے ہمیشہ رب سے مانگا ہی کرتے ہیں۔ نیز مرئی اپنے گندے پالے سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اُسے پاک و صاف کرتا ہے ماں گندے بچے سے بھاگتی نہیں بلکہ اُسے نہلا دھلا کر گلے سے لگا لیتی ہے ایسے ہی اے مولیٰ ہم ہیں گناہوں سے بھرے ہوئے گندے تو ہے ہم کو پاک فرمانے والا ہم کو نہ دیکھ بلکہ اپنی شان ربوبیت پر نظر فرما۔ اسی لئے آدم علیہ السلام نے جو پہلی مقبول دعا مانگی اُس میں رَبَّنَا ہے یعنی رَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا الْخِ آتِنَا میں بتایا گیا کہ دعا صرف اپنے واسطے نہ ہونی چاہیے سب کے لئے ہو۔ چونکہ دنیا آخرت سے پہلے بھی ہے اور اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی۔ اس لئے اس کا ذکر پہلے ہوا حَسَنَةً قَبِيح کا مقابل ہے۔ جس کے معنی ہیں بھلائی اور خوبی۔ اس کے اطلاق میں دنیا کی ساری خوبیاں آگئیں۔ تندرستی رزق۔ اعمال کی توفیق۔ امن و امان غرض کہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ کسی نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے۔

اے خالق ہر بلند و پستی شش چیز عطا کن رہستی

علم و عمل و فراغ دستی ایمان و امان و تندرستی

فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ آخرت سے اس زندگی کے علاوہ ساری ہی حالتیں مراد ہیں۔ موت۔ قبر۔ حشر۔ پل سے گزرنا جنت اور وہاں کی نعمتیں وغیرہ اور ہر جگہ کی بھلائی۔ اُسی کے مناسب خاتمہ بالخیر۔ نزع کی بھلائی۔ عذاب قبر سے نجات۔ برزخ کی بھلائی۔ ہول قیامت سے امن۔ محشر کی بھلائی۔ صراط پر آسانی وہاں کی بھلائی غرض کہ آخرت کی ہر بھلائی اس میں شامل ہے۔ چونکہ بھلائی کا حاصل کرنا بغیر مہیبت سے بچے۔ ناممکن ہے۔ اس لئے عرض کیا دَقِّنَا عَذَابَ النَّاسِ ہم سب

کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اس لفظ میں بہت گنجائش ہے قبر حشر میں صراط وغیرہ ہر جگہ آگ کا ہی عذاب ہوگا۔ اس سے بچ گئے تو ہر جگہ خیریت سے رہے۔ نیز دوزخ کے ٹھنڈے طبقوں میں بھی آگ کا ہی عذاب ہے کہ کہیں تو آگ کے قرب سے گرمی ہے اور کہیں اس کی دوری سے ٹھنڈک۔ جیسے دنیوی گرمی اور سردی سورج کے قریب دور ہونے سے ہے۔ اس لئے یہاں آگ کا ہی ذکر ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آگ سے بچا کر وہاں کے ٹھنڈے طبقے میں ڈال دے۔ نیز جہنم کہنے میں قبر اور حشر کا ذکر نہ آتا۔ اولیٰ لفظ ظاہر یہ ہے کہ اس میں دوسری جماعت یعنی مومنین کی طرف اشارہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے دونوں جماعتیں مراد ہوں۔ یعنی یہ مسلمان یا دونوں جماعتیں لھم نصیبکم و تم اکسبوا اہم کے مقدم کرنے سے حصر کا فائدہ ہوا کہ ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ خود ہی پائے گا۔ نصیب کی تنوین یا تو عموم کے لئے ہے یا تعظیمی۔ جماعاً یا تبعیضیہ ہے یا بیانہ۔ کسبوا کا مادہ کسب بمعنی کمانا ہر نفع بخش کام اور کمائی کو کسب کہا جاتا ہے۔ یعنی ان مسلمانوں کو اپنے کمائے ہوئے اعمال کا بڑا ثواب ملے گا۔ یا ان دونوں گروہوں کو اپنے اپنے اعمال کا حصہ ملے گا۔ کفار کو حرجی اور مومنوں کو کم الہی۔ یا یہ کہ ان مسلمانوں کو ان کے اعمال کا کچھ حصہ دنیا میں بھی ملے گا۔ اور آخرت میں تو ہے ہی۔ خلاصہ یہ کہ ہوس سے دنیا بڑھ نہیں جاتی اور قناعت سے گھٹتی نہیں وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ سریع۔ سرعت سے بنا۔ بمعنی جلدی اور تیزی۔ حساب کا مادہ حسب ہے۔ جس کے معنی ہیں تیار کرنا۔ گمان کرنا۔ جزا اور کافی ہونا۔ معاملات کے حساب و کتاب کو اسی لئے حساب کہتے ہیں کہ اس سے بقدر ضرورت مال علیٰ ہوا جاتا ہے اور فاضل علیہ اس عبارت کے چند معنی ہیں عا اللہ قیامت کے دن ایک آن میں سارے ہی بندوں کا حساب لے لے گا عا اللہ عنقریب حساب لینے والا ہے قیامت دور نہیں عا اللہ بہت جلد سزا اور جزا دینے والا ہے۔ عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قیامت میں طریقہ حساب یہ ہوگا۔ کہ ہر ایک کے نامہ اعمال اُس کے دائیں بائیں ہاتھوں میں دے دے جائیں گے اور کہا جائے گا۔ افرح کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حبیباً۔ تو اپنا نامہ اعمال خود ہی پڑھ کر خود ہی حساب لگا لے (کبیر) مگر یہ تقسیم ایک آن میں ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ سارے حساب میں اتنی دیر بھی نہ لگے گی جتنی اونٹنی دوہنے میں۔ (کبیر) رہا وزن اعمال اور کفار کی جرح قدر یہ اس کے علاوہ ہے۔ مگر یہ بھی بہت جلدی ختم ہوگی۔ تفسیر کبیر نے یہ بھی کہا کہ یہ جملہ دنیوی حساب کے متعلق ہے یعنی رب تعالیٰ روزانہ سب کی روزیاں بانٹتا ہے۔ لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے ہر ایک کی سنتا ہے مگر اتنے بڑے حساب میں نہ اسے کچھ دشواری ہے نہ لکھنے اور شمار کرنے کی حاجت۔ روزانہ کا اتنا بڑا حساب آن کی آن میں طے ہو جاتا ہے۔ اب اس کا تعلق نصیب سے پورا پورا ہو گیا کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دنیا اور آخرت میں بلا تکلف نہایت آسانی سے مل جائے گا۔ کیونکہ اللہ بہت جلد حساب فرمائے والا ہے۔

خلاصہ تفسیر۔ دعا و قسم کی ہے دعا و صراحتہ اور دعا اشارۃً صراحتہ دعا تو یہ ہے کہ بندہ صاف صاف عرض دعا کر دے اشارۃً دعا کی تین صورتیں ہیں۔ رب کی حمد کرنا کہ کریم کی ثنا بھی دعا ہے۔ حضور پرورد و شریف بھیجنا کہ کریم کے محبوبوں کو دعائیں دینا بھی دعا ہے ہمارے بھکاری ہمارے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ اپنے عجز و نیاز مندی کا بیان

کرنا کہ یہ بھی دعا ہے۔ یہ چاروں قسم کی دعائیں قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ یہاں پہلی قسم کی دعا کا ذکر ہے۔ خیال رہے اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ قرآن شریف میں چار طرح کیا ہے۔ ایک تو اپنے نبیوں و ولیوں کی دعائیں نقل فرمائیں۔ جیسے فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے چھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَيُّ الْمَوْتِيُّ دُيُوسَعٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ دوسرے یہ کہ اپنے حبیب کو خاص دعاؤں کا حکم دیا جیسے قُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَلِكِ الْحَيِّ انْ دُونِ طَرِيقُوكَا منشا یہ ہے کہ مسلمانوں تم بھی یہ دعائیں مانگو کہ ان میں الفاظ اور زبان دونوں کی تاثیریں جمع نہیں۔ گولی کے ساتھ بندوق کی تاثیر ضروری ہے۔ تیسرے یہ کہ خود ہم کو دعا کے الفاظ بتائے۔ جو تھے یہ کہ ہم کو عام دعاؤں کا حکم دیا کہ جو چاہو مانگو فرمایا۔ اُدْعُوْنِي اسْتَجِبْ لَكُمْ۔ یہاں پہلا طریقہ استعمال فرمایا ہے یعنی مجھ لوں کی دعاؤں کی نقل لہذا ارشاد ہوا اسے مسلمانوں کو ہمتوں کا ذکر تو سن چکے جو لوگ کہ آخرت کے ماننے والے اور باہمت ہیں۔ وہ حج میں آکر یہ دعا کرتے ہیں کہ مولیٰ ہم صرف دنیا ہی نہیں مانگتے۔ ہم تو یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے یعنی یہاں کی ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کہ۔ اور انھیں ذریعہ آخرت بنا۔ اور نزع۔ قبر حشر پہل صراط پر گذر اور جنت میں بھی ہر مقام کے مناسب نعمتیں عطا فرما کہ خاتمہ بالخیر دے۔ حساب قبر میں کامیابی بخش۔ محشر میں اپنے حبیب کے دامن کے سایہ میں رکھے۔ پل صراط پر نور دے۔ جنت میں حور و قصور بلکہ رضائے رب غفور عطا فرما۔ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے کہ دنیا میں دوزخ کے کاموں سے بچیں۔ قبر میں دہاں کی گرم ہوا سے محفوظ رہیں۔ میدان قیامت میں سورج کی تپش سے امن میں رہیں اور پل صراط پر آگ کی تیزی سے سلامت نکل جائیں۔ ایسی دعا مانگنے والوں کو ان کی کمائیوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اور اللہ پر یہ بات کوئی دشوار نہیں۔ کیونکہ وہ بہت جلد حساب فرمانے والا ہے۔ اعمال کی شمار اس پر سزا اور جزا کا تقسیم فرمانا اس کے نزدیک کوئی مشکل نہیں۔ فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ مومن کی دنیا بھی بہتر ہے کیونکہ وہ اسے بھی دین ہی کے لئے حاصل کرتا ہے۔ اسی لئے دنیوی بھلائیاں مانگنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرا فائدہ۔ بڑی ذات سے صرف چھوٹی چیز مانگنا گویا اس کی ہنک سے۔ اسی لئے رب نے حکم دیا کہ ہم سے دین دنیا کی بھلائیاں مانگو۔ تیسرا فائدہ۔ دعا اور اعمال بھی کسب میں داخل ہیں۔ دیکھو رب نے دعا کو کسبوا میں داخل فرمایا۔ دعا کے آداب دعا میں چند باتوں کا خیال رکھیں ۱۔ نہ تو صرف دنیا ہی کی دعا مانگے اور نہ صرف آخرت کی بلکہ دونوں کی ۲۔ یہ نہ کہے کہ مولیٰ اگر تو چاہے تو دے دے بلکہ جزم اور وثوق سے مانگے کہ دے ہی دے۔ دعا کے وقت قبولیت کی پوری امید رکھے۔ مایوس کی دعا غیر مقبول ہے ۳۔ کبھی بھول کر بھی اپنے لئے بددعا نہ کرے کہ شاید یہی ساعت قبولیت کی ہو عک رب سے عدل نہ مانگے فضل مانگے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام ایک بیمار صحابی کی مزاج پڑھی کے لئے تشریف لے گئے۔ ان کو سخت بیمار اور کمزور پایا۔ فرمایا کیا تم نے اپنے لئے بددعا کی تھی۔ عرض کیا کہ یہ کہا کرتا تھا کہ خدا یا مجھے گناہوں کی سزا دینا ہی میں دے دے۔ آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ فرمایا سبحان اللہ اس کا قہر کون برداشت کر سکتا ہے۔ تم نے یہ دعا کی ہوتی۔ رَبَّنَا آتِنَا الْخَيْرَ جَامِع

دعائیں مانگے جن کے الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی زیادہ۔ یہ رتبہ آتنا نہایت جامع دعا ہے تفسیر کبیر نے فرمایا کہ ایک شخص انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کا طالب ہوا۔ آپ نے اس کے لئے یہی دعا کی رتبہ آتنا الخ اُس نے عرض کیا۔ اور دعا کیجئے۔ آپ نے پھر یہی دعا کی اُس نے کہا۔ کچھ زیادہ دعا کیجئے۔ آپ نے پھر یہی دعا کی اور فرمایا کہ اب اس کے بعد بھی کیا چیز جو مانگوں۔ دین دنیا کی ساری بھلائیاں اس میں آگئیں علاج میں خصوصاً طواف میں خاصکر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا ضرور مانگئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رکن اسود پر اسی دن سے ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جب سے آسمان زمین سے جدا ہو گیا اور آسمان زمین کہہ رہا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ رکن یمانی پر مقرر فرشتے آئین کہتے رہتے ہیں۔ لہذا یہاں رتبہ آتنا پڑھا کرو (درمنثور) دعا میں اچھی عبارت سے بچے خشوع و خضوع کی کوشش کرے۔ اچھی عبارت کبھی جواب بن جاتی ہے عہدہ صرف اپنے لئے نہ کرے سب مسلمانوں کو شامل کرے عہدہ صرف مصیبت ہی میں دعا نہ مانگا کرے بلکہ رنج و راحت غم و خوشی ہر وقت اپنے ہاتھ اُس بارگاہ میں پھیلانے رکھے۔ پہلا اعتراض۔ اس دعا میں آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا کیوں ارشاد ہوئی یہ کیوں نہ کہا گیا کہ ہمیں آگ سے بچا لے۔ جواب۔ اس لئے کہ جنت کو جاتے وقت ہر شخص پل صراط پر گزرے گا۔ جس کے نیچے آگ ہے اور جنت میں پہنچنے کے بعد ہفتی لوگ کھنٹی گنہگاروں کو نکالنے کے لئے دوزخ میں بارہا جائیں گے مگر عذاب پانے کے لئے نہیں بلکہ دوسروں کو عذاب سے نکالنے کے لئے اسی آگ سے بچنے کی دعا نہ کی گئی بلکہ عذاب آگ سے بچنے کی۔ دنیا میں آگ نعمت بھی ہے۔ عذاب بھی ایسے ہی دوزخ کی آگ دوسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو اپنے ہی اعمال کا بدلہ ملے گا۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اولاد کے اعمال کی ماں باپ کو بھی جزا اور سزا ملتی ہے۔ جواب۔ اولاد بھی اپنی کمائی ہے اور ان کی نیکیاں اور برائیاں اصل میں ماں باپ ہی کا کسب ہے بچے کو نیک و بد بنانا اُنھیں کا کام ہے۔ بچے کی نماز کا ثواب ماں باپ کو بھی اس لئے ملے گا کہ انھوں نے ہی اُسے نمازی بنایا تھا۔ اس کے اور جواب بھی ہو سکتے ہیں۔ قبسرا اعتراض۔ ان آیات میں دو جماعتوں کا ذکر ہوا۔ ایک تو طالبین دنیا۔ دوسرے طالب کونین مگر تیسری جماعت کا ذکر نہ ہوا۔ یعنی فقہاء طالب دین جو آخرت ہی کی دعا کریں۔ دنیا پر نظر نہ اٹھائیں۔ جواب۔ ایسے لوگ موجود ہی نہیں کہ جنھیں دنیا کی بالکل طلب نہ ہو۔ کم از کم اعمال کی توفیق اور ایمان تو طلب کریں گے۔ اور یہ چیزیں بھی دنیا کی بھلائی میں سے ہیں۔ نماز کے لئے غذا کپڑا۔ پانی سب ہی درکار ہیں لہذا ایسوں کا ذکر نہ کیا گیا۔ چوتھا اعتراض۔ اس دعا سے معلوم ہوا کہ دین و دنیا کی ہر چھوٹی بڑی بھلائی صرف اللہ سے مانگنا چاہئے تم لوگ پیرو نبیوں دلیوں سے اولاد و دولت مانگتے ہو۔ اس آیت سے منکر ہو۔ جواب۔ اور تم بھی منکر ہو کیونکہ تم بھی حاکم سے داد حکیم سے دوا مانگتے ہو امیروں سے خندے کرتے ہو جناب اللہ کے بندوں کو وسیلہ سمجھ کر اُن سے کچھ مانگنا بالواسطہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے حضرت رقیہؓ نے تو حضورؐ سے بہت مانگی جو عطا فرمائی گئی۔ پانچواں اعتراض۔ تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ قیامت کا حساب ایک آن میں ہو جائے گا حالانکہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہے جس سے معلوم ہوا کہ حساب میں بھی اتنی ہی وقت صرف ہوگا

جواب۔ اُس دن حساب کے سوا اور بہت سے کام بھی ہوں گے۔ بہت وقت تو حساب کے انتظار ہی میں صرف ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں۔ پھر آپ کے سجدہ فرمانے اور باب شفاعت کھولنے میں پھر آپ کو دولہا بنانے۔ تخت شاہی یعنی مقام محمود پر جلوہ گری فرمانے اور لوگوں کو وہ نظارہ دکھانے اور سب کی تعریف کرنے اور اُن کی نعت خوانی میں پھر شفاعت کرنے والوں کی شفاعت۔ رب تعالیٰ کے ظہور رحمت کے لئے بھی وقت ہی درکار غرض کہ حساب تو تھوڑے وقت میں مگر اس کے علاوہ دیگر کاموں میں بہت وقت۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ۵

فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ اُن کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے در نہ علیم خیر اور مالک مختار کو حساب کی کیا ضرورت چھٹا اعتراض۔ چاکسبوا سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال کی جزا ملے گی نہ کہ کل کی کیونکہ میں تبیضیہ ہے۔ جواب۔ ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ یا تو یہ من بیانہ ہے یا تبیضیہ بیانہ کی صورت میں تو کوئی شبہ ہی نہیں تبیضیہ کی صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ اُن کے بعض اعمال کی جزا کامل ہے کہ دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی۔ مگر بعض کی فقط آخرت میں تفسیر صوفیانہ۔ بے وقوف لوگ باغ میں پہنچ کر وہاں کے پتوں اور کانٹوں اور سبزی وغیرہ میں مشغول ہو کر پھول کو پھول جاتے ہیں اور دل بہلانے والی چیزوں یعنی گھاس پتے وغیرہ پر بھول جاتے ہیں مگر عقلمند پھول اور وہاں کی گھاس دو دنوں چیزیں لے کر گلہ ستہ بناتے ہیں۔ ایسے ہی بے وقوف لوگ باغ عالم میں اگر اصل پھول یعنی آخرت کو بھول گئے۔ اور گھاس پھوس یعنی غذا اور لباس پر ہی مطمئن ہو کر اس کی طلب میں لگ گئے۔ مگر اہل وصول دونوں ہی چیزوں کے طالب رہے۔ انھوں نے دنیا آخرت یعنی قلب و قالب سب نعمتوں کو جمع کر لیا اور دعاؤں مانگی کہ خداوند ہمیں دنیوی بھلائی یعنی جسمانی ظاہری نعمتیں عافیت صحت وسعت رزق فراغت اطاعت اور بدن کی استطاعت اور وجاہت ارشاد اخلاق وغیرہ عطا فرما اور آخرت کی بھلائی اور قلبی باطنی نعمتیں یعنی کشف مشاہدہ قربت وصال بھی دے۔ اور ہمیں فراق کی آگ سے بچا کر وصال کے باغ میں پہنچا ان مردوں کو مطابق نیاں کے مقامات کرامات درجات خیرات اور حسنات عطا ہوں گے کہ ہم حساب سے بقدر رحمت ہی عطا فرماتے ہیں۔ صوفیائے کرام کے نزدیک دنیوی نعمتیں تو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت ہے اور آخری بھلائی قبر میں بشارت اور صراط پر سلامتی ہے۔ رب تعالیٰ اپنے کاملوں کے طفیل ہم ناقصوں کو بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے علماء کے ہاں دنیا و قبروں کے درمیانی زمانہ کا نام ہے یعنی ماں کا پیٹ اور قبر کا غار اور حسنہ سے وہ چیز مراد ہے جن کا انجام اچھا ہو اگر انجام خراب ہے تو وہ قبیح ہے۔ صوفیاء کے ہاں غفلت کا نام دنیا ہے اور بیداری کا وقت آخرت ہے اور جو چیز دل کو مفید ہو وہ حسنہ ہے اور جو دل کو مضر ہو وہ قبیح ہے اُن کے ہاں اس دعا کے معنی یہ ہیں کہ اے رب جب ہم پر نفس کا ظہور ہو اور غفلت طاری ہو اسی وقت میں بھی ہم کو بھلائی دے یعنی یہ غفلت دل پر نہ چھا جائے دل اس سے محفوظ رہے تو یہ غفلت بھی مفید ہے کہ تقاضا بشریت ہے اور بیداری کا زمانہ آخرت ہے اُس وقت میں ہم کو حسنہ یعنی عجز و نیاز نصیب فرما۔ قبیح یعنی فخر و تکبر سے بچائے۔ صوفیاء کرام

فرماتے ہیں کہ خوف خدا اور حقیق جناب مصطفیٰ دنیا کی بھلائی ہے اور دیدار خدا و قرب جناب مصطفیٰ آخرت کی بھلائی جسے یہ نعمتیں مل گئیں اُس نے سب کچھ پالیا اللہ نصیب کرے۔

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَجَلَّىٰ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ

اور ذکر کرے اللہ کا بیچ دلوں گئے ہوؤں کے۔ پس جلدی کرے بیچ دو دن کے پس نہیں ہے گناہ اوپر اُس کے اور جو اور اللہ کی یاد کرے گئے ہوئے دلوں میں۔ تو جو جلدی کرے دو دن میں چلا جاوے اُس پر کچھ گناہ نہیں اور جو

تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ تَقَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۳۱﴾

دیر لگائے پس نہیں ہے گناہ اوپر اُس کے واسطے اُس کے چھوڑے اور ڈر اللہ سے اور جانو کہ تحقیق تم طرف اُس کے جمع کئے جاؤ گے رہ جائے تو اُس پر گناہ نہیں پر ہیز گار کے لئے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جان رکھو کہ تمہیں اُسی کی طرف اٹھانا ہے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیتوں میں وقوف عرفات اور مشعر حرام میں ٹھہرنے وغیرہ کا ذکر کیا گیا بلکہ وہاں کی دعائیں بھی بتائی گئیں۔ اب منیٰ میں ٹھہرنا اور وہاں ارکان ادا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں غلط دعاؤں کی اصلاح فرمائی گئی۔ اب قیام منیٰ کے متعلق جو غلط فہمی تھی اسے دور کیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں دعا کا طریقہ اور اُس کے الفاظ بلکہ قبولیت کی جگہ بتائی گئی۔ اب قبولیت دعا کا وقت اور اس کا زمانہ بتایا جا رہا ہے۔ شان نزول۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بعض اہل عرب منیٰ میں تین دن یعنی تیرہویں تک ٹھہرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اور جو کوئی بارہویں ذی الحجہ کو لوٹ آتا اُسے گنہگار بتاتے اور بعض کا خیال اس کے برعکس تھا وہ کہتے تھے کہ بارہویں کو چلا آنا ضروری ہے۔ تیرہویں تک وہاں ٹھہرنا گناہ۔ ان دونوں کی تردید کے لئے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ دونوں باتیں جائز ہیں نہ یہ گناہ ہے نہ وہ (خزائن عرفان واحدی) تفسیر۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ یا تو ذکر اللہ سے مراد فرض نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہنا ہے۔ یا قربانی کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا تب تو یہ امر وجوبی ہے کہ یہ دونوں ذکر واجب ہیں اور یا اس ذکر سے جمروں کی رمی میں ہر کنکر پر اللہ اکبر کہنا مراد ہے۔ تو یہ حکم استحبانی کہ اگرچہ جمروں کی رمی واجب مگر تکبیر سنت (احمدی) اس آیت میں اشارۃً فرمایا جا رہا ہے کہ منیٰ کے قیام کا اصل مقصد ذکر اللہ ہے باقی تمام کام اس کے تابع ہیں تو جو اس زمانہ قیام کو دنیاوی مشاغل اور کھیل کود میں گنوا دے وہ بڑا ہے وقوف ہے۔ ایام سے اشارۃً معلوم ہوا کہ رمی دن میں چاہئے نہ کہ رات میں۔ قربانی بھی دن ہی میں مستحب ہے اور اگر ذکر اللہ سے تکبیر تشریق مراد ہو۔ تو ایام بمعنی اوقات جو گا کہ یہ تکبیریں رات میں بھی ہوتی ہیں۔ متعدد اوقات سے بتایا کہ وہ دن بہت سے چھوڑے سے ہیں۔ جیسے دراہم معدودۃ۔ یہاں تو متعدد اوقات فرمایا اور سورۃ حج میں معلومات۔ اس سے بقرہ

کے بعد والے تین دن یعنی گیارھویں بارھویں تیرھویں مراد ہیں۔ گیارھویں کو یوم النفر دینی میں قرار کا دن) کہتے ہیں۔ اور بارھویں کو یوم النفر الاول (پہلی روانگی کا دن) کہا جاتا ہے کہ کام کا چ والے لوگ اسی دن چلے جاتے ہیں۔ اور تیرھویں کو یوم النفر الثانی (دوسری روانگی کا دن) کہا جاتا ہے کہ اس دن عام لوگ روانہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی کچھ دن مٹی میں رہ کر تکبیر تشریق یا قربانیوں پر تکبیریں کہو۔ ایام کی شرح یہ ہے کہ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں تعجل۔ استعجل کے معنی میں ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی معنی میں ہو۔ یومین سے بقرعید کے بعد کے دو دن یعنی گیارھویں اور بارھویں ذی الحجہ مراد ہیں اور الاثم میں ان لوگوں کی تردید ہے جو تیرھویں کا قیام ضروری جانتے تھے۔ اگرچہ اب بھی مستحب یہ ہے کہ تیرھویں کی رمی بھی کرے یعنی جو کوئی بقرعید کے بعد صرف گیارھویں بارھویں دو دن ہی میں رمی کرے جلد کہ مضطرہ واپس جانا چاہے۔ یا واپس نہ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ یہاں بھی یا تو تاخیر بمعنی تشاؤم ہے یا اپنے ہی معنی میں یعنی اور جو کوئی تیسرے دن تیرھویں ذی الحجہ کو بھی وہاں ٹھہرنا چاہے یا ٹھہر جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے چونکہ کچھ لوگ اسے گناہ سمجھتے تھے اس لئے گناہ کی ہی نفی کی گئی۔ ثواب کا ذکر نہ فرمایا۔ مگر خیال رہے کہ لَمَنْ أَتَىٰ هَٰذَا مَجْزُوفٌ ہے یعنی یہ گناہ نہ ہونا اس پر تیسرے گار کے لئے ہے۔ جو حج اور حج کے بعد قانون شکنی اور گناہوں سے بچا رہے۔ ورنہ اگرچہ فرض تو ادا ہو ہی جائے گا۔ مگر اس پر ثواب نہ ملے گا۔ جب تقویٰ اتنا ضروری ہے تو وَاتَّقُوا اللَّهَ تَمَّ ہمیشہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَهُ تَعَالَىٰ۔ یہ بھی جانتے رہو کہ تم آخر کار سب جمع ہو کر رب ہی کی بارگاہ میں حاضری دو گے لہذا حاجی بن کر یا حبی نہ بننا بلکہ ہمیشہ تقویٰ اختیار کرنا۔ خلاصہ تفسیر اسے مسلمانوں دسویں بقرعید کے بعد کاموں سے فارغ ہو کر ہی واپس نہ لوٹ جاؤ۔ بلکہ چند روز اور بھی مٹی میں قیام کر کے اللہ کا ذکر کرو کہ نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہو۔ اور قربانیوں پر بھی تکبیر کہو۔ اور مجرد کی رمی میں بھی ہر کنکر پر تکبیر کہو۔ مگر اب تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ جسے جلدی ہو۔ اور دو دن ہی رہ کر وہاں سے واپس ہو نا چاہے۔ وہ بھی گنہگار نہیں واپس جاسکتا ہے اور جو زیادہ ثواب کی نیت سے وہاں تیرھویں ذی الحجہ تک قیام کرے تو اس پر بھی گناہ نہیں۔ مگر یہ اس کے لئے ہے جو تقویٰ اختیار کرے۔ اگر کھیل کود یا دیگر بے کار باتوں یا گناہوں کی نیت سے وہاں ٹھہرے تو اس نیت کا ضرر گنہگار ہو گا۔ اور خیال رکھنا کہ اپنے حج کے دھوکے میں آئندہ گناہوں پر دلیر نہ ہو جانا۔ بلکہ ہمیشہ رب سے ڈرتے رہنا۔ جان رکھو کہ حشر و نشر حساب کتاب اخیر ہی میں ہو گا۔ اور تم سب آخر کار رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گے۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے تم سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے جو نیکیاں پر باؤ کر دے۔ اس لئے ہمیشہ تقویٰ اختیار کرو۔ قائم رہو۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ہیں پہلا فائدہ۔ نوین ذی الحجہ کی فجر سے تیرھویں ذی الحجہ کی فجر تک بیچگانہ نماز یا جماعت کے بعد باؤ اور بلند ایک بار تکبیر کہنا واجب ہے اور تین بار مستحب دوسرا فائدہ۔ دسویں ذی الحجہ کے بعد دو دن یعنی گیارھویں بارھویں کو مٹی میں قیام کرنا واجب ہے اور تیرھویں کا قیام مستحب۔ لیکن جو بارھویں کو لوٹنا چاہے وہ تیرھویں کی صبح صادق

سے پہلے ہی وہاں سے چل دے تیرھویں کی صبح صادق تک ٹھہر جانے سے اُس دن کی رمی بھی واجب ہو جاتی ہے مسئلہ کیا ہو یا بارہویں میں زوال کے بعد رمی کرے۔ مگر تیرھویں میں زوال سے پہلے بھی رمی کر کے لوٹ سکتا ہے۔ مسئلہ قیام منی کی تاریخوں میں راتیں بھی منی میں ہی گزارنا ضروری ہیں۔ ہاں چرواہوں اور پانی پلانے والوں کو اجازت ہے کہ دن میں رمی کر جایا کریں اور راتیں گھر ہی میں گزارا کریں۔ تیسرا فائدہ۔ کسی عمل پر پھول کر عذاب الہی نہ بھولے کیونکہ فائدہ کا اعتبار ہے اور وہ ابھی باقی ہے۔ تقویٰ شہد یا قوام کی طرح نیکیوں کو باقی رکھتا ہے۔ جیسے کہ قوام میں کوئی چیز نہیں بگڑتی ایسے ہی تقویٰ سے نیکیاں برباد نہیں ہوتیں۔ چوتھا فائدہ۔ متبرک مقامات اور متبرک تاریخوں میں دعا مستحب ہے اور زیادہ قابل قبول۔ اسی لئے منی میں خوب دعائیں مانگے۔ عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ منی کو اس لئے منی کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام قبول توبہ کے بعد عرفات سے یہاں پہنچے تو حضرت جبریل نے فرمایا کچھ تمنا کرو۔ آپ نے جنت کی آرزو کی۔ لہذا اس کا نام منی ہوا یعنی اُمْنِیۃ (خواہش) کی جگہ (در مشور) ممکن ہے کہ اس لئے منی کہا جاتا ہو۔ کہ منی کے دنوں میں روزہ حرام ہے۔ یہ نبوی خواہشات یعنی حلال غذا اور جماع حاصل کرنے کا زمانہ ہے۔ پانچواں فائدہ۔ جیسے حج کو جانا ثواب ایسے ہی وہاں سے واپسی میں بھی ثواب ہے۔

مدینہ پاک کی حاضری

اس کا پورا بیان تو انشاء اللہ جائق کی تفسیر میں ہو گا۔ یہاں اس کے کچھ فضائل و مسائل تفسیر و مشور وغیرہ سے نقل کئے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ قبول فرمائے اور وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ حق یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی حاضری واجب ہے جس سے محروم رہنا گناہ بھی ہے اور بد نصیبی بھی بعض اہل دل تو کہتے ہیں کہ مدینہ پاک حاضری حج کی جان ہے جس کے بغیر حج کا قالب تیار ہوتا ہے مگر اُس میں جان نہیں پڑتی رب تعالیٰ فرماتا ہے ذَکُوْا لِنَفْسِکُمْ اَنْفُسَکُمْ جَاؤْذَکَ فَاَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاللّٰهُ تَوَّابٌ جَدِیْدٌ وَاللّٰهُ تَوَّابٌ جَدِیْدٌ۔ یعنی اے محبوب اگر یہ لوگ جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کریں تو تمہارے آستانہ پر آجائیں پھر اللہ سے معافی مانگیں اور تم بھی اُن کی سفارش کرو تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اسی لئے بعض مکہ والے بھی ہر سال حج کرتے ہیں تو بعد حج ہر سال مدینہ پاک بھی حاضری دیتے ہیں ان کا خیال ہے کہ بغیر حاضری کے حج قبول ہی نہیں ہوتا تا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا (دارقطنی) ۷۲ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میری وفات کے بعد میری قبر شریف کی زیارت کی۔ اُس نے گویا میری زندگی میں میری ملاقات کی (بیہقی وغیرہ) ۷۳ فرماتے ہیں جس نے میری قبر اقدس کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی (ابن خزیمہ وغیرہ) ۷۴ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف میری زیارت کے لئے آیا۔ نہ کہ دنیوی غرض سے۔ تو مجھ پر واجب ہے کہ اس کا قیامت کے دن شفیع بنوں (طبرانی) ۷۵ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم

کہ جو حرمین میں سے کہیں مرے وہ قیامت میں اس سے ہوگا (بیہقی طیانسی) ، اے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مدینہ پاک میں رہے اور یہاں کی بلاؤں پر صبر کرے وہ قیامت کے دن میری امن میں ہوگا اور میں اس کا گواہ ہوں گا (عقیلی) ، اے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی میری قبر پر آکر مجھے سلام کرے اللہ اس پر ایک فرشتہ مقرر کرے گا۔ جو اس کے دین و دنیا کے کام سنبھالنا رہے گا۔ اور میں اس کا قیامت میں شفیع ہوں گا (بیہقی) ، اے محمد ابن منکدر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر کو حضور کی قبر شریف کے پاس روئے ہوئے دیکھا۔ اور فرماتے تھے کہ یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں میں نے حضور سے سنا کہ فرمایا میری قبر اور منبر شریف کے درمیان جنت کا باغ ہے (بیہقی) ، اے انس ابن مالک قبر انور کے پاس ایسے کھڑے ہوتے تھے۔ جیسے نمازی نمازیں (ابن ابی الدنیا) ، عذرا سلیمان ابن سہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ عشاقِ روضہ پاک پر آکر سلام عرض کرتے ہیں کیا آپ سنتے ہیں۔ فرمایا ہاں۔ بلکہ ہر ایک کا جواب بھی دیتا ہوں (بیہقی) ، اے عمر ابن عبد العزیز مدینہ پاک کی طرف قاصد بھیجا کرتے تھے تاکہ حضور کو سلام پہنچا آئیں (بیہقی) ، اے ابو کوئی روضہ پاک پر کھڑے ہو کر ایک بار آیت اِن اللہ و ملائکتہ پڑھے اور شتر بار صلی اللہ علیک یا محمد کہے۔ تو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ صلی اللہ علیک یا فلاں اور یہ بھی کہتا ہے کہ اب تیری کوئی حاجت نہ رہے گی۔ (ابن ابی الدنیا و بیہقی) ، اے ابی حرب ہلال فرماتے ہیں کہ ایک بدوی مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور روضہ پاک پر کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں گناہوں اور خطاؤں کا بوجھ اپنے سر پر لایا ہوں۔ خود نہ آیا بلکہ مجھے قرآن کریم نے بھیجا ہے کہ فرمایا ہے و لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک الخ میں آپ کی شفاعت چاہتا ہوں رب سے میرے گناہ معاف کر دیجئے۔ پھر یہ پڑھنے لگے

يَا حَيُّزَمَنْ رَفِئَتْ فِي الشَّرَابِ اعْظَمُهُ
فَطَابَ مِنْ طَيِّبِهَا الْفَاعَ وَالْاَكْمَرُ
نَفْسِي الْفَدَاءُ لِقَابِ اَنْتَ سَاكِنُهُ
فِيهِ الْعَفَاةُ وَالْجُودُ وَالْكَرَمُ (بیہقی)

جس کا ترجمہ حضرت مرشد برحق صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب قبلہ نے یوں کہا ہے

اے بہتر اُن سب سے کہ جو زمین میں مدفون ہوں
میری جاں اس قبر پر قربان کہ جس میں آپ ہیں
ہو معطر اُن کی خوشبوؤں سے گورستان کی خاک
اُس میں ہے جو دو کرم اور دو بہت لے جان پاک

بعض راویوں میں ہے کہ ابی حرب ہلالی پریند طاری ہوئی۔ خواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوڑو اور بدوی سے کہہ دو کہ نہ بخشا گیا۔ رب تعالیٰ ہم کو بھی وہاں کی مقبول حاضری فرمائے مسئلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب تم میں سے کوئی سفر سے اپنے گھر آئے تو کچھ نہ کچھ لے کر آئے۔ اگرچہ کچھ ڈھیلے ہی ہوں (درمنثور از بیہقی) لہذا حاجی کو چاہئے کہ حرمین شریفین کے تحفے لے کر گھر آئے۔ کچھ نہ بن پڑے تو مدینہ پاک کی خاک شفا ہی لے آئے۔ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کو کہا ہو اس کا سلام نام لیکر ضرور

پہنچائے کہ اُس میں کوتاہی کرنے پر سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں مسئلہ جب تکبھی مواجہہ شریف میں سلام عرض کرے تو ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑا ہو جیسے نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور نیچی نگاہ رکھے نرم آواز سے صلوٰۃ و سلام عرض کرے وہاں چیخنا چلانا ضبطی اعمال کا سبب ہے مسئلہ - جب بھی مواجہہ شریف میں حاضر ہو تو یہ سمجھ کر حاضر ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبرِ اقدس میں زندہ ہیں میری ہر حرکت ہر ادا کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اپنی گذشتہ کوتاہیاں پچھلے گناہ یاد کر کے عرض کرے کہ یا رسول اللہ یہ منہ اس قابل نہ تھا کہ حضور کے سامنے ہوتا مگر سوا حضور کے بروں کا ٹھکانہ کہاں ہے اچھوں کے سب ہیں ہم بروں کا سوا تمہارے کوئی نہیں۔ پہلا اعتراض - اگر اس آیت میں ذکر اللہ سے تکبیر تشریف یا قربانی کی تکبیریں مراد ہوں تو چاہئے کہ مسلمانوں کو اختیار ہو کہ بقرعید کے بعد دو دن تکبیریں اور قربانی کریں یا تین دن حالانکہ تکبیر تشریف تین دن یعنی تیرہویں تک ضروری ہیں۔ اور قربانی کی مدت صرف بارہویں تک ہے۔ پھر اختیار کے کیا معنی جواب - یہ اختیار مبنی میں ٹھہرنے اور وہاں رہ کر تکبیریں کہنے میں ہے یعنی جو چاہے وہاں دو دن رہ کر تکبیریں کہے اور جو چاہے تین دن رہ کر۔ دوسرا اعتراض - اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ اختیار پرہیزگاروں کے لئے ہے نہ کہ گنہگاروں کے لئے۔ کیونکہ لا اثم علیہ میں لائن اتقی کی قید لگائی گئی ہے جواب - روح المعانی میں فرمایا کہ لائن کا لام تعلیل ہے۔ یعنی پرہیزگاروں کی رعایت کے لئے یہ اختیار دیا گیا کہ ان میں سے بعض تو بارہویں کو جا کر کچھ نیکی کریں گے اور بعض تیرہویں تک رہ کر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لائن میں لام صلہ کا رہی ہو۔ مگر لا اثم میں گناہ سے عام گناہ مراد ہوں۔ یعنی حاجی خواہ بارہویں تاریخ منی سے روانہ ہو جائے خواہ تیرہویں۔ اس پر گناہ کوئی نہ رہا۔ اور وہ سارے گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ مگر یہ درجہ پرہیزگارِ حاجی کا ہے۔ جو کہ اخلاص کے ساتھ مالِ حلال سے حج مقبول کرے۔ عہد اللہ ابن عباس نے یہی تفسیر کی (روح المعانی) تفسیر صوفیانہ - اے مسلمانو! جب تم حج ذات سے فارغ ہو کر لوٹو تو چند مرتبوں میں ذکر الہی کر لیا کرو۔ اور وہ مراتب مرتبہ روح - مرتبہ قلب اور مرتبہ نفس ہیں۔ جو کوئی صرف مرتبہ روحی اور قلبی کا ہی ذکر کرے۔ اور مرتبہ نفس پر توجہ نہ کرے۔ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں کیونکہ اس مقام سے ترقی بلاتا خیر ہے۔ اور جو کوئی مرتبہ نفس کا بھی ذکر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ مگر یہ اجازت اس کو ہے جو نفس میں آکر اس کے دوسو سوں سے بچا رہے۔ کیونکہ یہاں بہت قدم پھسل جاتے ہیں اور یہاں کے حجاب بہت تاریک ہیں۔ اور ان تینوں مقامات میں اللہ سے ڈرتے رہو کہ کبھی شیخی میں نہ آ جاؤ۔ اپنا تعلق رب سے رکھو۔ قلب روح اور نفس میں پھنس کر نہ رہ جاؤ اور یاد رکھو کہ تم رب کے پاس حاضر کئے جاؤ گے۔ تم ہی کو بڑا خطرہ ہے۔ مخلصین ہر وقت خطرہ میں ہیں حدیث قدسی میں ہے کہ یا رسول اللہ گنہگاروں کو خوشخبری دے دو کہ میں غفور ہوں اور صدیقین کو ڈرا دو کہ میں غیور ہوں۔ یہاں مخلصین مذنبین سے زیادہ خطرہ میں ہیں (ابن عربی) روح البیان نے فرمایا کہ حاجی قیامت میں بے گناہ آئے گا۔ بشرطیکہ حج کے بعد باقی عمر گناہوں سے بچا رہے

حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ حاجی دنیا سے بے رغبت اور آخرت میں راغب ہو جائے۔ ایسا شخص مغفور ہے۔ اور دعا اس کی مقبول۔ لوگوں کو چاہئے کہ واپسی کے وقت حاجیوں سے ملاقات کریں اور اپنے لئے دعا و مغفرت کرا لیں۔ مقبولیت حج کی پہلی شرط مال حلال ہے جس کو یہ میسر نہ ہو وہ قرض لیکر حج کرے اور اپنے مشکوک مال سے یہ قرضہ ادا کرے حکیم ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ قرض سے اپنی ضروریات پوری کرتے اور سلطانی وظیفہ سے قرض ادا کرتے تھے درود روح البیان

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا

اور لوگوں میں سے وہ ہے کہ تعجب میں ڈالے تمہیں بات اُس کی بیچ زندگی دنیا کے اور گواہ بناتا ہے وہ اللہ کو اوپر اس کے جو اور بعض آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اُس کی بات تجھے بھلی لگے اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے

فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۖ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا

بیچ دل اُس کے ہے اور وہ سخت دشمنی والا ہے۔ اور جب پیٹھ پھیرے تو کوشش کرے بیچ زمین کے تاکہ فساد پھیلانے بیچ اس کے اور وہ سب سے بڑھ کر جھگڑا لاء ہے۔ اور جب پیٹھ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے

وَيُهْلِكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُ

اور ہلاک کرے کھیتی اور نسل کو اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد اور جب کہا جاوے واسطے اُس کے اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے اور اللہ فساد سے راہی نہیں۔ اور جب اُس سے کہا جاوے کہ

اَتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْمِهَادُ ۚ

کہ ڈر اللہ سے تو پکڑے اُس کو عزت سا تھ گناہ کے پس کافی ہے۔ ایسے دوزخ اور البتہ بُرا ہے وہ بستر اللہ سے ڈرتا اُسے اور ضد چڑھے گناہ کی ایسے کو دوزخ کافی ہے اور وہ ضرور بہت بُرا بچھونا ہے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں کفار اور مسلمانوں کی دعاؤں کا ذکر ہوا۔ اب منافقین کا ذکر ہوا ہے کہ کفار تو رب سے ایسی بیہودہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور منافقین آپ سے ایسے بیہودہ کلام۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ کعبہ اجسام میں پہنچ کر کفار تو دنیا سازی کی دعائیں اور مسلمان دونوں جہان کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ کعبہ اور درج یعنی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے دو قسم کے ہیں بعض محض زبان سے میٹھی باتیں کرنے والے اور دہل میں کافر یعنی منافقین اور بعض قلب و قالب

دل و زبان دونوں سے مومن تیسرا تعلق۔ پچھلی آیات میں حج کے تفصیلی احکام بیان ہوئے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ حج کہ کے مدینہ منورہ بارگاہ محبوب میں ضرور حاضری دو کہ اس کے بغیر حج بے جان ہے بلکہ حج اگر نفلی ہو تو گھر سے مدینہ منورہ کی نیت سے چلو مگر خیال رکھنا کہ راستے میں چونکہ کعبہ معظمہ بھی ملے گا۔ حج بھی کر لو۔ شعر۔

اُس کی طفیل حج بھی خدا نے کرادئے مقصود دورہ حاضری اُس پاک درگی ہے

اے مسلمانو! اس راہ میں راہ مار بہت ہیں اور ذیاب فی ثیاب کثرت سے دیکھتے پہنتے ہوئے بھٹھرتے (ایسا نہ ہو کہ تمہیں بیٹھی باتوں میں لے کر حج سے محروم کر دیں یا مدینہ پاک کی حاضری سے محروم کر دیں۔ نوٹ۔ خیال رہے کہ اب بھی راہ مار بہت ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حج کی کیا ضرورت۔ اتنا روپیہ قومی فنڈ۔ غریب فنڈ۔ یتیم خانہ میں لگا دو۔ تاکہ قوم کی ترقی ہو۔ ریلوے اور جہاز کمپنی کو مدد دینے سے کیا فائدہ۔ کوئی کہتا ہے کہ قربانی بے کار ہے اس میں روپے کی بربادی۔ جانوروں کی خونریزی اور قومی فساد یعنی ہندو مسلم جھگڑے ہونے ہیں۔ جانور کی قیمت خیرات کرنا بہتر ہے ایسے ڈکٹوں سے اس آیت میں خبردار کیا گیا۔ نشان نزول۔ - تین آیتیں اخلاص ابن شریک منافق کے متعلق، نازل ہوئیں جو بڑا فصیح و بلیغ اور بہت تیز زبان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت سے بیٹھی بیٹھی باتیں کرتا۔ اور اپنے اسلام اور آپ کی محبت کے لیے جو بڑے دعوے کرتا اور قسمیں کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلاتا اور دہر پر وہ فتنہ و فساد میں مشغول رہتا تھا اس نے کئی مسلمانوں کے جانور ہلاک کر ڈالے اور ان کے کھیتوں کو آگ لگا دی۔ کچھ مسلمانوں نے اس سے کہا کہ خدا سے ڈر اور فساد سے باز آ جا اور بھی خدا میں آگیا۔ اس کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئیں (از خزان عرفان و کبر و روح البیان وغیرہ) تفسیر روح البیان مَن يُعْجِبْكَ يَهِنُ مَعْجُزَاتِهِ اور ناس سے یا کفار مراد ہیں یا منافقین یا عام لوگ عجیب عجیب سے بنا جس کے معنی ہیں حیرت۔ بڑائی خوشی اور پسند آنا۔ اسی لئے انوکھی بات کو دیکھ کر جو حالت طاری ہوتی ہے۔ اُسے تعجب کہا جاتا ہے اور حسی کو عجیب۔ یہاں پسندیدگی کے معنی میں ہے۔ یعنی لوگوں یا کفار یا منافقین میں سے بعض ایسے پر لے درجے کے چالاک ہیں کہ آپ کو خوش کر دیتا ہے قَوْلُہٗ فِی الْحِیْوةِ الدُّنْیَا۔ قول تعجب کا فاعل ہے اور فی کا تعلق یا تو تعجب سے اور یا قول سے حیوۃ دنیا سے یا دنیوی زندگی ہی مراد ہے یا اس کے اسباب (روح المعانی) یعنی آپ کو دنیوی زندگی میں تو اُس کی باتیں پسند آتی ہیں۔ مگر آخرت میں پسند نہ آئیں گی۔ کیوں کہ وہاں اُس کی یہ بولنے والی زبان گونگی ہو جائے گی۔ مومن کا کلمہ دل و جان میں رہتا ہے اسی لئے وہ ایمان پر دونوں جہان میں قائم رہتا ہے منافق کا کلمہ صرف زبان پر ہے اس لئے وہ مرتے وقت ہی بھول جاتا ہے۔ اسی لئے مومن بغیر دیکھے ہوئے بھی قبر میں حضور کو پہچان لے گا۔ اور منافق جس نے عمر بھر تک حضور کو دیکھا تھا حضور کو پہچان سکے گا مومن کا کلمہ اُس درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہو ہمیشہ پھل دے منافق کا کلمہ ان پودوں کی طرح ہے جو ہر بات

میں چھتوں دیوروں پر آگ جاتے ہیں بعد میں پھینک دئے جاتے ہیں۔ یاد نبوی کا ربار کے متعلق اُس کی باتیں آپ کو پسند آتی ہیں نہ کہ آخرت کے متعلق۔ کیونکہ اُن باتوں میں اس کی زبان لگنت کرتی ہے۔ یاد نبوی تدابیر میں ہر ہوشیار ہے وہ تدبیریں سوچتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے کہ آپ کو بھی خوش کر دے۔ مگر آخرت کی تدبیروں میں اُس کا ذہن کند ہے اور زبان گنگ۔ منافق کی عقل دنیا خوب بنا لیتی ہے دین نہیں بنا سکتی مومن کی عقل دین بھی بناتی ہے اور دین کے تابع دنیا بھی وَلِيْشْهَدُ اللّٰهُ عَلٰی مَا فِیْ قُلُوْبِهِ۔ یہ عجیب پر معطوف ہے ہماری قرأت ہی کے پیش اور ہ کے زیر سے ہے۔ باب افعال کا مضارع اور سیدنا عبد اللہ ابن عباس کی قرأت میں یشہد۔ یشہد۔ یشہد۔ یشہد۔ اور لفظ اللہ اس کا فاعل ہمارے ہاں یہ معنی ہیں کہ وہ اپنی دلی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے یعنی کہتا ہے کہ خدا میرا گواہ کہ میرے قلب میں آپ کی بڑی محبت ہے۔ یعنی اپنی ادنیٰ محبت پر خدا کو گواہ بناتا ہے۔ اُس قرأت کے یہ معنی ہیں کہ اللہ اُس کے قلبی نفاق پر گواہی دیتا ہے۔ اس صورت میں اگلا جملہ اس کی تفسیر ہے (روح المعانی) وَهُوَ الَّذِيْ اَخْصَا رَحْمَةً لِّكَ هُوَ كَامِرْجَعِ مَنْ هُوَ۔ اللہ۔ لُتْ سے بنا بمعنی سخت جھگڑا۔ قَوْمًا لَّدَا۔ گردن کی آس پاس سخت دلوں کو لہر لہہ کہتے ہیں۔ اللہ بمعنی بہت سخت۔ خصام یا لَوْ قَتَالَ وَجَدَال کی طرح مصدر ہے۔ بمعنی دشمنی یا خصم بمعنی دشمن کی جمع۔ جیسے صعب کی جمع صعاب ضخیم کی جمع ضخام۔ پہلی صورت میں اضافت فی کی ہے اور دوسری صورت میں بن دالی یعنی اور وہ دشمنی میں بہت سخت ہے یا دشمنوں میں سے سخت دشمن ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وَ اِذَا تَوَلّٰی سَمِعْنَا فِي الْاَرْضِ۔ اِذَا یا شرطیہ ہے یا ظرفیہ۔ تَوَلّٰی یا تَوَلّٰی سے بنا۔ بمعنی پشت پھیرنا اور چلا جانا یا ولایت سے معنی غالب ہونا اور حاکم بن جانا۔ سَعٰی۔ سَعٰی سے بنا ہے جس کے معنی دوڑنے کے بھی ہیں اور کوشش کرنے کے بھی۔ فَاسْعَوْا اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ۔ الارض سے مراد ساری زمین عرب ہے اسی لئے اس کا ذکر بھی کیا گیا یعنی جبکہ آپ کی مجلس سے بیٹھ پھرتا اور غالب ہوتا ہے تو ساری زمین میں دوڑتا اور کوشش کرتا پھرنا ہے یا اگر یہ حاکم بن جائے تو تمام زمین میں کوشش کرے کہ لِيُقْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ لام بمعنی کے ہے اور اس کا تعلق سَعٰی سے ہے فساد کے معنی ہیں بگاڑنا اور فتنہ پھیلانا۔ یہاں مسلمانوں کے دلوں میں شبہات ڈالنا۔ انھیں کفار سے ڈرانا اور کفار کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کی رغبت دینا اور انھیں طریقہ جنگ سکھانا مراد ہے۔ یہ لگ۔ ابلاک سے بنا بمعنی برباد کرنا۔ حرث کے لفظی معنی زمین چیرنا۔ کھیتی کو اسی لئے حرث کہتے ہیں کہ اس میں زمین چیر کر غلہ ہوتے ہیں۔ نسل کے لفظی معنی ہیں علیحدہ ہونا اور تیزی سے نکل آنا الی رَجْمِ نَيْلُون۔ اولاد کو اسی لئے نسل کہتے ہیں کہ وہ باپ کی پیٹھ اور ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں کھیتی سے غلہ کی کھیتیاں اور نسل سے جانور مراد ہیں۔ کیونکہ انھیں نے مسلمانوں کے کھیتوں کو جلایا اور پھر دلوں کو فوج کیا تھا۔ مگر تفسیر کبیر نے یہ بھی فرمایا کہ حرث سے مراد غلہ ہیں اور نسل سے مراد بچے ہیں۔ یعنی یہ قبیلہ آپ سے غائب ہو کر کوشش کرتا پھرنا ہے کہ جنگ کرنا کہ

زمین میں فساد پھیلادے اور عورتوں بچوں کو ہلاک کرادے کہ جنگ میں ان پر بھی بڑی مصیبت آتی ہے۔ یا زمین میں گناہ کرتا ہے تاکہ اس کی شامت سے بارش رک جائے۔ جس سے کھیتیاں اور جانور ہلاک ہو جائیں۔ یا مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے کھیتوں کو آگ لگاتا ہے اور جانوروں کو قتل کرتا ہے وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفٰسَادَ۔ فساد میں الف لام جنسی ہے یعنی اللہ جانی مالی جنگی کسی قسم کا فساد پسند نہیں فرماتا۔ لہذا مفسد اُس کی بارگاہ میں مردود ہے وَ اِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ يَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ظُرِفِیْہِہٖہٗ یا بشر طیبہ ظاہریہ سے کہ کسی مسلمان نے اُس کو یہ نصیحت کی تھی۔ اور ممکن ہے کہ اس کی سختی قلب کی حالت بتائی جا رہی ہو۔ یعنی جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ سے ڈر اور ان حرکتوں سے باز آجا۔ یا اُس کی بد بختی اس درجہ کی ہے کہ اگر اُس سے کہا جائے کہ تو خدا سے خوف کر تو بجائے اُسے قبول کرنے اور فساد سے باز آنے کے اَحَذَتْہُ الْعِزَّةُ بِالْاِفْسَادِ یا تو اخذ کے معنی ہیں بھڑکانا۔ عزت سے مراد ہے ضد اور بالآخر کی ب علی کے معنی میں ہے یا اخذ کے معنی ہیں گرفتار کر دینا عزت سے مراد ہے آبرو اور ب بمعنی فی۔ ان دونوں صورتوں میں انہم سے مراد اگلے گناہ ہیں۔ یا اخذ کے معنی ہیں لازم پکڑنا عزت سے مراد ہے شہنی اور غرور اور ب سببہ اور انہم سے مراد پچھلے گناہ یعنی اس کو خدا اور زیادہ گناہ پر بھڑکا دیتی ہے کہ ضد میں آکر زیادہ گناہ کرتا ہے یا اُس کی آبرو اور بڑائی اُسے اور بھی زیادہ گناہ میں گرفتار کر دیتی ہے کہ وہ کہتا ہے مجھ عزت والے کو اس معمولی مسلمان نے نصیحت کیوں کی۔ اب تو ڈبل گناہ کر دیا گا۔ اور یا گزشتہ گناہوں کی وجہ سے اُس پر نصیحت کا الٹا اثر ہوتا ہے کہ اُسے شہنی کا خیال زیادہ چمٹ جاتا ہے (کبیر و روح المعانی) خیال رہے کہ عزت بمعنی آبرو و قسم کی ہے عزت خیالی جسے شہنی کہتے ہیں کہ انسان اپنے کو بڑا جانے لوگوں کے نگاہوں میں ذلیل ہو دوسری عزت واقعی جسے وقار کہتے ہیں کہ لوگ بھی اُس کی عزت کریں۔ وقار و قسم کا ہے وقار عارضی جو فانی ہے وقار اصلی جو باقی ہے۔ جو وقار دولت۔ حکومت فوج سے حاصل ہو وہ عارضی ہے جیسے گھر سے یا حوض کا پانی جو عنقریب فنا ہو جاوے گا اور جو وقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نصیب ہو وہ اصلی اور باقی ہے جیسے سورج کی روشنی یا سمندر کا پانی اللہ تعالیٰ نے جیسے تاروں کے لئے سورج کو نور کا مرکز بنا یا دنیا والوں کے لئے سمندر کو پانی کا مرکز بنا یا اسی طرح رب نے حضور کو عزت اور وقار کا مرکز بنا یا ہے کہ ان کی دی ہوئی عزت فنا نہیں ہوتی العزۃ للہ و لرسولہ و للمؤمنین یہاں عزت سے مراد پہلی عزت یعنی شہنی ہے پھر عزت کی تین قسمیں ہیں ایک وہ عزت جو گناہوں سے روک دے جیسے عالم دین جوئے شراب سنیما سے بچے کہ میری ذلت ہوگی دوسری وہ عزت جو نیکیوں سے روک دے۔ ابلیس کو مسجد سے صرف اُسی کی عزت نے روکا۔ ابو جہل۔ فرعون وغیرہ اپنی عزت کے خیال سے ایمان سے محروم رہے تیسری وہ عزت جو گناہ کرانے جیسے نمبر دار چودھری کا اپنی عزت کے لئے کنجر نجاتے ہیں یہاں یہ آخری تیسری قسم کی عزت مراد ہے یعنی یہ اپنی مفروضہ عزت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے ایسی عزت والے کا انجام یہ ہے کہ فَحَسْبُہٗ جَعَلْہُمْ حِسْبَہٗ کے معنی کافی ہونا۔ حَسْبُ اللہ جہنم یا تو عربی لفظ

ہے اصل میں جہنم تھا بمعنی گہرا غار۔ یا عجی لفظ ہے اصل میں جاوہر غم تھا بمعنی بہت گہرا کنواں۔ چونکہ دوزخ بھی بہت گہرا ہے اس لئے جہنم کہلا یا جاتا ہے دیکھو روح المعانی نے کہا کہ اس کی اصل جہم ہے بمعنی بڑا جانا اور سخت ہونا نون کی زیادتی سے بروزن فعل ہو گیا یا تو حسیہ کا فاعل ہے یا اُس کا مبتدا یعنی ایسے مغرور اور شیخی والے کو دوزخ ہی کافی ہے کیونکہ وہ متکبرین کی جگہ ہے۔ ذَلِیْسُ الْاِمْلَآءِ۔ جہاد ہند سے بنا۔ جس کے معنی ہیں قدرت اور موقعہ فتح الماحدون۔ گہوارہ۔ فرش۔ بستر۔ اور ٹھکانے کو اسی لئے ہند کہا جاتا ہے کہ وہ آرام کا موقعہ ہے شروع کلام کو تہید اسی لئے کہتے ہیں کہ اس سے بولنے پر قدرت ہوتی ہے۔ یہاں بستر یا ٹھکانا مراد ہے یعنی دوزخ بڑا بستر یا بڑا ٹھکانہ ہے۔ خلاصہ تفسیر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ دنیوی کاروبار کے متعلق اُن کی باتیں آپ کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنا اطمینان بڑھانے کے لئے اپنی ادعائی محبت اور بنادنی خلوص پر قسمیں کھا کھا کر رب کو گواہ بنا کر آپ کو اطمینان دلاتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ دشمنی میں بہت سخت ہے اور تمام دشمنوں سے بڑھ کر مودی اگر اسے حکومت مل جائے تو سب کو پتہ چل جائے کہ یہ ہی محب قوم زمین میں فساد پھیلا دالے۔ اور انسانوں اور کھیتی باڑیوں کو تباہ کر دالے۔ یا جب آپ کی مجلس سے غائب ہوتا ہے تو زمین میں اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ فساد برپا کر دے۔ کھیتوں کو بھی برباد کرتا ہے اور جانوروں کو ہلاک۔ اللہ تو کسی قسم کا فساد پسند نہیں فرماتا۔ پھر ایسا مودی اُس کا پیارا کیونکر ہو سکتا ہے۔ اس کی سختی قلب کا یہ حال ہے کہ جب اُسے کوئی نصیحت کے طور پر کہتا ہے کہ رب سے ڈر۔ تو وہ ضد میں آکر اور بھی زیادہ گناہ کرتا ہے۔ ایسے ضدی کو دوزخ کافی ہے اور وہ تو بہت بڑا ٹھکانا۔ بڑے آدمیوں کو بڑی ہی جگہ بھی چاہئے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوق کو فیض دینے والا بنایا اور بعض کو لینے والا آسمان۔ بادل۔ سورج دینے والی مخلوق ہے اور زمین کھیت باغ تمام جانوروں انسان لینے والی مخلوق سب دینے والوں میں بڑے دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ حضور رسنے ہی ایمان۔ عرفان۔ کلمہ۔ قرآن۔ رحمان سب کچھ عطا فرمایا۔ مگر لینے دینے کے لئے جیسے یہ شرط ہے کہ دینے والے میں دینے کی طاقت ہو ایسے ہی یہ شرط ہے کہ لینے والے میں لینے کی صلاحیت ہو۔ یہی خود بادل سے فیض نہیں لیتی چمکا دھو سورج سے روشنی نہیں لینا کیوں اس لئے کہ دینے والا تو زوردار ہے۔ مگر لینے والے میں زور نہیں ہے وہ مکرور ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دینے کا زور تو ہے مگر منافقین و کفار میں لینے کی قوت نہ تھی۔ محروم رہے آج جو کہتے ہیں کہ نبی دینی کچھ نہیں دے سکتے وہ اپنی کمزوری اُس طرف منسوب کرتے ہیں انھیں کہنا چاہئے کہ ہم نبی دینی سے کچھ نہیں لے سکتے یہ بد نصیب تو خدا سے بھی کچھ نہیں لے سکتے غرض کہ حضرت صدیق و فاروق میں لینے کی طاقت تھی انھوں نے سب کچھ لے لیا۔ ابو جہل وغیرہ میں یہ طاقت نہ تھی وہ محروم رہے۔ فاکہرے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ دنیوی غرض سے دینی کام کرنا بھی دنیا ہی میں داخل ہے۔ دیکھو افسوس کا کلمہ بڑھنیا چاہو سی سے حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا۔ ان سب چیزوں کو رب نے حیوۃ دنیا یعنی دنیوی کاروبار فرمایا۔ اعمال

کافر بھی نیت ہے۔ دوسرا فائدہ۔ کھلے کافر سے منافق بدتر ہے کہ اُسے رب نے اَلْاُخْصَام یعنی سخت تر دشمن فرمایا۔
 تیسرا فائدہ۔ قول کی تصدیق عمل سے ہوتی ہے نہ کہ فقط جھوٹی قسموں سے۔ رب نے اُفْس کے قول کی اُس کے عمل سے تردید
 کی اور اُس کی قسم کو جھوٹا قرار دیا۔ چاہئے کہ اپنے اعمال قول کے مطابق رکھو۔ چوتھا فائدہ۔ بدترین شخص وہ ہے جو نصیحت
 کی بات یا رب کا نام سن کر الٹا ضد میں آجائے۔ حدیث شریف میں اسے گناہ کبیرہ فرمایا گیا کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 سے کہا کہ اے عمر اللہ سے ڈرو! آپ نے فوراً اپنا منہ مبارک زمین پر رکھ دیا (درمنشور) دیکھو رب کے نام پر الٹی ضد کرنے
 والے کے متعلق فرمایا گیا کہ اُسے جہنم کافی ہے۔ اگر کسی کو سخت غصہ ہو اور کوئی رب یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شریف
 لے لے تو چاہئے کہ فوراً غصہ جاتا رہے۔ پانچواں فائدہ۔ گناہوں کی نحوست سے کبھی بارش بھی بند ہو جاتی ہے جس سے
 بے گناہ انسانوں اور جانوروں کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اور اُس کا وبال گنہگاروں پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت کی دوسری
 تفسیر سے معلوم ہوا۔ چھٹا فائدہ۔ ہر حکم یا چیز سونا نہیں اور ہر بڑھئی باتیں کرنے والا دوست نہیں۔ ساتواں فائدہ۔ افسوس ہے کہ جو
 چیزیں اسلام میں تفاق کی تھیں ان کا نام آج پالیسی ہو گیا۔ عیب ہنرین گئے آج ہندو قومیں زبانی دعوے خوب کرتی ہیں اور اپنے
 کو نسل انسانی کا سچا خیر خواہ ظاہر کرتی ہیں۔ مگر موقعہ پاکر کمزوروں پر ظلم کرتے اور دوسروں کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں
 اٹھا رکھتیں۔ موجودہ مسلمان بھی قرآنی راستہ چھوڑ کر ان کے پیچھے ہو گئے۔ مسلمانوں میں بہت سی تحریکیں اسی قسم کی ہیں جن کے دعوے
 لیے چورے مگر مقصود عیاشی۔ خود غرضی قوم فروشی غرضکہ ہم میں منافقوں کے صفات آگئے۔ خدمت قوم کا دعویٰ کر نیوالے
 درحقیقت قوم کے سخت دشمن ہیں کہ موقعہ پاکر کسی عہدہ پر پہنچ کر اپنی ہی قوم کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ آٹھواں فائدہ حکومت
 کا مقصد دین کی عظمت۔ خلق کی ہمدردی۔ زمین کی آبادی اور شادابی ہے نہ کہ اپنی بڑائی اور خلق خدا کی تباہی۔ نواں فائدہ۔
 الحمد للہ سچے مومن کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ منافق لوگ قسمیں کھا کر اپنا ایمان ثابت کرتے ہیں اصل سوئے والا قسمیں
 نہیں کھاتا نفلی سونے والا ہر طرح خریدار کو پھانسنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوال فائدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی منافقوں
 سے دھوکا نہ ہوا اور نہ آپ نے کسی منافق کو کبھی مسلمان یا متقی جانا جیسا کہ قولہ سے معلوم ہوا یعنی آپ کو اُن کا صرف قول پسند
 ہے۔ نہ خود وہ پسند ہیں نہ ان کے اعمال نہ اُن کا دلی حال۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلص صحابہ کی تعریفیں فرمائیں کہ صدیق
 جنتی ہیں۔ حسین جنتیوں کے سردار کبھی کسی منافق کی تعریف نہ کی جیسے رب نے کبھی شیطان کے اعمال عبادات کی تعریف نہ کی تھی۔
 پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں اور نہ آپ کو لوگوں کی نیت کی خبر۔ دیکھو
 رب نے فرمایا کہ آپ کو منافقین کی باتیں بڑی پسند آتی ہیں اگر آپ اُن کے دل سے واقف ہوتے تو اُن کی باتیں کیوں پسند
 فرما لیتے (دیوبندی) نیز رب فرماتا ہے (لَا تَعْلَمُ مَا خَلَّوْا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ)۔ اے محبوب منافقوں کو تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ صاف
 فرمایا کہ حضور منافقوں کو نہیں جانتے تھے۔ جواب اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ عجیبک میں ہر مسلمان یا قرآن پڑھنے والے
 ہے خطاب ہے نہ کہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ شان نزول خاص ہو مگر آیت کی عبارت عام ہے۔ دوسرے

یہ کہ یہ خطاب حضور علیہ السلام سے ہی ہو۔ مگر یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ آپ کو علم غیب ہے کیونکہ یہاں یہ نہ کہا گیا کہ آپ بولنے والے کو پسند کرتے ہیں بلکہ یوں فرمایا کہ آپ کو اُس کی بیٹھی باتیں بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ باتیں تو اُس کی واقعی تھیں وہ خود بھلا نہ تھا۔ روزہ دار کے سامنے کوئی گنہگار ٹھنڈا پانی پی رہا ہے۔ روزہ دار کو پانی بھلا معلوم ہوتا ہے نہ کہ پینے والا۔ یہاں بھی بات بھلی معلوم ہوئی۔ نہ کہ بولنے والا۔ اگر کافر قرآن شریف پڑھے تو مسلمان کو فرائض شریف تو اچھا ہی معلوم ہوگا مگر کافر فرائض واجب منافق بارگاہ پاک میں حاضر ہو کر عرض کرتے کہ واقعی اللہ ایک ہے آپ سچے رسول ہیں۔ اسلام سچا دین ہے تو ان کی باتیں واقعی اچھی تھیں اور ابھی ہی معلوم ہوتی تھیں۔ اگرچہ وہ بُرے معلوم ہوتے تھے۔ خیالی رہے کہ بھلا معلوم ہونا اور بات۔ ہے اور اس کی بات کو قبول کرنا اس سے واقعی ہونا دوسری چیز۔ رہا رب کا فرمانا کہ منافقوں کو تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں یہ منافقوں پر غضب ظاہر فرمانے کے لئے ہے جیسے نالائق بیٹے کو باپ مارنے لگے ہاں بچا کے تو باپ کہے کہ اس مردود کو تو نہیں جانتی اسے تو میں ہی جانتا ہوں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو نہ جانتے ہوتے تو آج ہم کو کیسے پتہ لگتا کہ فلاں فلاں منافق تھے اور فلاں فلاں مخلص صحابہ دوسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ تو پھر اُس نے مسلمانوں کو جہاد کا کیوں حکم دیا۔ یہ بھی تو فساد ہے۔ نیز رب تعالیٰ خود بھی بہت چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے یہ بھی تو فساد ہے۔ (سنیہا تھو پرکاش) جواب۔ فساد کے معنی ہیں کسی چیز کو بلا وجہ بگاڑنا۔ مصلحت اور حکمت سے بگاڑنا فساد نہیں بلکہ اصلاح ہے بلا وجہ کسی کو قتل کر دینا فساد۔ مگر قاتل کو پھانسی دینا اصلاح۔ کسی کا ہاتھ کاٹ ڈالنا فساد مگر گلے ہوئے ہاتھ کو چیرنا پھاڑنا کاٹنا اصلاح۔ لہذا اسلامی جہاد اور بعض مفسد قوموں کا زوال اصلاح ہے۔ اسی طرح انسان کی غذا کے لئے جائز کا ذبح فساد نہیں عین اصلاح ہے۔ کیونکہ وہ انسان ہی کے لئے بنے۔ جیسے کھیت کاٹنا اور باغ کے پھل توڑنا۔ تفسیر صوفیانہ۔ بعض جھوٹے صوفی تصوف کا لباس پہن کر ایسی عبرت باتیں کرتے ہیں کہ لوگ انھیں قطب وقت سمجھیں اور قرآن و حدیث پڑھ کر لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ روح اور قلب کے سخت دشمن ہیں ان کی دشمنی شیطان و نفس سے بھی زیادہ سخت ہے اور ان کی یہ خدا رسی کی باتیں سب دنیوی سامان جمع کرنے لگے ہیں لہذا وہ دنیا دار بلکہ پکے دکاندار ہیں اور ان کی یہ ساری باتیں دنیا سازی۔ جب موقعہ پائیں تو اپنے عقیدے کی اعمال کی کھیتی برباد کر ڈالیں۔ اور یہی سہی استعداد بھی خراب کر دیں۔ یہ حجت الہی کے دعوے دار درحقیقت مفسد برکار ہیں۔ ایسے مفسدین خدا کے پیارے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ رب فساد اور فساد کی کو پسند نہیں فرماتا۔ جب کوئی اللہ کا بندہ ایسے جھوٹے صوفی کو خدا سے ڈراتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے مریدوں کے حال پر رحم کر دو تو اُسے اور ضد چڑھ جاتی ہے اور زیادہ کُناہ کرتا ہے ایسا شخص خواہشات نفس کے جہنم میں گرفتار ہے جہاں سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ اور یہ اُس کے لئے کافی عذاب ہے (از ابن عربی) بولنا فرماتے ہیں سہ

اے بسا ابلیس آدم رو سے بہت پس بہر دستے نبایہ داد دست

بہت سے شیطان انسانی لباس میں ہیں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دو۔ پانی پینا چھان کر مرشد کرنا جان کر۔

صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان دوکاندار ہے۔ زندگی دوکان اعمال اس کے سودے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو ان کا خریدار خدا ہے اور قیمت جنت رب فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ بِالْخَيْرِ وَأَنَّهُ لَافْعَلٌ لَّهِمْ خَيْرًا ہے دوزخ اُس کی قیمت جیسے سودے ویسے خریدار شراب کی دوکان پر شرابی خریدار تسبیح و مصلے کی دوکان پر نمازی خریدار ان جھوٹوں کی دوکان میں فریب جھوٹ دھوکے کے سودے ہیں ان کے پاس سے جیسے ملے گا یہی ملے گا اور فرماتے ہیں کہ جو عقل دل کے ماتحت ہو وہ یزدانی رحمانی عقل ہے۔ جس سے ایمان عرفان وغیرہ بنتا ہے اور جو عقل جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہو وہ شیطانی عقل ہے جس سے طغیان بنتا ہے منافقوں کی عقل شیطانی تھی کہ رب نے فرمایا دَهْوُكَ اللَّهُ الْخُصَامُ جب تک کعبہ پر حضور کا راج نہ تھا کعبہ بت خانہ تھا اور جب حضور کا راج آگیا تو خدا خانہ بن گیا جس عقل دل پر حضور کا راج ہے وہ دل کعبہ ذات الہی ہے اور جو اُن کے راج سے آزاد ہے وہ پاخانہ شیطان ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ بِالْعِبَادِ ۝۴۰

اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو خریدتے ہیں جان اپنی تلاش کرتے ہوئے مرضا اللہ کی۔ اور اللہ بہت ہر بان ہے ساتھ بندوں کے

اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں اور اللہ بندوں پر بہت ہر بان ہے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں منافقین کا ذکر ہوا اب مخلص مومنین کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں ان دنیا داروں کا ذکر تھا جو دنیا کے عوض دین فروخت کر ڈالیں۔ اب ان دنیا داروں کا ذکر ہے جو دین کے لئے دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اور گھر بار مال اولاد سب پر لات مار دیں۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن کا قول زیادہ اور عمل کوئی نہیں اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہیں کم نگر عمل کریں زیادہ۔ چوتھا تعلق۔ پچھلی آیت میں خدا کو ناراض کرنے والے عیوب کا ذکر تھا۔ اب خدا کو راضی کرنے والی صفات کا ذکر ہے۔

شان نزول۔ اس کے شان نزول میں بہت روایتیں ہیں جن میں سے ہم چند بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب ابن سنان اور عمار ابن ماسر اور اُن کی والدہ سمیہ اور یاسر اور حضرت بلال و جناب رضی اللہ عنہم مکہ معظمہ سے ہجرت کے ارادہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ راستہ میں تھے کہ مشرکین نے اُن گھیرا حضرت جناب اور ابوذر تو بھاگ کر نکل گئے۔ حضرت یاسر کو قتل کر دیا اور حضرت سمیہ کے دونوں پاؤں دواؤں کے پیروں سے باندھ کر ان کو علیحدہ علیحدہ سمتوں میں ہانک دیا۔ جس سے وہ بھی شہید ہو گئیں۔ حضرت صہیب تنویرس کے بڑھے تھے۔ اور نہایت تیر انداز۔ انھوں نے اپنا تیر و کمان سنبھالا اور فرمانے لگے اے قریش جب تک میرے تیر ختم نہ ہو جائیں تم میرے پاس نہیں آ سکتے۔ ایک ایک تیر سے کئی کئی آدمیوں کو ہلاک کر دوں گا۔ تیروں کے بعد تلوار کی باری ہے تمہاری جماعت کو کھیت کی طرح کاٹ کر رکھ دوں گا۔ میں بڑھا آدمی ہوں میرے چلے جانے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اور میرے رہنے سے

تمہیں کچھ فائدہ نہیں اگر تم مجھے میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے دو لاکھ مکہ مکرمہ میں میرا بہت سامان مدفون ہے میں تمہیں اُس کا پتہ بتاتا ہوں تم جا کر سب لے لو۔ کفار اس پر راضی ہو گئے۔ اور آپ نے اپنے مال کا پتہ بتا دیا اور مدینہ پاک آ گئے۔ مدینہ منورہ آ کر سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے صہیبؓ تم بڑے نفع کا پو پو کر کے آئے۔ صہیب نے پوچھا۔ کون سا پو پو کرے تب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا کہ تم وہاں اپنا مال دے کر کفار سے جان چھوڑ رہے تھے اور یہاں یہ آیت اتر رہی تھی جس میں تمہاری تجارت کی تعریف ہے معلوم ہوا کہ یہ آیت حضرت صہیب کے بارے میں آئی (کبیر روح البیان وغیرہ) دوسری روایت یہ ہے کہ ہجرت کی رات جب کفار نے حضور علیہ السلام کے دولت خانہ کا محاصرہ کر لیا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پاک پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو لٹا کر خود روانہ ہو گئے اُس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری۔ اور حضرت جبریلؑ مولیٰ علی کے سر ہاتے اور حضرت میکائیلؑ ان کے پاؤں کی طرف کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے ابوطالب کے فرزند مبارک ہو آج تم پر رب فرماتا ہے کہ تم نے اپنی جان کو اُس کے محبوب پر نثار کر دیا کبیر، مگر روایت اذل زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ آیت بلکہ ساری سورہ بقرہ مدنی ہے اور اس روایت کی بنا پر مکی ہوگی۔ روح المعانی میں یہ بھی ہے کہ یہ آیت حضرت زبیر ابن عوام اور مقداد ابن اسود کے حق میں نازل ہوئی۔ جب انھیں حضور علیہ السلام نے صہیب کی لاش کو سولی پر سے اتارنے کے لئے مکہ معظمہ بھیجا۔ جبکہ انھیں مشرکین مکہ نے سولی دی تھی۔ یہ حضرات اپنی جان پکھیل کر وہاں پہنچے اور لاش اتارنے میں کامیاب ہو گئے واللہ اعلم۔ تفسیر۔ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَشَرَّى نَفْسَهُ نَاسٌ سَعَادَاتٍ فِيهِمْ يَتَشَرُّونَ نَفْسَهُمْ۔ ناس سے مراد مومنین ہیں خیال رہے کہ لفظ ناس سے مراد کبھی تو سارے انسان ہوتے ہیں مومن ہوں یا کافر متقی ہوں یا فاجر اور کبھی مراد صرف کفار ہوتے ہیں تب یہ لفظ ہتک و توہین کا ہوتا ہے اور کبھی اس سے مراد صرف مومن و پرہیزگار ہوتے ہیں تب یہ لفظ عظمت کا ہوتا ہے۔ دیکھو ابھی چند آیات سے پہلے بھی وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَشَرَّى نَفْسَهُ نَاسٌ سَعَادَاتٍ فِيهِمْ يَتَشَرُّونَ نَفْسَهُمْ۔ ناس سے مراد مومنین ہیں پھنس کر آخرت کو شہوات نفسانی میں پھنس کر طریقہ رحمانی کو بھول جانے والے اور یہاں ناس سے مراد صحابہ ہیں یعنی عشق مصطفوی میں گرفتار ہو کر دنیا و ما فیہا کو بھول جانے والے حضرات اور بشری یا فروخت کرنے کے معنی میں ہے۔ جیسے وَ تَشْرَوْهُ ثَمْنًا بَخْسًا۔ یا بمعنی خریدنا یا بمعنی خرچ کرنا۔ حضرت صہیب کا اپنا مال خرچ کر کے اپنی جان بچا لینا۔ یہ گویا کفار سے اپنے کو خریدنا ہوا۔ حضرت علی یا حضرت زبیر کا رضاء الہی کے لئے اپنی جان کو خطرہ میں ڈال دینا گویا اپنے کو رب کے ہاتھ فروخت کرنا ہوا۔ یا عام مجاہدین کا جہاد تبلیغ نیک اعمال کرنا اپنی جان خرچ کرنا ہے یعنی مسلمانوں میں سے بعض وہ بھی ہیں۔ جو اپنے کو کفار سے بعض مال خریدتے ہیں جیسے صہیب یا مسلمانوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے کو بعض جنت خدا کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں۔ اور اُس کے حوالے کر دیتے ہیں جیسے حضرت علی یا حضرت زبیر۔ یا مسلمانوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی جان روزہ نماز وغیرہ نیک کاموں میں صرف کرتے ہیں مگر منافقوں کی طرح دنیوی لالچ سے نہیں بلکہ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ۔ ابتغاء بشری

کامفعول لڑ ہے۔ اور مرضات مصدر بمعنی رضا۔ جیسے مدعات بمعنی دعا (روح المعانی) ابتغاء کا مادہ بمعنی ہے بمعنی چاہنا اور ڈھونڈنا جیسے دنیاوی نعمتیں مختلف طریقوں سے تلاش کی جاتی ہیں آنکھ سے زبان سے قلم سے اور بھاگ دوڑ کر کے کبھی حکام و سلاطین سے مل کر اسی طرح رضا الہی تلاش کرنے کے بہت طریقہ ہیں اُسے عبادات سے بھی تلاش کرتے ہیں۔ ریاضات سے بھی اسی طرح مجاہدات سے بھی کبھی ترک عادات سے اُسے ڈھونڈتے ہیں اور جان دے کر ان حضرات نے اسی موقع پر آخری طریقہ سے رضا یا تلاش کی تھی۔ یعنی اُن کا یہ بیوپار رضا رب کی طلب کے لئے ہے نہ کسی نفسانی لالچ میں تو یہ بیوپاری بھی یاد رکھیں کہ وَاللّٰهُ سَاقِیٌ بِاَلْعِبَادِ۔ رُفٌ۔ رافۃ سے بنا بمعنی بڑی رحمت۔ پھر بر وزن فِعُول اکر اور بھی زیادتی کے معنی پیدا ہوئے عباد سے یا نوحہ عام بندے مراد ہیں یا یہ انوکھے بیوپاری جنہوں نے رضا کے الہی کے عوض اپنا سب کچھ دے ڈالا یعنی اللہ اپنے ایسے پیارے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے کہ اُس نے ان کی یہ تجارت قبول فرمائی۔ خلاصہ تفسیر۔ منافقین کا تو حال تم سن چکے کہ وہ سب ہی پاچی ہیں مگر اُن میں بعض بہت ہی خبیث۔ اب مخلصین کا حال بھی سنو کہ یہ سب ہی اچھے ہیں مگر اُن میں بعض تو ایسے جاننا زہاد رہیں جو محض رضا کے الہی کی طلب میں اپنی جان بھی فروخت کر ڈالتے ہیں اور پھر مالک کے سپرد کر کے اس کی مرضی پر صرف کر دیتے ہیں۔ وہ بھی یاد رکھیں کہ انیسویں پر اللہ بھی بہت ہی مہربان ہے کہ اُس نے نہایت قدر و عزت سے اُن کی جان و مال کو خریدا۔ اور اسے اپنی خالص ملک بنا کر پھر بطور وکیل انھیں کے حوالہ کر دیا اب وہ جو کچھ کریں گے ہماری طرف سے کریں گے اُن کا کام ہمارا کام ہوگا۔ گویا کرنے والے وہ ہیں کرانے والے ہم۔ سبحان اللہ اس سے بڑھ کر جان کی اور کیا قیمت ہو سکتی ہے کہ وہ رب کی ہو جائے۔ **فائدہ**۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ حضور کی محبت میں جان و مال صرف کرنا درحقیقت رب سے سودا کرنا ہے۔ حضرت علی یا صہیب یا دیگر حضرات نے جو کچھ بھی کیا۔ حضور ہی کے عشق میں تو کیا تھا مگر رب نے اسے عرضات اللہ فرمایا لہذا اب بھی مسلمانوں کا حضور کی محبت و عشق میں جان و مال خرچ کرنا رب سے ہی تجارت ہے۔ غرض کہ حضور کی اطاعت رب کی اطاعت ہے حضور کی سننا رب کی سننا ہے۔ حضور کی نافرمانی رب کی نافرمانی ہے حضور پر یا حضور کے خدام پر یہ خرچ کرنا رب کے ذمہ کم پر قرض ہے رب فرماتا ہے مَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ بلاشبہ یہ یوں سمجھو کہ ہمارے پیارے بیٹے کا دوست ہمارا دوست ہے اُس کا دشمن ہمارا دشمن ہے حتیٰ کہ جو ہمارے بچہ پر کچھ خرچ کر لے وہ ہم پر قرض ہوتا ہے۔ نبوت وغیرہ میں دن رات اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے عالم شہادت عالم غیب کا نمونہ ہے۔ دوسرا فائدہ۔ کوئی غیر صحابی۔ صحابی کے رتبہ کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ہمیں اپنی کسی نیکی کی قبولیت کی خبر نہیں۔ اُن حضرات کی نیکیوں کی رب کی طرف سے رسیدیں بھی آگئیں اور انھیں قبولیت کا سٹمپ لٹ بھی مل گیا۔ بلکہ ہماری نیکیوں سے اُن کی خطائیں افضل جن کی معافی کا قرآن میں اعلان ہو گیا۔ تیسرا فائدہ۔ جیسے کہ خریدار چیز کا مالک ہے ایسے ہی رب تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال کا مالک ہے یعنی خالقیت کی ملکیت سب پر ہی ہے اُس پر کوئی ثواب نہیں۔ یہ تملیک اختیاری ہے جس پر بہت بڑا ثواب۔ چوتھا فائدہ۔ مسلمان کو چاہئے کہ اپنا آرام۔ مال۔ اولاد عزت

جان یہ پانچوں چیزیں اسلام کی ملکیت سمجھے جس وقت جس چیز کی اسلام کو ضرورت ہو تو فوراً حاضر کر دے۔ پانچواں فائدہ۔ ہر قسم کی نیکی کرنے والا اس آیت میں داخل ہے بشرطیکہ نیک نیتی سے کرے دیکر پہلا اعتراض۔ جان مال سب اللہ کا ہی ہے پھر خریدنے کے کیا معنی؟ کیونکہ تجارت میں مال بیواری کا ہونا چاہیے اور قیمت خریدار کی۔ جواب۔ اس معاملہ کو تجارت فرمانا مسلمانوں کی عزت افزائی ہے۔ اس کی مثال بلاشبہ یوں سمجھو کہ مالک اپنے اُس غلام سے کوئی چیز خریدے جسے تجارت کی اجازت دے دی ہو۔ اُسے بھی تجارت ہی کہا جاتا ہے اگرچہ غلام اور اس کا سارا مال مولیٰ کا ہے۔ دوسرا اعتراض۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ بعض لوگ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لئے اپنی جان کا سودا کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ان سے پہلے راضی نہ تھا اگر ناراض تھا تو وہ لوگ مومن کیسے ہوئے تھے اور اگر راضی تھا تو حاصل چیز کو حاصل کرنا تلاش کرنا عبت ہے۔ جواب۔ اللہ تعالیٰ کی رضا بہت قسم کی ہے رضا عامہ یہ تو ہر مسلمان کو نصیب ہوتی ہے اگرچہ گنہگار ہو اس لئے آخر کار گنہگار مومن بھی جنتی ہوگا۔ رضا خاصہ یہ تنقی مسلمان کو میسر ہے۔ رضا خاصہ الخاص یہ اہل ارادہ و اختیار کو نصیب ہوتی ہے جیسے باپ اپنے نالائق بیٹے سے بھی راضی ہوتا ہے۔ اسی لئے اُس کا دکھ نہیں برداشت کرتا اور لائق بیٹے سے بھی اور کماد پوت سے بھی اور اس فرزند سے بھی جو والدین کی مرضی میں فنا ہو مگر یہ رضائیں مختلف ہیں اللہ تعالیٰ ان حضرات سے پہلے بھی راضی تھا کہ وہ مومن صحابی تھے اور اب نہیں رضا کی جستجو میں وہ لیگ جان کی بازی لگا رہے ہیں وہ رضا وہ ہے جو عشاق کو میسر ہوتی ہے۔ مومنین کی رضا اور ہے۔ تنقی کی رضا کچھ اور مگر عاشقین۔ خاشعین کی رضا کچھ اور رب فرماتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ تفسیر صوفیانہ۔ عام مسلمانوں نے تو اپنی جانیں جنت کے عوض فروخت کر دیں۔ مگر خاص اولیاء اللہ نے رضا لئے الہی کے عوض تو کو یہ عام جانوں کی قیمت جنت اور نفوس اولیاء کی قیمت رضا الہی ہے ایسے خواص کو چاہئے کہ وطن بشریت سے نکل کر میدان محبوب میں مسافر بن کر حاضر ہوں اور اُسی کی راہ میں مجاہد بن کر شہید مغوی ہوں۔ حدیث شریف میں ہے طوبیٰ للغریاء یعنی ان مسافروں کو خوشخبری ہو۔ یہ مسافر وہ ہی ہیں جو خلق سے رشتہ توڑ کر خالق سے جوڑ بیٹھے اور عادات و شہوات میں عوام کے مخالف ہو گئے۔ جیسے کہ ظاہری باکیزگی ظاہری رزق بڑھاتی ہے۔ ایسے ہی باطنی وضو باطنی رزق یعنی معرفت الہامات و اردات میں برکت دیتا ہے اور اس سے دل زندہ اور نفس مردہ ہوتا ہے۔ اسی سے انسان قید نفس سے چھوٹ کر موت اختیار کر حاصل کر کے موت تو قبل ان تموتو ابر عمل کرتا ہے۔ مولنا فرماتے ہیں۔

اے بسا نفس شہید معتقد مردہ در دنیا و زندہ ہے مرد

اس بندہ کو چاہئے کہ خلق سے خالق کی طرف عروج کرے۔ جو رب کی طرف بھاگے اور اس کے جمال کو پائے اور شاہد جلال میں غرق ہو جائے وہ قل اللہ ثم ذرہم۔ کہ اسرار سے واقف ہو جاتا ہے۔ اولاً ترک مال پھر ترک اولاد کے آخر کار نفس سے منہ موڑ بیٹھتا ہے۔ ترک مال پر توجہ افعال کی اور ترک اولاد پر توجہ صفات کی تجلی ہوتی ہے۔ اور ترک نفس پر تجلی توحید ذات جو کہ اعلیٰ درجات ہے۔ عاقل کو چاہئے کہ ذکر اللہ کے صیقل سے آئینہ قلب کو صاف کرنا ہے کہ یہ ہی طالب کو

مطلوب تک اور مسافر کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے تا جہ کو چاہئے کہ مال خریدار کے حوالہ کرے ایسی ہی عاشق پر لازم ہے کہ اپنا سب کچھ رب کے سپرد کرے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ

اے وہ لوگو جو ایمان لائے داخل ہو جاؤ بیچ اسلام کے پورے۔ اور نہ پیروی کرو قدموں کی شیطان کے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہوؤ۔ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۲۰۸﴾ فَإِن زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا

تحقیق وہ واسطے تمہارے دشمن ہے کھلا ہوا۔ پس اگر پھسل جاؤ تم چھپے سے اس کے کہ ایں تمہارے پاس کھلی نشانیاں ہیں جانو بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اگر اس کے بعد بھی پھسلو کہ تمہارے پاس روشن حکم آچکے۔ تو جان لو کہ

أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۰۹﴾

کہ تحقیق اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔

اللہ زبردست حکمت والا ہے۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے جزو طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی رغبت دی گئی اور راہ ہدایت میں مال و اولاد پر لات مار دینے کے فضائل بیان ہوئے اب تقویٰ میں بچاؤ اور غلبہ و غرور سے روکا جا رہا ہے کہ بلاوجہ حلال چیزوں سے محروم ہو جانا اور شرعی اجازتوں سے فائدہ نہ اٹھانا پرہیزگاری نہیں گویا پہلے تقویٰ کی تعریف تھی۔ اب اس کی حسد بندی۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں منافقین کا حال بیان کیا گیا کہ ان کا ظاہر اسلام کے موافق اور باطن اُس کے خلاف ہے اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنا ظاہر و باطن دونوں اسلام کے موافق رکھو۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں ایک تجارت کا ذکر ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی جائیں رب کے ہاتھ فروخت کیں۔ اب انھیں تبصرہ دینے کا حکم ہو رہا ہے کہ اپنی بھی ہونی جائیں رب کے حوالے کر دے۔ اس طرح کہ اسلام میں پورے آجاؤ اور شیطان کے راہ نہ جاؤ۔ چوتھا تعلق۔ پچھلی آیات میں منافقین کا ذکر تھا جن کے دل میں کفر تھا زبان پر اسلام اور مسلمانوں کو اس حرکت سے منع فرمایا گیا تھا اب ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے دل میں ایمان ہے مگر ظاہر پر کفر و کفار کی رعایت تھا تاکہ مسلمان اس سے بچیں پس انسان چار قسم کے ہیں مجاہد۔ یعنی کھلے کفر و خلیص یعنی کھلے مومن۔ منافق یعنی کھلے مومن چھپے کافر۔ ساتر یعنی کھلے کافر چھپے مومن۔ خلیص ہونا کہاں ہے۔ شان نہ دل۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے بعض ساتھی اعلام

لاسنے کے بعد بھی شریعت موسوی کے بعض احکام پر قائم رہے۔ سینچر کی تعظیم کرتے اُس دن شکار سے بچتے تھے۔ اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ چیزیں اسلام میں ضروری نہیں محض جائز ہیں اور توریت میں سخت منع۔ تو ان کے چھوڑ دینے میں اسلام کی مخالفت نہیں اور دین موسوی پر بھی عمل ہو جاتا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں انھیں اس سے روکا گیا (خزائن عرفان) بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت منافقین کے حق میں آئی انھیں دورنگی سے منع کیا گیا رکبیر، مگر خزائن عرفان کی روایت قوی ہے کیونکہ اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے نہ کہ منافقین سے منافقین کو اذین آمنوا میں داخل کیا نہ تکلف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ اس آیت کا نزول یہود کے بارے میں ہوا۔ اور اُس میں اُن کو دعوت اسلام دی گئی رکبیر تفسیر یا ایہا الذین آمنوا۔ بعض احکام مسلمانوں کو پکار کر سنائے گئے ہیں تاکہ اس ندا سے مسلمان میں عشق الہی کی آگ بھڑکے کہ رب بندے کو پکار رہا ہے اور عشق سے سارے مشکل احکام آسان ہو جاتے ہیں عشق سے ہی حضرت ابراہیم فارغ ہوئے بے خطر چلے گئے مشکلات عقل کے لئے ہیں عشق کے لئے نہیں چونکہ اسلام میں پورا پورا داخل ہونا نفس پر شاق تھا اس شاق کو آسان فرمانے کے لئے پہلے ندا سے عشق کی آگ بھڑکا کی پھر حکم سنایا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں مخلص مؤمنین سے خطاب ہے۔ اور ایمان سے ایمان شرعی مراد۔ جیسا کہ اس کے شان نزول سے معلوم ہو رہا خیال رہے کہ رب کی بڑی نعمت دنیا میں ایمان ہے۔ آخرت میں دیدار الہی اس لئے ہم کو آمنو کہہ کر خطاب کیا یہ نہ فرمایا کہ اے مال والو اے کوٹھیلوں جاؤ داد والو بلکہ فرمایا اے ایمان والو ہو سکتا ہے کہ اس سے منافقین مراد ہوں۔ اور ایمان سے ان کا زبانی اسلام اور ممکن ہے یہ یہود مراد ہوں اور ایمان سے توریت و انجیل پر ایمان۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے ہی انسانوں سے خطاب ہو۔ اور ایمان سے ميثاق والا ایمان مراد جو بلی سے حاصل ہوا تھا۔ یعنی اے وہ لوگو جو قرآن پاک پر حقیقی ایمان لا چکے۔ یا اے وہ منافق جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کر چکے یا اے وہ یہود جو توریت و انجیل کو مان چکے یا اے وہ لوگو جو ميثاق کے دن بلی کہہ کر فطری ایمان لا چکے اُدْخُلُوا اِنِ السِّلْمِ داخل ہونے سے یا تو دین میں آجانا مراد ہے یا قائم رہنا۔ سلم کے معنی راضی ہونا۔ مطمئن ہونا۔ صلح کرنا۔ جنگ چھوڑ دینا اور اطاعت فرمانبرداری کرنا ہیں۔ اسلام اور استسلام اسی سے بنا۔ کیونکہ مسلمان رب کی قضا پر راضی۔ اس کی مخالفت سے علیحدہ اور اس کا فرمانبردار ہوتا ہے۔ اور یہاں اسلام ہی مراد ہے رکبیر، کَافَّةً کُفْتُ سے بنا بمعنی روکن اور آڑ۔ آمدنی کو کفاف کہا جاتا ہے کہ وہ فقیری کو روکتی ہے۔ ہتھیلی کو اسی لئے کف کہتے ہیں کہ اُس سے مار وغیرہ روکی جاتی ہے۔ نابینا کو مکفوف البصر بھی اسی لئے کہتے ہیں۔ پوری چیز یا پورے اجتماع کو اسی لئے کافۃ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے سارے افراد کو گھیر کر انھیں نکلنے سے روکتی ہے۔ یعنی سب کی سب۔ اس کی تائید تائید کی نہیں بلکہ مبالغہ کی ہے۔ یا تو ادخلوا کی ضمیر سے حال ہے یا سلم سے یعنی تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ یا پورے اسلام میں آ جاؤ اور اُس کے سارے احکام مان لو۔ عقائد و اعمال ہر حیثیت سے مسلمان بنو۔ خیال رہے کہ اسلام کو یا عمارت ہے جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہوا کہ اسلام کے ستون نمازیں ہیں جو کوئی عمارت سے باہر رہ کر اُس کی دیوار کی آڑ لے لے وہ اگر چہ سایہ حاصل کرے گا مگر گرمی سردی بارش چوری سے

محفوظ نہیں رہ سکتا جو مکان میں داخل ہو جائے اس طرح کہ مکان ہر طرف سے اُسے ایسے گھیرے جیسے مرکز کو دائرہ کہ سر ہر مکان کی چھت ہو نیچے اُس کا فرش آگے پیچھے دائیں بائیں اس کی دیواریں تو اب مکان اُسے سردی گرمی چوری وغیرہ سے بچائے گا منافقین نے کلمہ پڑھ کر اسلام کی آڑ لے لی جس سے وہ قتل سے توبیخ گئے مگر شیطان چور اور دوزخ کی سردی گرمی سے نہ بچ سکے مومن اسلام میں اس طرح داخل ہو گئے کہ دل میں اسلام کے عقائد اُنکے دماغ میں عشق نبی کا سودا اعضاء میں اسلام کے احکام وہ بفصلہ تعالیٰ ہر طرح محفوظ ہو گئے اسی لئے ارشاد ہوا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ یعنی محض اُس کی آڑ نہ لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ یہ اتباع سے بنا بمعنی پیچھے چلنا۔ خطوات۔ خطوۃ (رخ کے پیش سے) کی جمع ہے بمعنی دو قدموں کے درمیان کا فاصلہ۔ یہاں اس سے راستہ مراد ہے۔ چونکہ شیطانی راستے بہت ہیں اس لئے جمع فرمایا گیا۔ یعنی شیطان کے پیچھے مت چلو یا شیطان کے بنائے ہوئے راستے پر نہ جاؤ اور اس کے دوسو سول اور شبہات میں نہ آؤ۔ کیونکہ اِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے کہ تمہارے والد آدم علیہ السلام کی بھی مخالفت کر چکا ہے اور اب بھی تمہارے پیچھے پڑا ہے۔ کلم کے مقدم کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسانوں خاص کہ مسلمانوں کا ہی زیادہ دشمن ہے کہ وہ انہیں کی بدولت جنت سے نکلا۔ فرشتوں اور جنات سے اُسے اتنی عداوت نہیں۔ نیز چور بھرے گھر میں ہی جاتا ہے مسلمانوں کے دل چونکہ نورانی سے معمور ہیں اُسے انہیں کی زیادہ فکر ہے۔ کفار کا پہلے ہی سے بیزار غرق کہ چکا ان سے مطمئن اور خیال رکھو کہ اِنْ زَلَلْتُمْ فَاَنْزِلْنَا زُلُمًا سے بنا بمعنی پھسلنا۔ چکنی جگہ کو زلہ اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ پھسلن ہے یعنی اگر تم عقیدوں میں یا فرائض واجبات مستحبات کسی عمل میں سیدھے راستے سے ڈگمگائے (کبیر) مِنْ مَبْعَدٍ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ یہ بَیِّنَاتُ کی جمع ہے بمعنی کھلی دلیل یا تو اس سے قرآنی آیتیں مراد ہیں یا حقانیت اسلام کے عقلی نقلی دلائل یا حضور علیہ السلام کے معجزات یا خود حضور علیہ السلام کی ذات پاک کیونکہ اُن کی ہر ادرب کی دلیل اور ان کا ہر کمال منظر ذوالجلال ہے۔ یعنی اگر تم قرآن کریم یا معجزات یا اسلام کی حقانیت کے دلائل یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی اسلام سے ڈگمگائے تو فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ یہ وہم بھی نہ کرنا کہ تم رب کی پکڑ سے باہر ہو وہ تم پر ہر وقت غالب ہے اور تم ہر دم اس کے قبضہ میں اپنی حکمت سے ہی تمہیں کچھ جہلت دے کر تمہاری سخت پکڑ فرمائے گا۔ جس جرم کے بعد اللہ غفور رحیم یا ستار وغیرہ آوے تو اُس میں اشارہ فرمایا جاتا ہے کہ یہ گناہ بخش دیا جاوے گا اور اگر بعد میں عزیز ذوا انتقام یا عزیز حکیم وغیرہ آوے تو مطلب ہوتا ہے کہ اس جرم کی سزا ملے گی یہاں دوسری جانب اشارہ ہو رہا ہے یعنی یہ پھسلنا قابل معافی نہیں اس پر پکڑ ہوگی۔ خلاصہ تفسیر۔ اے مسلمانو! دورنگی سے بچو اور پیلے پن سے دور ہو۔ اسلام میں ظاہر و باطن پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ مسلمان ہو کر دوسرے مذاہب یا کفار کی رعایت کیسی مضبوط مسلمان ہو۔ اور راہ حق کو چھوڑ کر شیطانی راستے اختیار نہ کرو ورنہ اُس کے قدموں پر چلو کیونکہ وہ صرف تمہارا ہی کھلا دشمن ہے چونکہ تمہاری وجہ سے وہ ذلیل ہوا۔ جنت سے نکالا گیا۔ اب وہ تمہیں بھی جنت سے دور رکھنا اور ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ دولت

ایمان تمہارے پاس ہے جس کی وہ ناک میں ہے تم غفلت سے کام نہ لو۔ یا اے وہ لوگو جو میثاق کے دن ایمان لا چکے تھے اب پورے مسلمان بنو کہ دنیا میں اسلام لاؤ کیونکہ اُسی فطری اسلام پر جزا و نواب بن کر وہاں تھیں اسلام سے روکنے والی کوئی چیز نہ تھی اب یہاں اسلام لاؤ تاکہ جزا پاؤ۔ یا اے یہود و نصاریٰ جو تورات و انجیل پر ایمان لا چکے ہو پورے مسلمان بنو کہ قرآن و آخری نبی پر بھی ایمان لاؤ کہ اس کے بغیر تمہارا اپنی کتاب اپنے رسول پر بھی ایمان ناقص ہے کیونکہ انھوں نے یہ بھی خبر دی تھی کہ قرآن اور آخری نبی آئیں گے اگر تم نے انھیں نہ مانا تو تم نے ان آیات کو نہ مانا اور اگر قرآن سچی کتاب نہیں تو تورات و انجیل کی وہ آیات بھی غلط ہو گئیں جن میں اس قرآن کی آمد کی خبر دی گئی ہے۔ یا اے منافقو جو زبان سے ایمان لا چکے ہو پورے مسلمان ہو جاؤ کہ دل سے ایمان لاؤ اس کے بغیر اسلام ناقص ہے اسلام کے دور کن ہیں دل سے تصدیق زبان سے اقرار جب تم نے دل سے تصدیق نہ کی تو تم مسلمان کیسے بنے۔ یا اے مخلص مسلمانوں تم سب مسلمان بن جاؤ اگر طور طریقہ ایسا رکھو کہ تمہارے بال بچے بلکہ تمہارے نوکر چاکر بلکہ تمہارے پڑوسی محلہ والے مسلمان ہو جائیں سب کو اسلام کے رنگ میں رنگ دو۔ جیسے صلح حدیبیہ کے بعد جو مکہ سے کافر دو چار دن کے لئے مدینہ منورہ آجاتا وہ مسلمان کے اخلاق دیکھ کر دل سے مسلمان ہو جاتا تھا غرض کہ اس کی عالمانہ تفسیر میں پانچ ہیں آگے ارشاد ہو رہا ہے بھی یاد رکھو تمہارے پاس حقانیت اسلام کی کھلی ہوئی دیلیں آچکیں۔ قرآن کریم۔ صاحب قرآن۔ اُن کے معجزات سب کچھ پہنچ گئے۔ اب بھی اگر تم سیدھے راستہ سے ڈلگائے تو یاد رکھو کہ اللہ بہت غالب بھی ہو تم اُس سے بچ نہیں سکتے اور حکمت والا بھی ہے کہ بے دینوں کو جنت میں اور پرہیزگاروں کو جہنم میں نہ بھیجے گا۔ ہر ایک کو اُس کا حق دینا تقاضا حکمت ہے لہذا نیک بن کر آؤ تاکہ اچھی جزا پاؤ۔ فائدہ ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ بد مذہبوں اور بے دینوں کی رعایت کرنا سخت جرم ہے دیکھو اونٹ کا گوشت کھانا اور ہفتہ کے دن شکار کرنا اسلام میں واجب نہیں۔ بہت سے مسلمان نہیں کرتے مگر چونکہ عبداللہ بن سلام وغیرہم نے یہودیت کی رعایت کرتے ہوئے اس سے بچنا چاہا باعتبار الہی آگیا۔ اور اس رعایت کو شیطانی راستہ کہا گیا۔ مسلمان ہو کر کفر کی رعایت کیسی؟ دوسرا فائدہ۔ محفل میلاد شریف وغیرہ فرض یا واجب نہیں۔ مگر جو کوئی دیوبندیت یا دہابیت کی رعایت کرتے ہوئے اس سے بچے اور کہے کہ اہل سنت کے نزدیک یہ واجب نہیں اور دیوبندیوں کے نزدیک حرام ہے لہذا اس سے بچنا بہتر وہ بھی اسی آیت میں داخل ہے۔ مسلمان اس بلا میں بہت گرفتار ہیں اللہ رحم فرمائے۔ تیسرا فائدہ۔ اس آیت میں بہت ہی وسعت ہے سارے اسلامی عقیدے اور سارے اعمال اس میں داخل داخل ہیں مثلاً۔ مشرکین کا سالیانہ پہننے والا کفار کے سے نام رکھنے والا سب اس میں داخل۔ عقیدے بھی اسلامی اختیار کرنا اور اعمال بھی صورت بھی مسلمانوں کی سی بناؤ اور سیرت بھی۔ نام بھی مسلمانوں کا سا رکھو اور کام بھی زندگی بھی اسلامی ہو اور موت بھی شادی بیاہ بھی اسلامی ہوں اور رسم و رواج بھی۔ غرض کہ مرنے جینا اسلامی ہو۔ اس کی پوری تفصیل کے لئے ہماری کتاب ”اسلامی زندگی“ کا مطالعہ کرو۔ قلب کا قالب پر قالب کا قالب پر اثر پڑتا ہے۔ جڑ بھی درست کرو اور شاخیں بھی تاکہ

ایمانی پھل کھا سکو۔ چوتھا فائدہ۔ ہر مسلمان اپنے اہل قربت خصوصاً مال بچوں کو سچی مسلمان بنانے کی کوشش کرے کہ اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ تم صرف اکیلے ہی مسلمان نہ بنو۔ سب مل کر مسلمان ہو جاؤ۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوا۔ قُواْ نَفْسُکُمْ وَ اٰھْلِکُمْ نَارًا۔ پانچواں فائدہ۔ گناہ کبیرہ سے بھی بچے اور صغیر سے بھی۔ صغیرہ کو ہلکا جاننا بے وقوفی ہے کیونکہ یہاں فرمایا گیا فان زللتکم اگر تم پھسل بھی جاؤ جس میں صغائر بھی داخل ہیں۔ چھٹا فائدہ۔ بے خبر کی رکے یہاں پکڑ نہیں۔ دلائل آنے کے بعد جو پھسلے اُس کی پکڑ ہے۔ ساتواں فائدہ۔ دلائل سے بے خبر رہنا عذر نہیں کیونکہ یہاں دلائل آنے کا ذکر فرمایا گیا نہ کہ جاننے کا۔ آج اسلام کے دلائل بے شمار موجود ہیں جو اس سے غافل رہے وہ اس کا قصور ہے۔ آٹھواں فائدہ۔ غیر ممنوع چیز کو منع جاننا بے دینی ہے دیوبندی۔ وہابی بھی اس آیت میں داخل ہیں کہ تمام امور خیر جنہیں شریعت نے حرام نہ کیا انہیں حرام جانتے ہیں وہ بھی اس سے عبرت پکڑیں۔ حلال چیز کو حرام کر لینا تقویٰ نہیں بلکہ حرام سے بچنا نیک کام کرنا تقویٰ ہے اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو ظاہری فقیر بن کر گوشت۔ نکاح وغیرہ سے بچتے ہیں۔ مگر چھوٹ غیبت بھنگ وغیرہ سے نہیں بچتے تقویٰ تو حضور کی پیروی میں ہے۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دوسرے مذاہب کی رعایت منع ہے حالانکہ حنفی بارہا شافعیوں کی رعایت کرتے ہیں اور شافعی مذاہب حنفی کی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ حنفی امام جب اس کے سمجھے شافعی بھی نماز پڑھتے ہوں تو عورت یا ذکر کے چھونے سے وضو کرے یہ رعایت کیسی؟ جواب۔ کفار کی رعایت حرم ہے یہ چاروں مذاہب حق ہیں اس کی پوری تحقیق ہماری کتاب ”جارالحق“ میں دیکھو۔ فقہاء کے اختلاف سے بچنا بہت بہتر ہے۔ دوسرا اعتراض۔ زلتم سے معلوم ہوا کہ خطا گناہ کی بھی پکڑ ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ میری اُمت سے بھول چوک معاف ہے۔ جواب۔ خطا گناہ کی معافی ہے نہ کہ بد عقیدگی کی۔ یہاں اصل مقصود یہ ہی ہے۔ یعنی جو غلطی سے بڑے عقائد اختیار کرے اُس کی پکڑ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نسیان یعنی بھول چوک اور خطا معاف ہے مگر مسئلہ سے بے خبری معاف نہیں یا گناہ صغیرہ ہلکا جان کر تے رہنا معاف نہیں۔ متاع ایمان پر ڈاکہ ڈالنے وقت شیطان پہلے سنت و مستحب کی دیوار ٹوٹاتا ہے۔ پھر واجبات کی پھر فرائض کی پھر عقائد کی پہلی دیوار مضبوط کر دے۔ یا خطا بد عقیدگی اختیار کر لینا معاف نہیں۔ معاف اور چیز ہے پکڑ کسی اور چیز پر ہے۔ تیسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا صرف اسلام ہی کو پسند کرتا ہے تو مسلمانوں کا خدا ہونا کہ سارے جہان کا۔ اُسے چاہئے کہ سب بندوں کو پسند کرے (دستیار تھوپر کاش) جواب۔ اسلام رب کی اطاعت ہے اور کفر اس کی نافرمانی۔ اور اطاعت کو پسند کرنا نافرمانی سے ناراض ہونا عین انصاف ہے۔ شاید آریوں کا بھگوان گائے پسینے والوں اور گلے کھانے والے ہوا پیوں سب ہی کو پسند کرتا ہوگا۔ اسلام میں ایسی اندھیر نگری اور چوپٹ راج نہیں۔ چوتھا اعتراض۔ دل میں ایمان چاہئے مولویوں نے شکل پر پابندی کیوں لگا دی؟ جواب۔ صورت اور سیرت دونوں درست کرنا ضروری ہیں۔ اچھا کھانا اچھے ہی برتن میں کھاؤ۔ صورت شافعی ہیں اور دل جڑ۔ دونوں کی ہی اصلاح کر دو ”اسلامی زندگی“ کا مطالعہ کرو۔ پانچواں اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدعت بڑی بُری چیز ہے

دیکھو جن لوگوں نے ترک گوشت کو ضروری جانا ان پر عتاب آگیا۔ ایسے ہی جو کوئی غیر شرعی چیز کو حلال جانتے وہ گمراہ ہے (شرف علی تفسیر) جواب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کوئی غیر ممنوع چیز کو ممنوع جانتے وہ بے دین ہے اور نبی کا گوشت منع نہ تھا اُسے حرام جانا لگنا ہوا۔ امور خیر میلاد وغیرہ منع نہیں۔ اُنھیں منع سمجھنا بے دینی ہے۔ بدعت حسنا بھی چیز ہے جیسے قرآن کے اعراب یا مدرسہ دیوبند۔ تفسیر صوفیانہ۔ اس آیت میں عام لوگوں کو عام خطاب ہے اور خاص لوگوں کو خاص خطاب۔ عام خطاب تو وہ ہے جس کی تفسیر حدیث شریف میں ہوئی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں اور مومن وہ جس سے لوگ امن میں رہیں۔ خطاب خاص۔ خاص لوگوں سے ہے کہ اے لوگو اپنے ظاہری و باطنی سارے اعضاء کو اسلام میں داخل کر دو کہ سب سے رضائے الہی کا کام لو۔ آنکھ سے ایمانی چیزیں دیکھو۔ کان سے ایمانی آوازیں سنو۔ منہ سے اسلامی غذائیں کھاؤ اور شرکاء اسلامی اجازت پر کام میں لاؤ۔ ہاتھ سے ایمانی چیزیں پکڑو۔ اور پیر سے ایمانی جگہ میں جاؤ۔ بلکہ کسی عضو کو بیکار کام میں بھی خرچ نہ کرو۔ اسی طرح باطنی اجزاء کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر دو بڑی عادتیں چھوڑ کر اچھے صفات پیدا کرو تاکہ انجی الی ربک کا خطاب پاؤ۔ اسی طرح قلب کو نفسانی اخلاق سے بچا کر روحانی اخلاق سے موصوف کر دو۔ روح کو اخلاق اللہ سے متصف بناؤ۔ ماسوا اللہ سے بچاؤ اللہ کا بندہ اپنے سر کو فانی فی اللہ کر کے باقی باللہ بنا دو۔ ظاہری کام تو منافقین کے بھی درست تھے۔ باطن سنبھالنا مردوں کا کام ہے انکار اور غرور شیطانی راستے ہیں اس سے بچو اور شیطان تمہاری فطرت کا دشمن ہے وہ تمہارا فطری نور بجھانا چاہتا ہے اس کی کوشش ہے کہ تم نور سے ناہیں آ جاؤ۔ اے مسلمانو اگر تم تجلیات دیکھ کر بھی راہ مولیٰ سے پھسل گئے تو یاد رکھو کہ رب کی بارگاہ بڑی عزیز ہے وہاں تک پہنچنا ہر ذلیل اور کم ہمت کا کام نہیں اور وہ حکمت والا بھی ہے اہل ہی کو اپنے تک پہنچانا ہے نا اہلوں کا وہاں کام نہیں۔ اگر وہاں کا شوق ہے تو اپنے میں اہلیت پیدا کرو۔ اس تمام کی تفسیر پر دو شعر ہیں ۵

تجھی کو دیکھنا تیری ہی سنا تجھ میں گم ہونا

حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں

سرکٹانے کی تمنا ہے تو سر پیدا کر

تیر کھانے کی ہوس ہے تو جگر پیدا کر (روح البیان)

دوسری تفسیر۔ مومن کا ابتدائی دور تو یہ ہے کہ وہ اسلام میں پورا پورا آجائے اور انتہائی دور یہ ہے کہ اسلام اس میں پورا پورا آجائے کہ نور اسلام اُس کی رگ رگ میں سرایت کر جائے روٹی آگ میں گئی تو صرف گرم ہو کر پک گئی مگر آگ نہ بن سکی کوئلہ میں آگ گئی تو کوئلہ خود آگ بن گیا کہ اُس کا نام کام رنگ روپ سب آگ کا سا ہو گیا کالا تھا سرخ ہو گیا ہاتھ پا کپڑے پر پہنچا تو اُسے صلا دیا ایسے ہی اگر تم میں اسلام آگیا تو تم سراپا نور ہو جاؤ گے کہ جہاں بیٹھو گے آگ لگا دو گے جہاں دفن ہو گے وہاں میلے لگ جائیں گے جس جگہ بیٹھ جاؤ گے وہ جگہ نور بن جائے گی۔ شعر

جس طرف کو اٹھ گئیں عالم منور ہو گئے

میں تری آنکھوں کے صدقے ان میں کتنا نور ہے

چوراندھیری کو ٹھہری میں چوری کرتا ہے اگر نور ایمانی رگ رگ میں رچ جائے تو شیطان چوری نہ کر سکے۔ صوفیاء کرام

کائنات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس چار چیزیں ہیں - جسم - دل - دماغ - روح اور اسلام میں بھی چار چیزیں ہیں - شریعت - طریقت - حقیقت - معرفت اسلام کے پورے آجانے کے معنی یہ ہیں کہ جسم پر شریعت دل میں طریقت دماغ میں حقیقت اور روح میں معرفت رنج جاوے اُس وقت مومن نو آئینہ ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دار آئینہ کا فوٹو اپنے اصل کی نقل ہوتا ہے کہ اصل پر جو حرکت و سکون طاری ہوتا ہے وہ ہی آئینہ کے عکس پر طاری ہوتا ہے اسی طرح مومن کے جسم و دل و دماغ و روح پر وہ واردات طاری ہوتی ہیں جو اُس مدینہ والے سرکار کی طرف سے وارد ہوں۔ اللہ اس قال کو حال بنا دے تیسری تفسیر - مسلمانو! تم اپنے جان و مال رب کے ہاتھ فروخت کر چکے اب اُسے پسند بھی کر دو کہ ہر کام میں اسی کی اطاعت کرو۔ شیطان تمہارا فطری دشمن ہے کہ وہ ناری ہے تم نوری - وہ تمہارے پاس دوستانہ شکل میں آکر تمہیں خیانت پر آمادہ کرے گا۔ خبردار امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اگر تم نے تسلیم سے سر پھیرا تو خدا غالب ہے جبراً اپنی چیز تم سے لے گا اور پھر تمہیں کچھ ثواب بھی نہ ملے گا (ابن عربی) صوفیا فرماتے ہیں کہ دنیا پھسلن بھی ہے اور یہاں اندھیرا بھی جب راستہ میں پھسلن اور اندھیرا دونوں ہوں تو مسافر کو ایک لاکھی بھی چاہئے جس کی ٹیک سے وہ پھسلنے سے بچے اور روشنی کی بھی ضرورت ہے تاکہ غار - خار وغیرہ میں پھنس نہ جاوے عشق مصطفوی دنیا کی شمع ہے اور شریعت مصطفوی یہاں کی لاکھی اگر مسافر کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں تو انشاء اللہ بخیریت منزل مقصود پہنچ جاوے گا لیکن اگر ان دونوں سے الگ رہا تو پھسل کر غار میں گرے گا خار میں اُلجھے گا اسی لئے رب نے فرمایا فَإِنْ زِلْتُمْ فَمِنْ بَعْدِكُمْ سَاءَ مُقَامٌ لَّكُمْ الْبَيْتَاتُ وَالْخُشْعُ۔

ذَرِّهُ عَشَقَ نَبِيٍّ مِنْ حَقِّ طَلَبِ سَوْزِ صِدِّيقٍ وَعَلَىٰ مِنْ حَقِّ طَلَبِ

یعنی جب تمہارے پاس یہ دونوں چیزیں بھیج دیں تم پھر بھی ان سے کام نہ لو اور پھسل جاؤ تو تمہاری سخت پکڑ ہوگی۔ یہاں بیتات سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کیونکہ حضور حق و باطل نیک و بد میں ایسا فرق فرماتے ہیں۔ جیسے کوئی ٹھکرے کھوٹے موٹے میں اسی لئے حضور کا نام بیتات بھی ہے یعنی روشن دلائل کا مجموعہ کہ آپ کی ہر بات ہر ارادہ روشن دلیل ہے جو آپ کے ہوتے ہوئے دوسروں کی پیروی کرے وہ ایسا ہی بے وقوف ہے جیسے دھوپ میں بیٹھ کر چراغ سے کتاب پڑھنے والا۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالسَّالِكَةُ وَقُضِيَ

نہیں انتظار کرتے ہیں وہ مگر اس کا کہ آئے اُن کے پاس اللہ بیچ سائبانوں بادلوں کے اور فرشتے۔ اور فیصلہ کیا جاسکے گا ہے کے انتظار میں ہیں مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں اور فرشتے اتریں۔ اور کام

الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝۲۱۰

مواہب کا۔ اور طرف اللہ کے ہی لوٹائے جاتے ہیں معاملات۔

ہو چکے اور سب کاموں کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کرنے سے روکا گیا تھا۔ اب اُس کی سزا کا بیان ہو رہا ہے کہ اگر انھوں نے اب بھی گمراہی اختیار کی تو عذاب کی سزا دی جائے گی۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیتوں میں بتایا گیا کہ حقانیت اسلام کی روشن دلیلیں آچکیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ جواب بھی ایمان نہ لائے شاید وہ اللہ اور فرشتوں ہی کے دیکھنے کا منتظر ہے مگر اس کا دیکھنا ان کے لئے بہتر نہیں پھر فیصلہ ہی ہو جائے گا۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں رب کے قہر غلبہ اور حکمت کا ذکر ہوا۔ اب اس کی قدر سے تفصیل ہو رہی ہے۔ تفسیر۔ **هَلْ يَنْظُرُونَ**۔ ہل سوال بمعنی نفی ہے۔ **يَنْظُرُونَ** نظر سے بنا جس کے معنی ہیں دیکھنا۔ غور کرنا انتظار کرنا۔ یہاں تیسرے معنی مراد ہیں۔ یعنی یہ کفار اس قدر دلائل سن چکے کہ بعد بھی ایمان قبول نہیں کرتے۔ اب انھیں اور کسی چیز کا انتظار نہیں۔ **إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فَاَنْبِطُوا** ظاہر یہ ہے کہ یہاں امر یا عذاب پوشیدہ ہے کیونکہ اللہ جانے آئے سے پاک ہے یعنی مگر یہ کہ ان پر اللہ کا عذاب یا حکم ہلاکت آجائے اور ممکن ہے کہ کوئی مضاف پوشیدہ نہ ہو۔ اور باعتبار عقیدہ یہودیہ کلام فرمایا جا رہا ہو کہ انھوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم بغیر رب کو دیکھے آپ پر ایمان نہ لائیں گے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اسے محبوب علیہ السلام یہ تو آپ پر ایمان لانے کے لئے بھی اسی بات کے منتظر ہوں گے کہ رب کو دیکھیں پھر آپ کو مانیں (کبیر) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے قیامت مراد ہو۔ **عجل اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ** فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ بادلوں میں سے عرش سے کرسی کی طرف تجلی فرمائے گا۔ (در فتور) یہ بھی احتمال ہے کہ یاقی لانے کے معنی میں ہو اور فی ظلل میں فی بمعنی ب ہو یعنی یہ اسی انتظار میں ہیں کہ اللہ ان پر کاسے بادل اور ملائکہ بھیجے (کبیر) **فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ**۔ ظلل غلطگی جمع ہے۔ جیسے قلعہ کی جمع قلال۔ سایہ کو ظل اور سایہ کرنے والی چیز یعنی سائبان کو ظلہ کہتے ہیں۔ مگر قرآن کریم میں یہ عذاب ہی کے موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے عذاب یوم الظلۃ۔ یا جیسے ظلل من النار یا جیسے موج کا لظلل۔ غمام غم سے بنا بمعنی چھپنا اور ڈھانپنا۔ رنج کو اسی لئے غم کہا جاتا ہے کہ وہ دل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اصطلاح میں غمام اکثر سفید بادل کو اور کبھی ہر بادل کو کہہ دیتے ہیں (روح المعانی) یعنی اللہ کا عذاب سائبان کی طرح چھائے ہوئے بادلوں میں آئے۔ من بیانہ ہے۔ اور غمام ظلل کا بیان ہے اور ہو سکتا ہے کہ من ابتداء یہ ہو۔ **وَالْمَلٰٓئِكَةُ** یہ لفظ اللہ پر معطوف ہے اور اس سے عذاب کے فرشتے مراد ہیں۔ یعنی یا تو ان پر عذاب ہی آجائے یا عذاب کے فرشتے۔ **وَقَضٰی الْأَمْرُ** یہ یاقی پر معطوف ہے اور قضا بمعنی پورا کرنا ہے۔ امر سے مراد ان کی ہلاکت کا فرمان یا حساب و کتاب یعنی ان سب کا کام تمام کر دیا جائے۔ یا قیامت کا حساب کتاب ختم ہو جائے۔ **وَاِلٰی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ**۔ ائی اللہ کے مقدم کرنے سے حصر کا فائدہ ہوا۔ اور امور سے فائق کا حساب کتاب اور ان کے سارے اعمال مراد ہیں یعنی مخلوق کے اعمال ان کے سارے حساب و کتاب کا رجوع صرف اللہ کی طرف ہے نہ کہ کسی اور کی طرف بندوں کو چاہئے کہ اُس سے ڈریں اور اُسی کی عبادت کریں کیونکہ اس کی یکڑ سے کوئی چھوڑانے والا نہیں۔ **فلا صمہ تفسیر**۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کفار حقانیت

اسلام کے دلائل سن کر بلکہ قرآن اور صاحب قرآن کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے تو اب صرف اسی انتظار میں ہیں کہ عذاب کے بادل ان پر چھا جائیں۔ جنہیں یہ رحمت سمجھ کر خوش ہوں اور اُس سے ان پر عذاب آئے اور عذاب کے فرشتے بھی ان پر اُتریں اور ان کا کام تمام کر دیا جائے اب بجز عذاب اور کوئی چیز انہیں ہدایت نہیں دے سکتی۔ مگر عذاب دیکھ کر ایمان لانا بیکار تمام کاموں کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہ کس کے بھروسے پر اس کی مخالفت کر رہے اُس کی پاکیزہ سے انہیں کون بچا دے گا۔ دوسری تفسیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار دنیا میں تو ایمان لاتے تھے کہ نہیں۔ اب انہیں قیامت ہی کا انتظار ہے جبکہ رب تعالیٰ بادلوں میں عرش سے کہی پر تجلی فرمائے گا اور حساب کے فرشتے ان کے سامنے آئیں گے۔ اور کفار کے عذاب اور مومنوں کے ثواب کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تب یہ چیخیں گے اور چلاں گے اور ایمان لائیں گے اور دنیا کی طرف لوٹنا چاہیں گے۔ مگر اُس وقت کی ساری کوششیں بے کار ہوں گی۔ تمام معاملات کا تعلق پروردگار سے ہے۔ ادھر ہی سارے احکام جاری ہوتے ہیں پھر یہ کس کے بھروسے پر اُس سے بگاڑ رہے ہیں۔ فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ بد بخت کے لئے دلائل بیکار ہیں اُس کا انجام عذاب نار ہے۔ جیسے کہ اصلی اور عارضی نازل کر کے نظر آتی ہے کہ نہ اندھا کچھ دیکھ سکے نہ اندھیرے میں انگھیا۔ آنکھ اور سورج یا چراغ کی دونوں روشنیاں ضروری ہیں ایسے ہی دل اور دلیل دونوں کی روشنی چاہئے۔ بے بصیرت اور بے رہبر کبھی مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرا فائدہ۔ بے وقوف بھی مان جاتا ہے مگر اس وقت جب ماننا کام نہیں آتا۔ ہر کار عذاب یا موت دیکھ کر ایمان لاتے گا۔ مگر بے فائدہ ہے

آنچہ دانا کند کند نادان لیک بعد از خرابی بسیار

تیسرا فائدہ۔ جن آیتوں کے ظاہری معنی نہ بن سکیں ان میں تاویل ضروری ہے۔ چونکہ رب کے لئے آنا اور جاننا ممکن لہذا یہاں تاویل کر کے عذاب کا نام دیا گیا۔ بلکہ بعض علما نے اسے تشابہات میں قرار دیا (روح البیان) پہلا اعتراض۔ یہاں بادل کی قید کیوں لگائی گئی کہ اللہ کا عذاب بادلوں میں آئے۔ جواب۔ اس لئے کہ بادل سے رحمت یعنی بارش آتی ہے، ادھر سے عذاب آنا بہت تکلیف اور مایوسی کا سبب ہے جہاں نیر کی امید وہاں سے بلا آنے میں بہت مصیبت ہوتی ہے۔ دوسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام معاملات کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے حالانکہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی قیامت میں خلقت رجوع کرے گی۔ ان دونوں میں مطابقت کیونکر ہو؟ جواب۔ وہ بھی رب ہی کی طرف رجوع ہے شاہی حاکم کے پاس جانا درحقیقت بادشاہی کے پاس جانا ہے کہ وہ اسی لئے مقرر کیا ہوا ہے نیز ان کے پاس جانا اسی غرض سے ہے کہ وہ رب تک پہنچا دیں۔ جیسا کہ ہم انشاء اللہ جاکر کی تفسیر میں عرض کریں گے۔ تفسیر صوفیانا۔ جو راہ محبت کا مسافر ادھر سے بہک جائے اور رب کے قائم کئے ہوئے نشانات نہ دیکھے۔ وہ اسی کا منتظر ہے کہ رب تعالیٰ صفات قہریہ کے پردے سے تجلی فرمائے۔ اور آسمانی بلاؤں کے فرشتے اس پر نازل ہوں۔ اور جو ناکامی اور محرومی اس کے تقدیر میں تھی اُس کا فیصلہ ہو کر ظہور میں آجائے چاہئے کہ کبھی ملنے کے بعد

بھی رب کے قائم کئے ہوئے نشانات کے ذریعے راستہ کا پتہ لگائے۔ محبوبانِ خدا نشانِ ہدایت ہیں اور اس سے غافل کرتے والی چیزیں پھسلن والی جھن لہذا چاہئے کہ اس راستہ میں کاملین کے قدم بقدم چلے (از روح البیان وابن عربی) دوسری تفسیر صوفیانہ جو چیزیں ظاہری حواس سے معلوم نہ ہو سکیں انھیں دلیل دکھاتی ہے اور دل دیکھتا ہے۔ مگر دلیل سے دل جب ہی دیکھ سکتا ہے جبکہ دل میں خود روشنی یعنی بصیرت ہو بغیر بصیرت دلیل بیکار ہے جیسے سورج دکھاتا ہے اور آنکھ دیکھتی ہے۔ مگر کب جبکہ خود آنکھ میں بھی روشنی اور بصارت ہو دیکھو معجزات نبوت کی دلیل ہوتے ہیں مگر وہ صحابہ کے کام آئے ابو جہل ان سے فائدہ نہ اٹھا سکا پھر جیسے آنکھ کی بعض بیماریاں آنکھ کی روشنی ضائع کر دیتی ہیں ایسے ہی حسد و بغض بھی کہنے عناد وغیرہ دل کو اندھا کر دیتی ہیں۔ اور جیسے بعض ٹمرے دوائیں آنکھ کی بینائی بڑھا دیتی ہیں۔ ایسے ہی خاک در او لیا دل کی بصیرت زیادہ کر دیتی ہے مولانا فرماتے ہیں۔ شعر

سرمہ کن در چشم خاک اولیاء تا بہ بینی ز ابتدا تا انتہاء

نیز رب کے اُس کے رسول کے فرمانِ ہدایت کے نشان ضرور ہیں۔ مگر فیضان کے بغیر یہ سب غیر مفید۔ جیسے پاور کے بغیر بجلی کا فٹنگ بیکار ہے صوفیا کہتے ہیں کہ یہ غیبی فیضان اس دل پر آتا ہے جہاں نرمی و عاجزی فروتنی ہوتی ہے۔ مٹی نرم ہو کر برتن بن سکتی ہے لہذا نرم ہو کر مشین کا پرزہ بنتا ہے زمین نرم ہو کر کاشت کے قابل ہوتی ہے انسان کا دل نرم ہو جائے تو وہ ولیِ غوثِ قطب بن سکتا ہے یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ جن بد بختوں کو تمہاری نصیحت کام نہ دے کہ وہاں فیضان نہ ہو تو اُس پر عذاب ہی آدے گا

سَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۖ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ

پوچھو بنی اسرائیل سے کتنی دیں ہم نے اُن کو نشانیاں کھلی ہوئی۔ اور جو بدلے نعمت اللہ کی بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانیاں انھیں دیں۔ اور جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمت کو بدل دے

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۲۱۱

پچھے سے اُس کے کہ آئیں اُس کے پاس۔ پس تحقیق اللہ سخت عذاب والا ہے۔

تو بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔

تعلق نہ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ رب کی قائم کردہ دلیلوں پر غور نہ کرنا اور اس کی نعمتوں کی ناقدری کرنا بد بختی کی دلیل اور سزا کا باعث ہے۔ اب ایک واقعہ سنا کر اس کی شہادت دی جا رہی ہے کہ پہلے بنی اسرائیل نے بھی یہی حرکتیں کیں۔ دیکھ لو ان کا کیا حال ہوا۔ اس سے عبرت پکڑو دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا

تھا کہ اللہ عز و جل حکیم ہے۔ یعنی اُس کا فیصلہ نہ تو رشوت یا زبردست سفارش سے مل سکتا ہے۔ کیونکہ وہ عزیز ہے اور نہ کوئی قابل وکیل اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے کیونکہ وہ حکیم ہے لہذا اُس کی پکڑ سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں۔ اب اُس کے ثبوت میں گذشتہ بنی اسرائیل کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیتوں میں مشرکین و کفار کی رعایت کرنے والے مسلمان کو ہدایت کی گئی تھی۔ اب اہل کتاب کا ایک واقعہ سن کر انھیں ڈرا یا جا رہا ہے کہ اپنی موجودہ نعمت پر دھوکہ نہ کھاؤ۔ ہمیں دے کر چھیننا بھی آتا ہے۔ چوتھا تعلق۔ بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ پہلے قانون کی اشاعت کرتے ہیں پھر خلاف ورزی کرتے والوں کی سزا کا اعلان پھر اس سزا کی مثال کہ فلاں قوم نے خلاف قانون حرکت کی تو انھیں یہ سزا ملی۔ رب تعالیٰ نے پہلے قانون بیان فرمایا کہ مسلمان بچتے مسلمان بنیں پھر خلاف ورزی کرنے والوں کی سزا کا بیان کیا اب اسی سزا کی مثال دی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل نے اسلام میں کفر کیا تو انھیں یہ سزا ملی۔ تفسیر۔ سَلِّ بَیِّنَاتٍ اِذَا تَوَلَّیْتَ۔ سَلِّ اسل سے بنا۔ درمیانی ہمزہ کا زبر سین کو دے کر پہلا الف گر دیا گیا تخفیف کے لئے۔ یا تو حضور علیہ السلام کو خطاب ہے اور یا ہر قرآن شریف پر پڑھنے والے کو اور اس سوال سے پوچھنا منظور نہیں بلکہ ان سے اقرار کرنا مقصود ہے۔ جیسے کوئی آقا نافرمان غلام کے سامنے کسی سے کہے کہ تم اس کجبت سے پوچھو کہ میں نے اس پر کتنے احسانات کئے۔ اور اگر ہر مسلمان سے خطاب ہے تو مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں ان بنی اسرائیل کی تواریح کا مطالعہ کرو ان کے علماء سے دریافت کر دو کہ ان پر ہم نے کیا احسان کئے اور انھوں نے کیسی ناشکریاں کیں تاکہ تمہیں عبرت ہو دوسروں کی حالت سے تم عبرت لو تاکہ دوسرے تمہاری حالت سے عبرت نہ لیں۔ بنی اسرائیل سے یا تو عام ہو جو وہ بنی اسرائیل مراد ہیں۔ یا ان کے تاریخ خواں علماء یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مسلمانو ذرا ان بنی اسرائیل سے یہ تو پوچھو۔ ان لوگوں کا مذہبی نام تو ہے۔ یہود اور نصاریٰ کیونکہ انھوں نے کہا تھا اناھذا نالیک اور عیسائیوں نے کہا تھا نحن النصارا اللہ اور قومی نام ہے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد لفظ یہود میں سارے موسوی داخل ہیں خواہ کسی قوم سے ہوں اور لفظ نصاریٰ میں سارے عیسائی داخل خواہ کسی جماعت کے ہوں مگر لفظ بنی اسرائیل میں صرف اولاد یعقوب داخل ہوگی۔ چونکہ اولاد نبی ہونا رب تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ انھیں اس خطاب سے پکارتا ہے یہ لوگ ایک زمانہ میں سارے جہاں سے افضل رہے ہیں صرف اولاد انبیاء ہونے کی وجہ سے رب فرماتا ہے۔ اِنِّیْ فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعَالَمِیْنَ۔ کہہ اے تمہیں ہم مِّنْ اٰیۃِ بَیِّنٰتٍ۔ کم اصل میں کہا تھا الف گر کر میم کو ساکن کر دیا گیا۔ کاف تشبیہ اور استغناء یہ ہے اس سے عدد کا سوال یا اس کی خبر دی جاتی ہے۔ بمعنی کتنا اور اتنا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ استغناء یہ ہے دیکر آیت سے مراد یا تو گذشتہ پیغمبروں کے معجزات ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ ید بریضا۔ فرعون پر مینڈک خون ہوں وغیرہ کا عذاب یا رب تعالیٰ کے انعامات جیسے فرعون کا غرق کرنا دریا کا چیرنا میدان تیر میں اُن پر۔ یا دل سے سایہ کرنا۔ من سلوے اتارنا پہاڑ اکھڑنا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رب کا کلام فرمانا۔ تورات دینا ان کے لئے پھر سے پانی جاری کرنا وغیرہ یہ تمام چیزیں اگرچہ ان کے باپ دادوں کو ملیں مگر چونکہ یہ اُن کی اولاد تھے تو گو یا اُن کو بھی ملیں۔ یا آیت سے تورات شریف یا تورات کی آیتیں یا قرآن پاک یا رب تعالیٰ کے دلائل قدرت مراد ہیں چونکہ یہ تمام چیزیں گمراہی سے

نجات دینے والی ہیں اس لئے انھیں نعمت بھی فرمایا گیا یعنی ہم نے انھیں کتنی بہت سی کھلی نشانیاں یا کھلی ہوئی نعمتیں عطا فرمائیں مگر ان بد نصیبوں نے صرف لاپرواہی نہ کی بلکہ انھیں بدل بھی ڈالا۔ مگر یاد رکھیں کہ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ يَتبدِّلْ مِنْهَا سُلْبًا ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ (یہ تبدیل سے بنا۔ بمعنی بدل دینا۔ کسی چیز کی حالت بدل دینے کو تغیر کہتے ہیں اور اصل بدل دینے کو تبدیل۔ نعمت اللہ سے مراد یا تو بیت کی آنتیں ہیں کہ انھوں نے ان میں تخریف کی یا پچھلی نعمتیں جو ان کی ناشکری کی وجہ سے بدل دی گئیں۔ مَنْ سُلُوْیَ کے عوض ساگ پات دیا گیا۔ مصر کی بادشاہت کے عوض دوسروں کا غلام بنایا گیا۔ نبوت کی نافرمانی کی وجہ سے ولایت بھی ہاتھ سے گئی وغیرہ یا نعمت سے تندرستی۔ فراغت۔ عیش و آرام مراد ہیں۔ جس کی ناشکری میں یہ دن رات مشغول یعنی جو کوئی اللہ کی دی ہوئی نشانیاں یا رحمتیں یا آنتیں یا دلائل بدلے یا گناہ کر کے انھیں بدل دے مگر بَعْدَ مَا جَاءَتْهُ ۚ بے خبری میں نہیں بلکہ اُن کے پہنچ جانے انھیں پہچان لینے کے بعد جان بوجھ کر تَوْحَاتِ اللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللّٰہ کا عذاب بہت سخت ہے جس سے چھٹکارا ناممکن خلاصہ تفسیر۔ اسے مسلمانوں کو موجودہ بنی اسرائیل سے تو پوچھو کہ ہم نے انھیں کتنی نشانیاں دی تھیں اور ان پر کتنی رحمتیں کی تھیں۔ ہزاروں پیغمبران میں بھیجے۔ تورات۔ زبور انھیں میں اتاریں۔ آسمانی صحیفے انھیں کودے۔ اولیا ان میں پیدا کئے۔ نیز فرعون کی مصیبت سے انھیں کو نجات دی۔ دولت۔ عزت۔ شوکت۔ حشمت سلطنت انھیں عطا ہوئی۔ مَنْ سُلُوْیَ انھیں پراتر۔ مقام تہ میں صد ہا طریقہ سے ان کی دستگیری کی۔ انہی کی خاطر فرعون اور فرعونوں کو غرق کیا۔ مگر انھوں نے ہمیشہ رب کی نعمتیں بدلیں یا گناہ کر کے بدل دیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بت پرستی کی اجازت مانگی۔ تورات ماننے سے انکار کیا۔ انھیں قسم قسم کی تمغیں لگائیں۔ پیغمبروں کو قتل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی کوشش کی۔ کتابوں کو بدل ڈالا۔ مَنْ سُلُوْیَ خود کہہ کر بند کر یا عرض کہ ہمیشہ اوندھے ہی چلے۔ جس قدر اُن کی نافرمانی کی گئی اسی قدر انھوں نے نئے نئے انداز سے نافرمانی ہی کی۔ اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے رب تعالیٰ اُسے سزا بھی سخت دیتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لو۔ اب ان کا کیا حال ہے مگر اُن کی آنکھ اب بھی نہیں کھلتی۔ مسلمانوں ان سے عبرت پکڑو اور ان کے صفات سے بچو۔ خیال رہے کہ تبدیلی نعمت تین طرح ہوتی ہے ۱۔ نعمت قبول نہ کرنے سے ۲۔ اُس کو ظاہر یا خفیہ بدل دینے سے ۳۔ اُس کا شکر ادا نہ کرنے سے۔ بنی اسرائیل نے تینوں ہی حرکتیں کیں۔ لہذا انجام یہ ہوا کہ بجائے عزت و عظمت کے مُضْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلٰکَ وَالْمِسْکِنَہُ۔ ان پر ہمیشہ کی ذلت اور خواری ڈال دی گئی کہ انھیں کہیں ٹھکانا ہی نہیں ملتا۔ اور قیامت تک کے لئے ان پر سختی کرنے والے بادشاہ مقرر ہوتے رہیں گے فائدہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ پوچھنا ہمیشہ جاننے کے لئے نہیں ہوتا۔ اور نہ یہ بے علمی کی دلیل۔ رب تعالیٰ بھی قیامت میں کفار سے اُن کے گزشتہ اعمال کا سوال فرمائے گا۔ فضلاء دیوبند اس آیت سے نصیحت حاصل کریں کہ وہ پوچھنے کو۔ بے علمی کی دلیل سمجھتے ہیں۔ دوسرا فائدہ۔ نعمت کی ناشکری اس کے چھین جانے کا ذریعہ ہے۔ ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ مگر ہر نعمت کی قدر جدا گانہ ہے۔ تیسرا فائدہ۔ انبیائے کرام کی صفات گھٹانا اور ان کی شان میں بکواس بکنا نعمت الہی کی تبدیلی ہے اور یہودیانہ حرکت نہ معلوم وہابیوں دیوبندیوں کو یہ میراث کہاں

سے ملی۔ یہ جرم قابل معافی نہیں۔ چوتھا فائدہ۔ تبدیلی نعمت بے علمی سے جرم ہے اور جان اور بوجھ کر سخت جرم۔ اسی لئے گنہگار یا بے دین عالم جاہل سے بدتر ہے۔ اور اُس کا عذاب بھی سخت۔ پانچواں فائدہ۔ نصیحت کے لئے گذشتہ قصے سننا سنانا سیکھنا بہت ضروری ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہو۔ تفسیر صوفیانہ۔ رب تعالیٰ کبھی اپنے کسی خاص بندے پر دروازہ ملکوت کھول دیتا ہے اور اُسے ملک اور ملکوت کی بعض نشانیاں دکھا دیتا ہے۔ اگر وہ اس حال میں صحیح رہے تو آگے ترقی کرتا ہے مگر کبھی بعض بندے اس حالت پر فخر اور غرور کرنے لگتے ہیں اور اظہار کرامات اور خرق عادات نفسانی شہوات کے لئے لڑتے ہیں۔ یعنی اپنے اس کمال کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اس صورت میں اُن کی یہ نعمت چھن جاتی ہے اور اُن کا حال بدل جاتا ہے۔ اُن کا کمال جاتا رہتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح فرمایا کہ رب تعالیٰ کسی قوم کا حال اُس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنا حال خود نہ بدل لیں۔ اسی طرح جو کوئی گناہ صغیرہ کر کے توبہ نہ کرے تو پھر آئندہ گناہ کبیرہ کی جرأت اُس میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر اُس کی پردہ نہ کرے تو دنیوی و آخروی نعمتوں سے محروم رہ جاتا ہے اسی طرح جو عالم یا شیخ طریقت اپنے علم اور تقویٰ کو دنیا سازی کا ذریعہ بنالے وہ بھی علم کے فوائد سے محروم رہتا ہے اور یہ علم اُس کے لئے وبال جان بن جاتا ہے۔ اور وہ داخلہ اللہ علی علمہ کی ماتحت آجاتا ہے۔ یہ تمام صورتیں تبدیلی نعمت کی ہیں یہ نہ سمجھو کہ یہ آیت صرف بنی اسرائیل ہی کے لئے ہے ہمیشہ رب کی پناہ مانگو اور اپنے علم و عمل پر بھروسہ نہ کرو (از روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں پر لگ کر فخر کیا جاوے تو وہ زحمتیں ہیں اور اگر شکر کیا جاوے تو رحمتیں۔ بنی اسرائیل کے لئے وہ نعمتیں عذاب کا باعث اس لئے بن گئیں کہ اُنھوں نے اُن پر فخر کیا۔ شکر نہ کیا۔ تبدیلی نعمت کے معنی یہ ہیں کہ بندہ ایسی حرکتیں کرے جس سے رب تعالیٰ نعمتیں چھین لے یا تو اس طرح کی نعمتیں پا کر رب سے غافل ہو جائے ایک شاعر نے کیا خوب کہا۔ شعر ظفر آدمی اُس کو نہ جانے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و زکا
جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا
یا اس طرح کی رب کی نعمتوں کو اپنی کمال سے سمجھے نہ کہ عطا و احوال سے قارون اس لئے ہلاک ہوا کہ اُس نے اپنے خزانوں کے متعلق کہا تھا۔ اِنَّمَا اُوْتِيتُہُ عَلٰی عِلْمِیْ مجھے یہ خزانہ میرے علم کی فراوانی کی وجہ سے ملے اگر ان پر خدا کا شکر کرتا نفع میں رہتا بنی اسرائیل کو رب تعالیٰ نے تمام عالم پر بزرگی دی تھی۔ وہ سمجھے کہ اس میں ہمارا کمال ہے اس لئے وہ بزرگی دولت سے بدل گئی

رَبِّنَ الدِّیْنِ کَفَرُ وَالْحَیْوَةُ الدُّنْیَا وَیَسْخَرُونَ مِنَ الذِّیْنِ اٰمَنُوا وَالَّذِیْنَ

زمینت دی گئی واسطے ان کے جنھوں نے کفر کیا زندگی دنیاوی اور دل لگی کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے اور جو

کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی اور مسلمانوں سے ہنستے ہیں اور

اَتَّقُوا نَوْمَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۱۲﴾

پرہیزگار رہو ان کے ہیں دن قیامت کے اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے

ڈرو اے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن اور خدا جسے چاہے بے گنتی دے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیتوں میں یہود کا حال بیان ہوا کہ انہوں نے رب کی نعمتیں بد لیں۔ اب اُس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ ان تمام بدکاریوں کی وجہ محبت دُنیا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ دلائل سے ماننے والے عذاب یا قیامت کے انتظار میں ہیں۔ اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ ان کی غفلت اس حد تک پہنچ گئی کہ اپنی دنیوی نعمتوں کو دلیل حقانیت سمجھنے لگے اور مسلمانوں کی بے سرو سامانی کو اسلام کے باطل ہونے کی دلیل بنانے لگے۔ ایسے غافلوں کی ہدایت کی کیا اُمید **شان نزول**۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابو جہل اور دیگر سرداران قریش حضرت بلال و عمار و خباب وغیرہ فقراء مسلمان کا مذاق اڑاتے تھے کہ اگر رب ان سے راضی اور ہم سے ناراض ہے تو انھیں فقیر اور ہمیں امیر کیوں کیا۔ اس پر یہ آیت اُتری کہ رب روح المعانی مگر یہ قول کچھ ضعیف سا ہے کیونکہ سورہ بقرہ پوری مدینہ ہے اور اس صورت میں یہ آیت ملکہ ہوگی لہذا اگلی دو روایتیں ہی قوی ہیں اور یہ آیت مدینہ ہی ہے۔ نیز اس سے پہلے یہود و نصاریٰ کا ذکر ہو رہا تھا اب بھی اُن ہی کا چاہئے۔ ورنہ آیت کچھ ربط سی ہو جاوے گی۔ واللہ در سولہ اعلم۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب ہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے جن میں بعض بڑے مالدار تھے مگر وہاں پہنچ کر ایک دم غریب ہو گئے۔ کیونکہ سارا مال مکہ ہی میں چھوڑ گئے تھے۔ تو دوسرے یہود نے انھیں بے عقل کہہ کر ان کا مذاق اڑایا کہ یہ کونسی عقلندی ہے کہ امیری پہ لات مار کے دین کی خاطر غریبی لے لی جائے۔ تب یہ آیت اُتری۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئی جو اپنے کو عقلمند اور غریب مسلمانوں کو بے وقوف بتا کر اُن کا مذاق اڑاتے تھے۔ ممکن ہے کہ اس کا نزول ان سارے ہی موقعوں پر ہوا۔ **تفسیر** رَبِّیْنَ لِّلْذِیْنِ کَفَرُوْا وَ الْحَیْوةُ الدُّنْیَا۔ رَبِّیْنَ کا مصدر تہجین اور مادہ زان یا زین ہے۔ جس کے معنی ہیں کسی چیز کا حسن ظاہر کرنا۔ قول سے ہوا فعل سے یعنی زینت دینا۔ ظاہر یہ ہے کہ زینت دینے والا رب تعالیٰ ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ زِیْنَةً لِّمَنْ یَّشَاءُ۔ یعنی ہم نے زمین کی چیزوں کو خوش نما بنایا۔ تاکہ لوگوں کا امتحان لیں۔ وہ آیت اس آیت کی تفسیر ہے بعض نے کہا کہ زینت دینے والے شیطان یا کفار یا نفس ہیں۔ جیسا کہ دوسری آیت میں ہے۔ رَبِّیْنَ لِّمَنْ الشَّیْطٰنُ مَا کَانَ لِّیَعْمَلُوْنَ۔ اور دوسری جگہ ہے رَبِّیْنَ لِّکَثِیْرٍ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ قَتْلُ اَوْلَادِہُمْ شُرَکَآءُہُمْ۔ جس سے معلوم ہوا کہ دنیا کو خوش نما دکھانا شیطان یا بتوں کا کام ہے۔ کیونکہ یہ عیب ہے اور رب تعالیٰ عیب سے پاک۔ اس کا جواب تو انشاء اللہ ہم اعتراض و جواب میں دیں گے۔ یہاں اتنا سمجھو کہ فرمایا گیا ہے لِّلْذِیْنِ کَفَرُوْا جس میں سارے ہی کفار داخل ہیں۔ شیاطین بھی اور سردار بھی اور دیگر کفار بھی۔ تو چاہئے کہ زینت دینے والا کوئی اور ہو۔ نہ کہ خود کفار۔ ورنہ ذکر

لازم آئے گا دنیا یا تو دنیا سے بنا۔ یا دناۃ سے یعنی قریب الفنا یا حقیر چیز۔ دنیا و قبروں کے درمیان کی چیز کا نام ہے یعنی ماں کے پیٹ اور قبر۔ بچہ پیدا ہوا دنیا میں آگیا مر گیا دنیا سے چلا گیا یہ زندگی برزخ کے مقابل بہت حقیر ہے اور برزخ آخرت کے مقابل معمولی ہے۔ حیۃ دنیا سے دنیوی زندگی اور اُس کے سارے ساز و سامان مراد ہیں اور زینت دینے سے اُن چیزوں کا خوش نما بنانا مراد ہے۔ جس سے کفار کے دل ادھر مائل ہو جائیں یعنی کافروں کے لئے دنیوی زندگی اور یہاں کی ٹیپ ٹاپ بڑی خوش نما بنائی گئی کہ ان کو آراستہ اور سیراستہ معلوم ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ یہ زندگی تین قسم کی ہے دنیا میں زندگی۔ دنیاوی زندگی دنیا کی زندگی دنیا میں زندگی ہر مومن کو حاصل ہے کہ یہ دنیا میں رہتا ہے دنیا اس میں نہیں رہتی اور دنیا کی زندگی غافل کی ہے کہ دنیا اس کے دل میں اُتر جاوے اور دنیاوی زندگی کفار کی ہے کہ دنیا اُس کی زندگی بن جاوے۔ جیسے سمندر میں موتی بھی ہے۔ پھلی بھی اور پانی کی موج و بلبلے بھی مگر موتی سمندر میں ہے وہاں عارضی ہے وہاں سے نکل کر شاہی تاج میں پہنچتا ہے پھلی میں دریا سرائیت کر گیا کہ پانی سے نکلنے ہی مر جاتی ہے بلبلے کی زندگی عین پانی ہے مومن دنیا میں موتی کی طرح رہتا ہے۔ غافل پھلی کی طرح کافر بلبلے کی طرح یہاں تیسری زندگی کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے وَیَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ اٰمَنُوْا۔ یَسْخَرُونَ۔ سخرہ سے بنا جس کے معنی ہیں کسی کو اپنے ماتحت کر لینا یا کسی پر ہنسنا اور اُس کا مذاق اڑانا۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں۔ مومنین سے یا تو فقر مراد ہیں یا سائے مسلمان یعنی کفار اپنی دنیا پر بھول کر غریب مسلمانوں سے مذاق اور دل لگی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انھوں نے دنیوی لذت چھوڑ دیں یہاں کی راحت و کرامات پر لات ماری اور اپنے کو عبادات کی مصیبت میں پھنسا لیا۔ خیال رہے کہ کبھی سخریہ کے بعد ب آتی ہے اور کبھی من مگر من سے سخت مذاق اور دل لگی مراد ہوتی ہے۔ وَالَّذِیْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ کَذٰلَکَ الَّذِیْنَ اٰتٰوْا حَال ہے اور داد و حال یا علیحدہ جملہ ہے اور داد و ابتداء یہ تقویٰ سے یا تو بڑے عقیدوں سے بچنا مراد ہے یعنی ایمان اور یا بد کاریوں سے بچنا مراد یعنی برہیز گاری۔ فوق سے یا تو جگہ کی بلندی مراد ہے۔ یا درجہ کی۔ اور ممکن ہے کہ اس سے زیادہ مذاق مراد ہو یعنی قیامت کے دن مسلمان یا پرہیز گار اونچی جگہ یعنی جنت میں ہوں گے اور کفار نیچے یعنی جہنم میں یا دنیا میں اُن کو جتنا مسلمانوں پر رتبہ حاصل ہے۔ اُس سے کہیں بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کو ان پر بلندی ہوگی۔ یا آج کفار مسلمانوں سے معمولی سا جھوٹا اور چند روزہ مذاق کرتے ہیں۔ آئندہ مسلمان کفار کا سچا داعی اور سخت مذاق اڑائیں گے کہ انھیں جوتے کھاتے ہوئے دیکھ کر ان پر ہنسنا کہیں گے یہی دنیوی مال داری اس پر مغرور نہ ہونا چاہئے کیونکہ اس کا ملازمت پر ہے نہ کہ کمال اور مقبولیت پر کیونکہ وَاللّٰہُ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ بِخَیْرِ حَسَاب۔ یہاں یرزق سے دنیوی رزق مراد ہے یا آخرت کا۔ اگر دنیوی مراد ہو تو یرزق یا بمعنی مستقبل ہے یا بمعنی حال حساب سے یا اندازہ مراد ہے یا حساب کتاب یا گمان اور خیال یعنی اللہ جس کو چاہے گا ایسے رزق دے گا کہ اس کے خیال و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ انھیں غریب مسلمانوں کو عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ یا آخرت میں انھیں بغیر حساب کتاب رزق دے گا کہ دنیوی رزق کا حساب بھی ہے۔ جتنی نعمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ یا مسلمانوں کو اتنا دے گا کہ ان سے حساب نہ لگ سکے کیونکہ عرب میں ہزار تک گنتی ہے اور انھیں کروڑوں روپے ملیں گے۔ یا جسے چاہے اللہ

بے حساب دے۔ حساب لگا کر وہ دیتا ہے جسے اپنے خزانہ گھٹنے کا اندیشہ ہو۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کی بعض نعمتیں اعمال کے عوض ہوں گی اور بعض محض رب کے فضل سے عوض والی نعمتیں حساب سے اور افضل والی بے حساب۔ یا بعض کو اعمال سے جنت ملے گی اور بعض کو فضل ذوالجلال سے۔ خلاصہ تفسیر۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا بڑی آراستہ کر دی گئی کہ وہ انھیں بڑی خوش نما معلوم ہوتی ہے اور ان کے دل اُس پر فریفتہ ہیں اسی لئے وہ دنیا کی خاطر دین کی پرواہ نہیں کرتے اور اسی گھمنڈ میں اُن مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں جنھوں نے دین کی خاطر دنیا چھوڑی اور انھیں بیوقوف بناتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن مسلمان ان سے کہیں اعلیٰ و افضل ہوں گے اور اس مذاق کا بدلہ وہاں اچھی طرح لیں گے۔ دنیوی رزق پر پھول کر رب کو نہ بھولنا چاہیے۔ کیونکہ یہ جتنی پھرتی چاندنی ہے اور اس کا تعلق تقدیر سے ہے نہ کہ اپنے کمال اور مقبولیت سے۔ جسے رب چاہتا ہے بے شمار مال دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے۔ پھر ایک ہی آدمی کبھی دولت مند ہوتا ہے اور کبھی فقیر۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بے وقوف مالدار اور چالاک فقیر اس کو مقبولیت کی نشانی بتانا حماقت ہے۔ قارون مالدار تھا اور ایوب علیہ السلام کچھ دن تکلیف میں رہے۔ غرض کہ مومن کی دنیا اور ہے کافر کی دنیا کچھ اور۔ مومن کی دنیا آخرت کا ختم ہے جس کا پھل اُسی جہان ملے گا۔ کافر کی دنیا اُس کی تمام کوششوں کا نتیجہ ہے۔ مومن کا دنیا سے محبت کرنا عبادت ہے۔ کافر کا اپنی دنیا سے محبت کرنا غفلت۔ شعر

ادفت دست در جہاں بسیار بے ہزار جہند عاقل خواہ

غفلت کے چار درجہ ہیں جن میں سے پہلے دو قابل علاج ہیں۔ اور تیسرا علاج پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے نام ہو جائے دوسرا یہ کہ انسان گناہ بھی کرے اور نادم بھی نہ ہو۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ گناہ کرے اور اُس پر خوش ہو کہ میں نے بہت اچھا کیا۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ گناہ پر خوش ہو اپنے کو بہادر سمجھے اور گناہ سے بچنے والوں کو حقیر و ذلیل جانے اُن کی نیکیوں کا مذاق اڑائے یہ درجہ لا علاج ہے اس آیت میں کفار کے اس آخری درجہ کا ہی ذکر ہے۔ اسی غفلت کو رب تعالیٰ نے یہاں کفر قرار دیا اور فاضل کو کافر کیونکہ یہ درجہ کہ گناہ کو اچھا جانتا نیکی کو بُرا اور نیک کا دل کا مذاق اڑانا یقیناً کفر ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ فائدہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ محبت دنیا اور اس کے مقابلہ میں دین سے بے رغبتی کفار کی نشانی ہے۔ دوسرا فائدہ۔ غریب کا غریبی کی وجہ سے مذاق اڑانا حرام ہے اور ایمان کا مذاق اڑانا کفر۔ کیونکہ اس میں ایمان کی توہین ہے۔ تیسرا فائدہ۔ کفار کا مذاق اڑانا ایسے ہی مذاق کے عوض مذاق کر دینا جائز ہے۔ فوہم کے ایک معنی یہ بھی کہے گئے ہیں کہ مسلمان قیامت میں اُن سے بڑھ چڑھ مذاق کریں گے۔ قرآن پاک فرماتا ہے۔ ویسخرول من الذین کفروا۔ چوتھا فائدہ۔ جنت اوپر اور جہنم نیچے ہے۔ اس طرح کہ وہاں سے جہنم نظر آئے گی جیسا کہ فوہم کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا۔ علی الارباب یظفرون۔ پانچواں فائدہ۔ دنیا بڑھانے اور جمع کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ کچھ آخرت کے لئے بیچ دے کہ یہ وقت کھیتی کا ہے۔ پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ زیادتی دنیا کبھی

ہلاکت کا باعث ہے۔ حکایت۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک یہودی سفر کر رہا تھا۔ آپ کے پاس تین روٹیاں تھیں آپ نے وہ یہودی کو سپرد کیں اور خود کسی کام کے لئے تشریف لے گئے واپس لوٹ کر روٹیاں مانگیں اُس نے دو حاضر کیں۔ کیونکہ ایک چھپا کر کھا چکا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ اس نے کہا مجھے آپ نے دو ہی دی تھیں ہر چند کوشش کی۔ مگر اُس نے اقرار نہ کیا اور بے شمار جھوٹی قسمیں کھا گیا۔ کچھ دور چلے گئے کہ سونے کی تین اینٹیں پڑی ملیں آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک اینٹ تیری ایک میری اور ایک روٹی کھانے والے کی۔ تب وہ بولا کہ حضرت روٹی میں سے ہی کھائی تھی۔ آپ وہ تینوں اینٹیں اُس کے حوالہ کر کے چل دئے۔ وہ ان کی حفاظت کے واسطے وہیں بیٹھ گیا۔ تین چوروں نے اُسے آگھیرا۔ اور ہلاک کر دیا۔ اُن میں سے دو اُس کی نگرانی کے لئے بیٹھے اور ایک چور کو بازار کھانا خریدنے بھیجا۔ اُس کے پیچھے ان دونوں نے مشورہ کیا کہ جب تیسرا آدمی بازار سے لوٹے تو اُسے قتل کر دو تاکہ زیادہ سونا ہمارے ہاتھ آئے اُس تیسرے نے خود تو کھا لیا اور اُن دو کے لئے کھانے میں زہر ملا دیا تاکہ سارا سونا اُس کے ہاتھ آئے۔ جب لوٹا تو اُن دو نے تو اُس تیسرے کو مار دیا اور پھر زہر ملا کھانا کھا کر خود بھی لیٹ رہے۔ دوسرے دن عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گذر ہوا تو دیکھا کہ وہ سونا ویسے ہی پڑا ہے۔ اور اُس کے پاس چار آدمی ہمیشہ کی نیند سو رہے ہیں۔ (روح البیان) یہ دنیوی ہوس کا انجام ہے۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب نے دنیا کفار کی آنکھ میں خوبصورت بنائی۔ حالانکہ یہ دھوکا ہے۔ اگر دنیا واقعی اچھی تھی تو اس میں پھنسنے والے گنہگار نہ ہوتے چاہئیں اور اگر بُری تھی تو اُس سے دلفریب بنانا سخت معیوب۔ جواب۔ بُری چیز کو اچھا کہنا جھوٹ بھی ہے اور عیب بھی لیکن اُس کی بُرائی بتا کر اور خوش نما بنا کر سامنے رکھ دینا جھوٹ نہیں بلکہ بہترین امتحان ہے۔ رب نے یہ ہی کیا ہے۔ نیز دنیوی چیزیں غلط استعمال سے بُری ہو جاتی ہیں۔ اگر ان کے ذریعے دین کمایا جائے تو بہتر ہے۔ مگر والے نے لذیذ کھانا جہان کے آگے رکھا اور بتایا کہ عمدہ کھانا تم کھاؤ۔ ہڈیاں کٹتے کو ڈال دو۔ پھلوں کے چھلکے پھینک دو۔ اگر بے وقوف جہان ہڈی چھلکا سب کھا جائے اور ضرورت سے زیادہ کھا کر بیمار ہو جائے تو اس میں خود اُس کا قصور ہے نہ کہ مکان والے کا۔ یہ ہی حال کفار کا ہے۔ نیز ممکن ہے کہ یہاں خوش نما بنانے سے تہمت دینا مراد ہو جیسا کہ تفسیر کبیر نے فرمایا۔ دوسرا اعتراض۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ پرہیزگار کفار سے افضل و اعلیٰ ہوں گے۔ جس سے معلوم ہوا کہ کفار بھی جنت میں ہوں گے۔ مگر مسلمان اُن سے اعلیٰ جیسے کہتے ہیں کہ فلاں مال میں فلاں سے ادبچاہے یعنی مالدار دونوں مگر ایک زیادہ بچواں۔ اس کا جواب تفسیر میں گذر گیا کہ یا تو اس سے ادبچی جگہ مراد ہے یعنی جنت یا مذاق میں اعلیٰ یا عزت میں اعلیٰ یعنی جتنی بڑائی دنیا میں کفار کو مسلمانوں پر حاصل ہے اُس سے زیادہ مسلمانوں کو اُن پر حاصل ہوگی۔ تیسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پرہیزگار تو قیامت میں کفار سے افضل ہیں مگر گنہگار مسلمان اُن سے افضل نہیں بلکہ اُن کی طرح ہمیشہ عذاب میں مبتلا۔ جواب۔ تفسیر سے معلوم ہوا کہ یا تو متقی سے مراد مومنین ہیں یعنی شرک و کفر سے بچنے والے یا پرہیزگار مراد تو گنہگار بھی کچھ دن جہنم

میں رہ کر یا معافی پا کر متقیوں کے زمرہ میں ہی شامل کر دئے جائیں گے۔ گو یا وہ بھی حکمی متقی ہوں گے۔ چوتھا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا بیز (ستحقاق ہی رزق دیتا ہے تو پھر نیکی کرنا بیکار ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنی مرضی پر چلا کریں۔ کیونکہ رزق تو انھیں یقیناً ملے گا دستیار تھو پر کاش) جواب۔ اولاً تو حساب کے معنی استحقاق ہے ہی نہیں۔ اس کے وہ معانی ہیں جو ہم تفسیر میں عرض کر چکے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے تو بھی صحیح ہے۔ اعمال اور رضا الہی کے لئے ہیں نہ کہ نبوی رزق حاصل کرنے کے لئے پنڈت جی اگر رزق اعمال سے ملتا تو پانی ہوا پانی ہمیشہ بھوکے مرتے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ قصائی جیسے ہتھیارے مالدار بنے بیٹھے ہیں اور جگہ جگہ پنڈت اور برہمن یا تو امیروں کی رسوائی میں روٹی پکا رہے ہیں یا ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ کیوں پنڈت جی یہ کیا معاملہ ہے؟ ذرا پوش کی پیو۔ خدا پر واقعی اپنا ذاتی حق کسی کا نہیں۔ اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے کہ کفار کا رزق ان کی نیکیوں کا بدلہ ہے۔ مگر مسلمانوں کا رزق ایسا نہیں ان کا بدلہ آخرت میں ہے۔ تفسیر صوفیانہ۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حیوۃ دنیا وہ ہے جو غفلت میں گزرے یہی کفار کو پیاری ہے اور اگر یہ زندگی آخرت کی تیاری میں گزرے تو وہ حیات آخرت ہے مومن اسی زندگی کو پسند کرتا ہے کافر کی وہ پسند مردود ہے مومن کی یہ پسند محبوب خیال رہے کہ دنیا کی مالداری کو رضا الہی کی علامت سمجھنا پوری حماقت ہے۔ بارات کے تین حال ہوتے ہیں راستہ میں جانے کی حالت اس وقت جو دو لہا پر بچھا رہی ہو تو سب ہی لڑتے ہیں۔ دو لہوں کے گھر پہنچ کر چھانٹ ہو جاتی ہے کہ بلائے ہوئے لوگ تو کھانا کھاتے ہیں۔ مگر اجنبی لوگ وہاں دسترخوان پر کھٹکنے بھی نہیں پاتے۔ پھر کھانے کے بعد جوڑے گھوڑے دو لہا کے خاص خدام نائی دھوبی وغیرہ یا خاص عزیزوں کو ملنے ہیں۔ دنیا ایک بارات ہے جہاں کی بکھر دوست دشمن سب ہی لوٹ رہے ہیں۔ یہاں کی دولت محبوبیت الہی کی دلیل نہیں کہ بکھر میں جو زیادہ لوٹ لے وہ دو لہا کا محبوب نہیں ہو جاتا آخرت میں بخشش کے جوڑے جنت کی نعمتیں ان ہی کو ملیں گی جو مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدام یا خاص پیارے ہیں۔ اسی لئے فرمایا ذالین یمن اتقوا فھم یمروا بقیامہ۔ یہ بھی خیال رہے۔ بدکاریوں کی مختلف سزائیں ہیں جن میں سے سخت تر سزا وہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی یعنی دل کا دنیا کی طرف مائل ہو جانا اور اللہ والوں کو ذلیل جاننا جب تک گیدڑ کے دل میں انسان کی ہیبت رہتی ہے۔ زندہ رہتا ہے۔ جب یہ ہیبت اٹھی اور یہ سمجھ کر آبادی میں آیا کہ انسان میرا کیا کر سکتا ہے۔ تب ہی مارا جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو بستی کو بھاگتا ہے۔ مولنا فرماتے ہیں ۷

چوں خدا خواہد کہ راز کس درد
میلش اندر طعنہ پا کاں دہد

اولیاء اللہ کی ہیبت ایمان کی نشانی ہے۔ ان پر جرأت ہے ایمانی کی علامت گنہگار مسلمان اگر جہنم میں بھی کچھ روز کے لئے گئے تو بھی کفار سے ادھر ہی رہیں گے یعنی جہنم کے اونچے طبقوں میں یہ لوگ ہوں گے جہاں عذاب ہلکا اور نیچے طبقوں میں کفار جہاں عذاب زیادہ دنیا دار کا رزق مصیبت سے خالی نہیں کہ حرام رزق کا عذاب ہے اور حلال کا حساب مگر اللہ والوں کا رزق ان دونوں مصیبتوں سے پاک وہ حرام سے محفوظ ہیں اور حلال کے حساب سے بے خوف

کیونکہ وہ دنیا کے لئے رزق حاصل ہی نہیں کرتے۔ اُن کا کھانا پینا آخرت کے لئے۔ گویا وہ یہاں رہ کر بھی جنت ہی میں ہیں۔ (از روح البیان) ڈاکٹر اقبال نے خوب کہا۔ شعر۔

دونوں کی ہے پرواز اسی ایک فضا میں کر گسں کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور

کافر دنیا حاصل کرنے میں صرف سلطانی قانون کا خیال رکھتا ہے کہ میں قانونی زمین نہ آجاؤں۔ مومن تحصیل دنیا میں روحانی قانون کو مد نظر رکھتا ہے کہ رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اس لئے مومن کی دنیا کو بھی بقا ہے اور مومن کو بھی بقا کافر کی دنیا بھی فانی اور خود کافر بھی فانی۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

تھے لوگ جماعت ایک پس بھیجا اللہ نے پیغمبروں کو بشارتیں دینے اور ڈرانے والے اور

لوگ ایک دین پر تھے پھر اللہ نے انبیاء بھیجے خوش خبری دیتے اور ڈر سٹاتے اور

أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ

اتاری ساتھ اُن کے کتاب ساتھ حق کے تاکہ فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے بیچ اس کے کہ اختلاف کیا اُس میں اور نہیں اختلاف کیا

اُن کے ساتھ کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں اُن کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے اور کتاب میں اختلاف انہیں نے ڈالا

فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُولُوا ذُنُوبًا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَعِثْنَاكَ مِنْهُ فَهَدَى اللَّهُ

اس میں مگر انہوں نے جو دوسرے گئے وہ کتاب بھیجے ہے اس کے کہ آپس ان کے پاس کھلی نشانیاں سرکشی سے درمیان اپنے پس ہدایت دی اللہ

جن کو دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آپ کے آپس کی سرکشی سے تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات

الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِآيَاتِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

نے انہیں جو ایمان لائے اس کی کہ اختلاف کیا بیچ اُس کے حق سے ساتھ حکم اپنے کے اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے طرے راستے سیدھے کے

سمجھا دی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے

تعلق۔ اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ موجودہ کفار کی ضد محبت

دنیا کی وجہ سے ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ پہلے ہی سے ہوتا آیا ہے کہ لوگ ایک ہی دین

پر تھے۔ حد اور حب دنیا کی وجہ سے اُن میں اختلاف پیدا ہوئے۔ دوسرا تعلق۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ کفار مسلمانوں

کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مگر انجام کار مسلمان ہی اعلیٰ رہیں گے۔ اب گزشتہ واقعات سے اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں کفار کی حب دنیا کا ذکر فرمایا گیا اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ حب دنیا بیماری کی طرح خود بخود ہی لوگوں میں پھیلتی ہے مگر اسے کم کرنے اور دل میں حب آخرت پیدا کرنے کے لئے بڑی کوشش کرنا ہوتی ہے دیکھو رب نے اس مرض سے شفا دینے کے لئے ہزار ہا انبیاء بھیجے۔ تفسیر کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً کا ن ماضی کے لئے بھی آتا ہے۔ بمعنی تھا اور ہمیشگی کے لئے بھی جیسے کَانَ اللہ عَلَیْہَا حَکِیْمًا۔ اور وصف لازم بتانے کے لئے بھی جیسے کَانَ الْإِنْسَانُ کَفُورًا کبھی بمعنی صابر بھی آتا ہے جیسے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ شیطان کافروں میں سے ہو گیا یہاں کان دوسرے معنی میں نہیں ہو سکتا۔ لہذا یا تو پہلے معنی میں ہے یا تیسرے معنی میں یعنی لوگ ایک جماعت تھے یا ایک جماعت ہو گئے کہ سب کافروں گئے تھے لہذا آیت بالکل واضح ہے۔ اسے دوام کے لئے سمجھنا غلطی ہے۔ النَّاسُ میں الف لام یا تو استغراقی ہے اور اس سے سارے انسان مراد یعنی بیشاق کے دن جلی کہنے والے سارے ہی مومن تھے اسی ایران پر دنیا میں آئے پھر یہاں مختلف صحبتیں پا کر مختلف ہو گئے جیسے بارش کا پانی سارا کا سارا صاف و شفاف اترتا ہے۔ پھر زمین پہ آکر کچھ تو مٹی سے ملکر میلا گدا ہو جاتا ہے کچھ صاف جگہ گرکھاتا ہی رہتا ہے یا عہدی ہے اور اس سے خاص لوگ مفہود یا آدم علیہ السلام کی اپنی اولاد اور یا آدم علیہ السلام سے اور پس علیہ السلام تک کے لوگ یا اس سے کشتی نوحی کے لوگ مراد ہیں کہ یہ سب مومن تھے۔ ہو د علیہ السلام کے زمانہ تک ایمان پر متفق رہے۔ (روح المعانی) اُمَّةٌ اُمُّو سے بنا بمعنی قصد یا اطاعت متفق جماعت کو اسی لئے اُمّت کہتے ہیں کہ ان میں بعض بعض کی اطاعت کرتے ہیں یعنی بیشاق سے دنیا میں آئے وقت تک سب لوگ ایک گروہ یعنی مومن تھے یا آدم علیہ السلام سے اور پس علیہ السلام تک سب ایمان پر متفق تھے یا طوفان نوحی کے بعد سے ہو د علیہ السلام تک سب مومن تھے ان تمام صورتوں میں امت واحدہ سے مومن جماعت مراد ہے۔ عبد اللہ ابن عباس و دیگر مفسرین رضی اللہ عنہم نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے جماعت کفار مراد ہے (در منثور) یعنی ایک زمانہ بھی گزرا ہے۔ جب گزشتہ پیغمبروں کا نور نبوت دنیا سے غائب ہو گیا تھا۔ اور سب کافر رہ گئے۔ یہی قول حضرت حسن اور عطا کا بھی ہے۔ (دکبر) بعض لوگ توقف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب لوگ تھے تو ایک ہی جماعت۔ یہ خبر نہیں کہ کفار تھے یا مومن۔ بعض نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں النَّاسُ سے یہودی مراد ہیں یعنی سارے یہودی پہلے ایک ہی دین یہودیت پر قائم تھے (دکبر) فَبَعَثَ اللہُ النَّبِیِّنَ مُبَشِّرِیْنَ وَنَذِیْرِیْنَ۔ اگر پہلے جملے میں امت واحدہ سے مومن مراد ہوں۔ تو یہاں ایک عبارت چھپی ہے۔ یعنی پہلے تمام لوگ مومن ہی تھے۔ مگر پھر نفسانیت و حسد سے اختلاف کر بیٹھے کہ بعض کافر ہو گئے۔ تب اللہ نے پیغمبر اور اگر امت واحدہ سے کفار مراد ہوں تو کوئی عبارت پوشیدہ نہیں یعنی لوگ سب کافر ہو چکے تھے۔ لہذا اللہ نے ان کی دستگیری فرماتے ہوئے ان میں پیغمبر بھیجے۔ خیال رہے کہ یہ ن تعقیب پر دالت نہیں کرتی بلکہ تعلیل ہے اور نبیین سے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے پیغمبر مراد ہیں۔ کیونکہ اختلاف کا فیصلہ کرنے یہ ہی حضرات تشریف لائے یعنی سب لوگ مومن تھے مگر پھر اختلاف کر بیٹھے۔ لہذا رب نے خوشخبریاں دینے

کے لئے پیغمبر بھیجے۔ یا ایک زمانہ میں سارے لوگ کافر ہو چکے تھے۔ رب نے پیغمبر بھیجے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق فرماتا ہے: فَلَقَمُ اُس نے تمہیں پیدا فرمایا مگر حضرات انبیاء کرام کے لئے یا تو بعث فرماتا ہے یا ارسل یا جاء اسی وجہ سے اُن حضرات کو رسول یا مبعوث کہتے ہیں ہم کو رسول نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ ہم لوگ یہاں آئے سے پہلے کچھ نہ تھے۔ یہاں آکر سب کچھ بنے وہ حضرات سب کچھ بن کر یہاں آئے اسی لئے ہم تو دنیا کے ماحول کے مطابق ہوتے ہیں وہ حضرات ماحول کے مطابق نہیں ہوتے بلکہ ماحول کو اپنے مطابق کر لیتے ہیں۔ دیکھو یہاں فرمایا کہ لوگوں کا فیصلہ فرمانے کے لئے نبی بھیجے گئے معلوم ہوا انھیں فیصلہ کرنا پہلے ہی سکھا دیا گیا تھا۔ کشتی اسلام میں ہم بھی سوار ہیں اور حضرات انبیاء بھی مگر ہم پار لگنے کو سوار ہیں اور وہ حضرات پار لگانے کو۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضرات انبیاء نے خصوصی بشارت و فتوات بھی کی اور عمومی نیز مسلمانوں کو بشارتیں دیں انہیں ڈرایا بھی کسی کو عذاب نار سے کسی کو غضب جبار سے کسی کو فراق یار سے ڈرایا اسی طرح کسی کو جنت کی کسی کو جہنم کی کسی کو دیدار رب غفور کی بشارتیں دیں۔ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ الکتاب میں الہام جلتی ہے۔ اس میں صحیفے بھی داخل ہیں چونکہ ہر پیغمبر پر نئی کتاب یا نیا صحیفہ نہ اترتا تھا۔ بعض مستقل کتاب یا صحیفہ لے کر آئے۔ اور بعض پیغمبروں نے انکی ہی کتاب کی تبلیغ کی اس لئے یہاں معہم فرمایا گیا نہ کہ علیہم اور کتاب واحد فرمایا گیا نہ کہ جمع تاکہ معلوم ہو کہ ہر ایک پر علوہ کتاب نہ آئی۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ کتابیں کل چار ہیں۔ توریت۔ زبور۔ انجیل۔ قرآن۔ اور صحیفوں میں اختلاف ہے۔ روح المعانی نے فرمایا کہ وہ کل تنوٹھے۔ آدم علیہ السلام پر دس۔ شیت علیہ السلام پر تیس۔ اوریس علیہ السلام پر پچاس۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر توریت سے پہلے دس۔ بالحق یا تو انزل کے متعلق ہے۔ یا کتاب کی صفت یعنی رب نے ان پیغمبروں کو سبھی کتابیں بھی عطا فرمائیں گویا کتاب قانون تھیں۔ اور وہ حضرات ان قوانین کے جاری فرمانے والے رَلَّيْكُمْ كُتُبًا مِّنْ عِندِ رَبِّكُمْ۔ یہ انبیاء کے بھیجنے کی حکمت کا بیان ہے یُؤْمَرُ حُكْم سے بنا جس کے معنی ہیں روکنا۔ مضبوط کرنا۔ فیصلہ کرنا۔ لازم کرنا اور حکم کرنا۔ جب اس کے بعد علی آئے تو حکم کے معنی میں ہوتا ہے اور اگر بن ہو تو بمعنی فیصلہ یعنی جھگڑا اچکانا۔ لہذا یہاں بمعنی فیصلہ ہے اس کا فاعل یا اللہ ہے یا کتاب یا پیغمبر یعنی پیغمبروں کو کتاب دے کر اسی لئے بھیجا گیا تاکہ اللہ یا وہ کتاب یا پیغمبر لوگوں میں فیصلہ کر دیں فَيَمَّا اَخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ مَّا سَمِعْتُمُوهُ فَارْجِعُوهُ إِلَى الْكِتَابِ اِنْ لَّمْ تَجِدُوهُ فِي الْكِتَابِ فَارْجِعُوهُ إِلَى الرَّسُولِ اِنْ لَّمْ تَجِدُوهُ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي الرَّسُولِ فَارْجِعُوهُ إِلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَا اَخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ مَّا سَمِعْتُمُوهُ فَارْجِعُوهُ إِلَى الْكِتَابِ اِنْ لَّمْ تَجِدُوهُ فِي الْكِتَابِ فَارْجِعُوهُ إِلَى الرَّسُولِ اِنْ لَّمْ تَجِدُوهُ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي الرَّسُولِ فَارْجِعُوهُ إِلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ مگر علمائے اہل کتاب نے خود ان کتابوں میں ہی اختلاف ڈال دیا۔ اور کتاب کے مقصد کو بدل دیا اور پھر لطف یہ ہے کہ دھوکے سے نہیں بلکہ منہ بول کر اَعْتَمَدْتُمْ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ کے معنی میں روشن نشانیاں۔ اور یہاں اس سے آیات کتاب کے علاوہ دیگر دلائل مراد ہیں جس سے حق و باطل ظاہر ہو گیا (دکیر)

یعنی بہت سے روشن دلائل دیکھ کر بھی وہ کتاب میں اختلاف کر بیٹھے بَعَثْنَا بَنِيَّ لَهُمْ آيِس كے حصار سرکشی کی وجہ سے کہ ہر فرقہ کے راہب نے اپنی بات پالنی چاہی اور اپنی بڑائی کی کوشش کی دلائل سے آنکھیں بند کر لیں۔ جب اہل کتاب کا بھی اختلاف حد کو پہنچا تو فَهَدَى اللَّهُ النَّبِيْنَ اَصْنُوْا يٰهَا اَهْلَ اِيْمَانٍ سے یا تو اہل کتاب کے مومنین مراد ہیں رکیب و روح البیان) اور یا مسلمان۔ دوسرے معنی زیادہ قوی ہیں جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ اور ہم خلاصہ تفسیر میں عرض کریں گے لَمَّا اَخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ مَا سَعَىٰ مَرَادِ حَقِّ ہے اختلاف کا فاعل اہل کتاب اور فیہ کی ضمیر مآ کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی جس حق میں اہل کتاب اختلاف کر بیٹھے اور اُس کی مخالفت کر کے کھو بیٹھے۔ رب نے مسلمانوں کو اس کی ہدایت دے دی ان کے اپنے کمال سے نہیں بلکہ باذنبہ اپنے حکم اور کرم سے۔ یہ ہدائی کے متعلق ہے اور کیوں نہ ہو کہ ہدایت رب کے قبضہ میں ہے وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّقْتَدِيْمٍ اللہ اپنے کرم سے جسے چاہے سیدھے راستہ کی ہدایت دیتا ہے کسی کا اُس پر زور نہیں ہے

ایں سعادت بزورِ بازو نیست تا نہ بخشد خداے بخشندہ

خلاصہ تفسیر۔ اس آیت کا مضمون سمجھنے کے لئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت آدم نوح علیہ السلام کے درمیان دس قرن کا فاصلہ ہے۔ ہر قرن اسی برس کا۔ اس حساب سے آٹھ سو سال کا فاصلہ ہوا اور روح البیان) اور اگر سو سال کا قرن ہو تو کل ہزار سال ہوئے۔ اس زمانہ میں کل دس پیغمبر آئے۔ ہر قرن میں ایک (درمختار) اور میں علیہ السلام تک لوگ عموماً مومن رہے اگرچہ قابلِ گمراہ ہوا۔ اور کچھ لوگ اُس کے ساتھی بن گئے۔ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں کفر بہت پھیل چکا تھا اور آپ ان کی اصلاح کے لئے بھیجے گئے (روح المعانی) اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے وہ نبی ہیں جو کفار کی ہدایت کے لئے آئے۔ اگلے پیغمبر مومنین ہی کو ہدایت پر رکھنے کے لئے آئے تھے پھر طوفانِ نوحی میں سارے کفار ڈوب دئے گئے صرف کشتی والے مسلمان بچے اور اب پھر دنیا میں اسلام ہی رہ گیا۔ ہود علیہ السلام تک یہ ہی حالت رہی۔ جیسا کہ ہم تفسیر میں روح المعانی سے نقل کر چکے۔ پھر یہ حال رہا کہ کوئی پیغمبر تشریف لا کر ہدایت فرماتا۔ اور اس کے پردہ فرمانے کے بعد کفر و طغیان پھیل جاتا۔ پھر دوسرے پیغمبر آکر اصلاح کر دیتے۔ محمد صلی علیہ السلام پہلے صاحبِ شریعت پیغمبر ہوئے جن کے بعد بہت عرصہ تک لوگ ہدایت پر قائم رہے۔ اور دیگر بڑے بڑے پیغمبر بھی آئے رہے۔ پھر لوگوں نے ان کتابوں میں بھی خلط ملط کر دیا اور ان کی تعلیم بگاڑ دی۔ یہاں تک کہ دنیا میں اندھیرا ہی چھا گیا تب سے

یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت
بڑھا جانبِ یوقیسِ بر رحمت
ادراخاکِ لطیف نے کی وہ ودیعت
چلے آئے تھے جس کی دیتے شہادت
ہوئے پہلے اُمنہ سے ہویدا
دعاے خلیل اور نویدِ مسیحا

خیال رہے کہ گذشتہ کتاب میں اور گذشتہ دوین بدل جانے اور قرآن و اسلام نہ بدلنے کی چار وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ کسی

دین میں اُن کے نبی کی حدیثیں جمع نہ کی گئی تھیں۔ اسلام میں قرآن کے ساتھ احادیث رسول بھی محفوظ ہوئیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شرح ہیں جن کے بغیر قرآن کا بقایا ممکن ہے اگر حدیث نہ ہوتی صلوٰۃ و زکوٰۃ اور قیام احکام کی تفصیل کون کرے۔ دوسرے یہ کہ کسی دین میں ان کے نبیوں کا میلاد نہ منایا گیا اسلام میں اول سے ہی میلاد شریف کا رواج رہا اس میلاد شریف کی وجہ سے کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ خدا کہہ سکا نہ خدا کا بیٹا کیونکہ جو پیدا ہو جو دودھ پئے ہو ماں کی گود میں پرورش پاوے وہ عہد اللہ ہے۔ اللہ نہیں ہے میلاد میں ان ہی باتوں کا ذکر ہوتا ہے وہ لوگ اپنے نبی کو یا خدا کہہ بیٹھے یا خدا کا بیٹا اسی لئے قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ و موسیٰ علیہما السلام کی ولادت شیر خوارگی کو رکھوں بیان فرمائی۔ تیسرے یہ کہ ان قوموں میں کتاب اللہ کی تلاوت کا قرآن کی طرح رواج نہ تھا۔ ہمارے ہاں روزانہ اور پنجگانہ نمازوں میں اور ختم وغیرہ میں تلاوت قرآن کا ایسا رواج ہے کہ کوئی قرآن میں تبدیلی نہ کر سکا۔ جو شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بقا الفاظ قرآن کے لئے حافظ طریقہ ادا کے لئے قاری بھلے مسائل کے لئے علماء۔ بقا اسرار قرآنہ کے لئے صوفیاء پیدا کیئے یہ جماعتیں اُن لوگوں میں موجود نہ تھیں ان وجہ سے قرآن و اسلام محفوظ رہا اور وہ دین و کتب پہلے بگڑے اور بالکل فنا ہو گئے۔ اسی کا اس آیت میں بیان ہے۔ اب تفسیر سمجھو کہ آدم علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً سارے لوگ مومن تھے۔ پھر زمانہ ادیس سے ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ تو اللہ نے حضرت نوح وغیرہم کو ڈرائے اور خوش خبری سنانے کے لئے کتابیں اور صحیفے دیکر بھیجا تاکہ لوگوں کا اختلاف دور کریں۔ مگر افسوس کہ جو آسمانی کتابیں جھگڑا مٹانے کے لئے آئی تھیں اہل کتاب نے انھیں میں اختلاف ڈال دیا اور آپس کی حسد کی وجہ سے روشن دلائل سے آنکھیں بند کر لیں۔ جب اُن کا اختلاف حد کو پہنچ چکا تو رب نے قرآن اتارا اور اُس کے ذریعہ مسلمانوں کو اس حق کی ہدایت دے دی۔ جس میں اہل کتاب مختلف تھے۔ چنانچہ عیسائیوں کا قبلہ مشرقی بیت المقدس تھا اور یہودیوں کا مغربی مسلمانوں کا قبلہ دونوں سے افضل یعنی خانہ کعبہ ہوا۔ ان میں سے بعض کی نماز میں رکوع تھا۔ اور سجدہ غائب۔ اور بعض میں اس کا برعکس مسلمانوں کی نماز میں دونوں۔ ان میں سے بعض لوگ نماز میں بات چیت بھی کرتے تھے اور بعض نماز میں پھلتے پھرتے تھے۔ اسلامی نماز میں یہ کوئی عیب نہیں۔ روزوں کے دنوں میں وہ لوگ اختلاف ہی کرتے رہے۔ اصل ہینہ یعنی رمضان کوئی نہ پاسکا۔ وہ مسلمانوں کو ملا۔ ہفتہ کے بڑے دن میں بھی جھگڑا ہی رہا۔ یہودیوں نے سینچر اور عیسائیوں نے اتوار یکڑ لیا۔ مگر صحیح دن یعنی جمعہ مسلمانوں کے ہے کسی کے ہاتھ نہ لگا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ جھگڑاتے ہی رہے کہ عیسائیوں نے انھیں خدا کا بیٹا مان لیا اور یہودیوں نے اُن کی کنواری پاک والدہ مریم بتوں کو عیب لگا دیا۔ مسلمانوں نے حق بات کہی کہ عبد اللہ اور سولہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا ہی رہا۔ کسی نے انھیں یہودی کہا۔ کسی نے عیسائی۔ قرآن نے اُن کی صفائی بیان فرمائی کہ ماکان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیا الخ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت میں بھی جھگڑا رہا کہ انھیں کسی نے نبی کہا کسی نے جادوگر۔ یوحنا علیہ السلام کو بھی لوگ نبوت لگانے سے باز نہ آئے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کی شاہین لوگوں کو بتائیں کہ فرمایا یا ماکفر سلیمان وغیرہ۔ غرض کہ اسلام اور باقی اسلام

علیہ السلام کا سب پر احسان ہے۔ ماننا نہ ماننا ہمارا کام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دنیا میں آخر ہیں اور قیامت میں اول ہوں گے اور جنت میں اول ہم ہی جائیں گے۔ اہل کتاب کو پہلے کتاب ملی۔ اور ہمیں اُن کے بعد۔ رب نے اُس حق کی ہمیں ہدایت کر دی۔ جس میں وہ مختلف رہے۔ مجمعہ ہی وہ بزرگ دن ہے جو رب نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ لوگ ہم سے پیچھے ہی رہے کہ ہفتہ یہود نے لیا اور اتوار عیسائیوں نے (درمختور) دوسری تفسیر۔ ایک زمانہ میں سب لوگ کافر ہو گئے تھے اللہ نے دستگیری فرمائی کہ ان میں دُرائے والے اور خوش خبری دینے والے پیغمبر بھیجے اور انھیں کتاب بھی عطا فرمائی تاکہ اُن کے اختلاف کا فیصلہ فرمائیں اور اُن کے جھگڑے چکائیں۔ پھر اہل کتاب نے ان کتابوں میں ہی جھگڑا اُڈال دیا اور محض حسد سے روشن دلائل کی پرواہ نہ کی۔ اور دین حق کو چھپا ڈالا۔ لہذا رب نے مسلمانوں کو وہ حق سمجھا دیا جو انھوں نے چھپا یا تھا۔ ہدایت رب کے ہاتھ ہے جسے چاہے دے۔ قائم رہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ ہدایت کی بنیاد فضل الہی پر ہے۔ اور گمراہی کی بنیاد حسد اور ضد پر ہدایت رب کی عطا ہے۔ اور گمراہی اپنے بڑوں کی تقلید۔ کیونکہ گمراہی کے لئے بغاوت اور ہدایت کے متعلق باذنہ فرمایا۔ دوسرا فائدہ۔ ہر تنظیم اچھی نہیں۔ گمراہی کا اتفاق مٹا دینا چاہئے۔ جیسا کہ دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ پہلے سب لوگ کفر پر متفق تھے۔ اسی اتفاق کو توڑنے کے لئے انبیاء بھیجے گئے۔ عرب میں بھی اسلام سے پہلے اسی تنظیم و اتفاق کا دور دورہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے اسی اتفاق کی دھجیاں اڑا دیں جو وہ مسلمان اس آیت سے عبرت لیں اور ہر تنظیم و اتفاق کے فدائی نہ بنیں۔ ہدایت اور ایمان پر اتفاق بہت مبارک ہے۔ تیسرا فائدہ۔ ہر پیغمبر کے ساتھ کتاب یا صحیفہ ضروری ہے۔ خواہ نیا ہو یا پرانا۔ کتاب اور پیغمبر لوگوں کے فیصلہ کے لئے ہی تشریف لاتے ہیں۔ اُن کے فیصلوں پر راضی نہ ہونا بے دینی۔ چوتھا فائدہ۔ نفسانیت کا اختلاف عذاب ہے جیسا کہ یہود و نصاریٰ میں ہوا۔ تحقیق کا اختلاف رحمت ہے جیسا کہ دین میں ہے کہ اس میں خدا کا فضل نہیں۔ بلکہ اس سے دین کی تحقیق ہو گئی۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب ہمارا الحق۔ میں ملاحظہ کرو۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ علماء کا اختلاف بڑی بُری چیز ہے دیکھو رب تعالیٰ نے اس اختلاف کو پرانی سے بیان فرمایا اگر حدیث شریف میں ہے کہ میری اُمت کا اختلاف رحمت ہے تو حدیث و قرآن میں تعارض ہے۔ جواب۔ یہاں عناد و حسد کی بنا پر اختلاف کی برائی بیان ہوئی اور حدیث شریف میں تحقیقی اختلاف کی تعریف ہے جس کی بنا پر تحقیق ممکن ہو۔ اس لئے رب نے فرمایا اَنْبِیَاءُ بَيْنَهُمْ اَھْدٰی و قرآن میں تعارض نہیں۔ دوسرا اعتراض۔ مسلمانوں میں بھی جیسے اختلاف ہیں۔ جنفی شافعی وغیرہ ہیں اختلاف ہے یوں ہی قادیوں چشتیوں میں اختلاف تو اُن دینوں اور اسلام میں فرق ہی کیا ہوا۔ جواب۔ ان اختلافوں میں دو طرح فرق ہے ایک یہ کہ ان دینوں کے اختلاف حسد کے حصے ہمارے یہ اختلاف تحقیق کے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کے اختلاف اصل دین میں تھے خدا کی ذات و صفات۔ انبیاء کے ذات و صفات۔ کتاب اللہ کی تعداد ان سب ہی میں اختلاف تھے۔ خدا ایک ہے یا تین حضرت عیسیٰ خود خدا ہیں یا خدا کے بیٹے۔ انجیل ایک ہے یا چار حضرت سلیمان نبی ہیں یا نہیں۔ وغیرہ ہمارے اختلاف صرف فسر و معنی مسائل میں ہیں غرض کہ

دہاں اختلاف عقائد تھا یہاں اختلاف مسائل لہذا وہ اختلاف عذاب تھا یہ اختلاف رحمت ہے۔ تیسرا اعتراض مسلمانوں میں بھی بہت فرقے دینی اختلاف رکھتے ہیں۔ جیسے مرزائی۔ چکرالوی وغیرہ لہذا ان دینوں اور اسلام میں کیا فرق رہا۔ جواب بیشک اسلام میں یہ اختلافات بھی موجود ہیں مگر یہود و نصاریٰ میں سارے فرقے بے دین ہو گئے تھے ایک بھی حق پر نہ رہا تھا اسلام میں تاقیامت ایک فرقہ اہل سنت و جماعت حق پر رہے گا اور غالب رہے گا۔ اصل اسلام نہ مٹ سکے گا۔ لہذا اُس اختلاف اور اس اختلاف میں بڑا فرق ہو گیا۔ چوتھا اعتراض۔ پہلی تفسیر سے معلوم ہوا کہ از آدم تا ادریس علیہ السلام سب مومن رہے تو کیا قایل اور اس کے ساتھی بھی مومن تھے؟ جواب۔ تفسیر ہی میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہاں مانس سے عام لوگ مراد ہیں نہ کہ سب لوگ یعنی اس زمانہ میں عام لوگ مسلمان ہی تھے۔ دوچار کافروں کا اعتبار نہیں۔ اور اگر اس سے سب لوگ مراد ہوں تو اتنا س سے یشاق یا نوح علیہ السلام کی کشتی والوں کی طرف اشارہ ہے یا انچوال اعتراض دوسری تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی گذرا ہے۔ جب کسی پیغمبر کی نبوت نہ تھی اور دنیا میں سب کافر ہی تھے حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ وَلَیْسَ قَوْمٌ بِاَد۔ ہر قوم میں ہادی اور رہبر ہوئے۔ جواب۔ کوئی وقت و زمانہ نبوت سے خالی نہیں کسی نہ کسی نبی کی نبوت دنیا میں ضروری ہے۔ ہاں کبھی ایسا بھی ہوا کہ نبوت ظاہر نہ رہی لوگوں نے اس کی اطاعت چھوڑ دی۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی علیہ السلام کا درمیانی زمانہ اس کو فترہ کہتے ہیں نبوت کا ہونا اور حسینہ ہے۔ ماننا دوسری چیز۔ اُس آیت میں ہونے کا ذکر ہے اور یہاں نہ ماننے کا۔ چھٹا اعتراض۔ دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ پہلے سب لوگ کفر پر متفق ہو گئے۔ بعد میں پیغمبر آئے۔ حالانکہ چاہئے یہ تھا کہ پہلے ہی پیغمبر آتے تاکہ کفر پر اتفاق نہ ہوتا جواب۔ اس آیت کے یہ معنی نہیں بلکہ معنی یہ ہیں کہ چونکہ لوگ کفر پر متفق ہو گئے لہذا پیغمبر آئے۔ و جزائیہ ہے نہ کہ تعقیبہ۔ نبی آتے ہی رہتے تھے۔ مگر ایک نبی کے بعد لوگ جلد ہی گمراہ ہو جاتے تھے۔ یہ ہمارے آقا ہی کی شان ہے کہ قیامت تک اُن کا دین باقی ہے۔ ساتواں اعتراض۔ کیا اس گمراہی سے پہلے نبی نہ آئے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگ گمراہ ہوئے تو نبی بھیجے گئے۔ جواب۔ تفسیر میں گذر چکا کہ یہاں وہ پیغمبر مراد ہیں جو کفر مٹانے کیلئے آئے۔ ان سے اگلے پیغمبر مسلمانوں کو ہدایت پر قائم رکھنے کے لئے آتے تھے نہ کہ کفر مٹانے کے اُن کے زمانہ میں کفر تھا ہی نہیں **نوٹ**۔ ان دشواریوں کو دیکھتے ہوئے قادیانیوں نے اس آیت کی تحریف کی اور اُس کے معنی یہ کئے کہ لوگ ایک ہی گروہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا سب سے یکساں ہی معاملہ ہوتا رہا کہ سب میں نبی آتے رہے یہ نہیں کہ بعض لوگ نبوت سے محروم رہے اور ہر نبی نئی کتاب لے کر ہی آئے یہ نہیں کہ کوئی کتاب سے محروم رہا۔ دیکھو بیان القرآن مصنفہ محمد علی لاہوری مرزائی۔ یہ تفسیر نہیں بلکہ آیت کی تحریف ہے۔ الحمد للہ ہماری اس تحقیق سے آیت پر کوئی خدشہ باقی نہ رہا۔ تفسیر کبیرہ وغیرہ یہاں بہت تحقیقات فرمائی ہیں وہاں مطالعہ کرو۔ **تفسیر صوفیانہ**۔ جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ مٹیج و سالم پیدا ہوتا ہے بعد میں بیماریاں اور مرض لگتے ہیں ایسے ہی ہر بچہ دین فطرت اور عقیدہ تو حید پر

پیدا ہوتا ہے۔ پھر نبوی مجتہدین اُسے بگاڑتی ہیں۔ عالم اجمال میں سب دین حق پر تھے اور روحانیت میں سب متفق عالم تفصیل میں اگر طبیعت اور نفس کی صحبت سے اختلاف پیدا ہوا۔ اور بعض کا مادہ بدن رب سے حجاب بن گیا۔ رب نے پیغمبروں کو اسی لئے بھیجا کہ انھیں اختلاف سے اتحاد کی طرف اور کثرت سے وحدت کی طرف عداوت سے محبت کی جانب دعوت دیں۔ نیکوں نے ان کی اطاعت کی جس سے وہ اعلیٰ علیین میں پہنچے۔ بد لوگ مخالفت کر کے اسفل السافلین میں گئے۔ گویا انبیائے کرام کے ذریعے دودھ کا دودھ ہو گیا اور پانی کا پانی (راز روح البیان و معانی وغیرہ) دوسری تفسیر ميثاق کے دن سب ہی بلی کہہ کر بظاہر مومن تھے اور سارے ایک گردہ معلوم ہوتے تھے۔ فشاں الہی یہ تھا کہ ایسی پھلنی قائم فرمائی جائے جس سے آٹا بھوسی سے علیحدہ ہو جائے اور کھرے کھوٹوں سے ممتاز ہو جائیں لہذا ان میں انبیاء اور کتابیں بھیجیں جنھوں نے صدق دل سے بلی کہا تھا۔ وہ اپنی اصلی صفائی پر باقی رہے اور ان کی اطاعت کر کے دیدارِ یار سے مشرف ہوئے۔ جنھوں نے بے دلی سے منافقہ طریقہ پر بلی کہا تھا ان کی اصلیت اب ظاہر ہو گئی غرض کہ انبیائے کرام کی ذات کھرے کھوٹے میں فرق کرنے والی ہے۔ اس آیت نے بتایا کہ کتاب اللہ بھی رب کی طرف سے آتی ہے اور رسول اللہ بھی مگر حق و باطل کا فیصلہ صرف کتاب اللہ سے نہیں ہوتا بلکہ رسول اللہ کرتے ہیں رب نے فرمایا یُحْکَمُ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ رسول دینی لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمادیں۔ دوسری جگہ فرمایا اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَیْکَ الْکِتَابَ یُحْکَمُ بَيْنَ النَّاسِ بالحق اے محبوب ہم نے تم پر قرآن اس لئے اتارا کہ تم لوگوں کے درمیان حق فیصلہ کرو صرف کتاب سے ایمان و ہدایت نہیں ملنے بلکہ رسول کے ذریعہ میسر ہوتے ہیں۔

شعر۔ دیں مجھ اندر کتب اسے بے خبر۔ علم و حکمت از کتب دین باز نظر۔

کتاب دل کا نور ہے اور نبوت سورج کا نور ان دونوں نوروں کے بغیر ہدایت غیر ممکن ہے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بے شمار نعمتیں بخشیں مگر سب نعمتوں سے اعلیٰ ہدایت ہے ہدایت اُسی کو ملتی ہے جس پر رب کا خاص کرم ہو۔ اگر منزل کا راستہ معلوم نہ ہو تو موٹر کار۔ بس وغیرہ سب بیکار ہیں اگر راستہ خراب ہو مستقیم ہو تو یہ ہی بسیں الٹ کر مسافروں کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ غرض کہ سیدھا راہ اللہ کی بڑی نعمت ہے بڑا احسان اُسی کا ہے جو راستہ بنائے ریگستان میں راہبر بڑی بڑی رقمیں صرف راہبری کی دھول کرتے ہیں دنیا ریگستان ہے جہاں راہ حق کا پتہ نہیں چلتا۔ درود ہو اُس پر جس نے ہمیں یہاں رب کا راہ دکھایا۔

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

کیا گمان کیا تم نے یہ کہ داخل ہو جاؤ تم جنت میں حالانکہ اب تک نہ آئی تم پر مانند ان لوگوں کے جو گزرے پہلے سے تمہارے

کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں پہلے جاؤ گے اور ابھی تم پر ان لوگوں کی روداد نہ آئی۔

مَسْتَهْمُ الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَزُلْزُلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ

کہ پہنچی ان کو سختی اور ضرر اور جھنجھوڑے گئے یہاں تک کہ کہنے لگے رسول اور وہ جو ایمان لائے ساتھ ان کے پہنچی انھیں سختی اور شدت اور ہلا ڈالے گئے یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے

أَمِنُوا مَعَ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ إِلَّا أَنْ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿۲۱۴﴾

کہ کب ہے مدد اللہ کی خبر دار تحقیق مدد اللہ کی قریب ہے

کب آئے گی اللہ کی مدد سن لو بیشک اللہ کی مدد قریب ہے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ اب ہدایت لینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لینے کے لئے سخت مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ یہ مفت نہیں مل جاتی۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ دنیا سے اختلاف مٹانے کے لئے مسلمانوں کو قرآن کریم عطا فرمایا گیا اور انھیں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا گیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم اس دینی فضیلت کے برقرار رکھنے کے لئے سخت مصیبتیں اور مشقتیں جھیلنے پر آمادہ ہو جاؤ کیونکہ دنیا کی اصلاح آسان نہیں۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ گمراہیوں کی گمراہی اور ان کے جھگڑے فساد ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے ہیں۔ اب نئے نہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ والوں کی انتقامت اور دین حق کی تبلیغ کے لئے کوشش اور محنتیں کے مقابلہ میں صبر بھی ہمیشہ سے ہی ہوتے رہے ایسا نہ ہو کہ تم ان صفات میں ان سے پیچھے رہ جاؤ۔ شان نزول۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو سخت مصیبتوں کا سامنا تھا۔ سردی اور بھوک کی تکلیفیں سخت دشمن کا مقابلہ اپنی بے سرو سامانی پھر اس حال میں خالی پیٹ پر پیچھے باندھ کر خندق کی کھدائی ممکن تھا کہ مسلمان جی چھوڑ جاتے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَكَفَعْتَ الْكَوْثَرَ إِلَى جَعْرٍ نَوْدٍ مَدِينَةٍ مَنُورَةٍ مِّنْ يُّهُودٍ وَنَصَارَىٰ اَوْ رَمْنَا فَتَنَ كِيُورِشَ بَلْ كُنْ تَحْتِی۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری۔ جس میں مسلمانوں کو گزشتہ لوگوں کے واقعات سنا کر صبر دلایا گیا اکبر و خضر ابن عرفان وغیرہ عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین اپنا گھر بار مال دولت مشرکین کے قبضہ میں چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے۔ تو یہاں یہود نے ظاہر و خفیہ عداوتیں شروع کر دیں اور ہر طرح انھیں ایذا میں پہنچائیں۔ مسلمانوں کو ایک نو گھر بار چھوڑنے کا صدمہ تھا دیو سرے یہ غم تھا۔ اُس پر یہ آیت اتری جس میں فرمایا کہ راہ خدا میں مصیبتیں برداشت کرنا اللہ والوں کا کام ہے۔ تفسیر۔ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ لَّا تَخْلُوْا الْجَنَّةَ۔ ام درمیانی سوال کے لئے آتا ہے جیسے کہتے ہیں کیا گھر میں زید ہے یا عمر یہاں بھی ایک عبارت پوشیدہ ہے جس کے بعد یہ ام ہے۔ یعنی کیا تم گزشتہ صابریہ مسلمانوں کا طریقہ اختیار کرو گے یا یہی سمجھے رہو گے کہ بغیر محنت

جنت پالور کبیر، بعض نے فرمایا کہ ام بمعنی بل ہے مگر پہلے معنی بہت مناسب ہیں۔ حسبتم میں مسلمانوں سے خطاب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی یہ خیال فرمایا اور نہ فرما سکتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس خطاب میں حضور علیہ السلام بھی داخل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ خطاب پیغمبر سے ہے مگر مسلمانوں کو سنانا منظور۔ خیال رہے کہ اس قسم کے مضامین سامعین کو شوق دلانے کے لئے ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سامع کے دل میں ایسا خیال پیدا ہو چکا ہے لہذا اس آیت سے یہ لازم نہیں کہ حضرات صحابہ کو یہ خیال پیدا ہو چکا تھا یا وہ بزدل ہو چکے تھے یہ آیت تو بدینہ ہے جو بعد ہجرت نازل ہوئی حضرات صحابہ نے ہجرت سے پہلے وہ جانبازیاں کیں کہ زمانہ انھیں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ بعد ہجرت بھی اس آیت کے نزول سے پہلے ان کی قربانیاں زندہ جاوید رہیں گی۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ يَهُودُ وَنَصَارَىٰ هُمُ الَّذِينَ هُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ هُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ هُمْ

کی ضمیر سے حال۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ لَمَّا ایک ہی لفظ ہے اور بعض کے نزدیک لَمَّا اور مَآئِف سے مل کر بنا ہے (روح المعانی) مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ يَاتُ مَثَلٌ بِمَعْنَى صِفَتِ ہے اور یا بمعنی کہاوت یا قصہ عجیبہ جیسے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ دَکْبِرُ یا بمعنی مشابہ و مماثل الذین سے گذشتہ امتوں کے مجاہدین و صابروں مراد ہیں یعنی کیا تم یہ سمجھ گئے کہ جنت میں پہنچ جاؤ۔ حالانکہ اب تک تم پر انگوں کی سی مصیبتیں اور سختیاں نہ پہنچیں مَثَلُ الْبَنَاتِ وَالضَّرَّاءُ یہ جملہ مثل کا بیان ہے۔ بَأْسَاءُ بَدُوءُ کے معنی میں ہے بمعنی شدت و فقری و مسکنت یعنی وہ تکلیف جس کا اثر چہرہ پر ظاہر ہو جائے۔ ضَرْءٌ صَرْفٌ سے بنا بمعنی خارجی مصیبتیں یعنی ان کو بہت سی اندرونی تکلیفیں خوف و غربت بھوک اور بہت سی بیرونی مصیبتیں دشمنوں کا مقابلہ وغیرہ پہنچیں۔ وَرَلُّوْا اس کا مصدر زلزلہ ہے بمعنی ہلانا اور جگ سے ہٹانا۔ زمین کی جنبش میں بھی مکانات جگ سے ہٹ جاتے ہیں لہذا اُسے بھی زلزلہ کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ یہ زل سے بنا بمعنی پھسلن مگر رکرنے سے بار بار ہٹانے کے معنی پیدا ہوئے۔ جیسے کف سے کفکف اور قل سے قلقل اور صل سے صلصل اور صر سے صرصر وغیرہ یعنی بار بار ہلائے گئے اور انھیں خوب جھنجھوڑا گیا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ یہ مست کی انتہا ہے اور قول سے بے قراری اور اضطرابی حالت میں پکارا ٹھنا مراد ہے۔ یعنی انھیں یہاں تک مصیبتیں پہنچیں کہ بے قرار ہو کر پیغمبر اور ان کے ساتھی مسلمان پکار اٹھے مَسْئِي نَصْرُ اللہ مٹی کے بعد ایک فعل پوشیدہ ہے اور مدد سے وہ مدد مراد ہے جس کا وعدہ ہوا تھا یعنی اللہ کی مدد موعود اب کب آئے گی اور اس سے بڑھ کر کون سی مصیبت کا انتظار ہے اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللہ قَرِيبٌ ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ ان پیغمبروں کی دعا کا جواب ہے۔ یعنی تب ہم نے ان سے فرمایا کہ مت گھبراؤ اللہ کی مدد بہت قریب اور ممکن ہے کہ موجودہ مسلمانوں سے خطاب ہو یعنی اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں مدد الہی بہت قریب ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اے مسلمانو! کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت جیسی اعلیٰ نعمت یونہی بغیر محنت حاصل کر لو۔ اب تک تم پر وہ مصیبتیں نہ آئیں جو تم سے انگوں پر آچکیں تم نہ ان سے اعلیٰ ہو۔ انھیں چاہیے کہ صبر کا اچھا

نمونہ پیش کرو۔ اور کسی وصف میں اُن سے پیچھے نہ رہو۔ انھیں تو اندرونی بیرونی مصیبتیں اور تکلیفیں بہت پہنچیں اور انھیں ہلا ہلاڈالا گیا اور بار بار سخت مصیبتوں کا سامنا ہوا اور شدت کی انتہا اس حد تک پہنچی کہ ان اُمتوں کے رسول اور اُن کے فرمانبردار مومن بھی طلب مدد میں جلدی کرنے لگے اور بے قرار ہو کر پکار اٹھے کہ مولیٰ اب تیری مدد کب پہنچے گی۔ اور اس سے بڑھ کر کونسی مصیبت آئے گی حالانکہ رسول بڑے صابر ہوتے اور اُن کے ساتھی بھی باوجود ان انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور دنیا کی کوئی مصیبت اُن کا حال نہ بدل سکی۔ تب اُنھیں تسلی اور خوشخبری دی گئی کہ تم گھبراؤ رب کی مدد قریب ہے۔ ان حالات کو دیکھو اور صبر اختیار کرو۔ بخاری شریف میں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کے سایہ میں چادر مبارک تکیہ لگا کر تشریف فرما تھے ہم نے حضور سے اپنی مصیبتوں کی شکایت کی اور عرض کیا کہ حضور ہمارے لئے دعا کیوں نہیں فرماتے تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ زمین میں داب دئے جاتے تھے۔ آدے سے چیز کر دو ٹکڑے کر دئے جاتے تھے۔ بوسے کی کنگھیوں سے اُن کے سر کے گوشت لوتج لئے جاتے تھے مگر اُنھیں کوئی مصیبت دین سے نہ روک سکتی۔ قسم رب کی یہ دین پورا ہو کر رہے گا۔ دنیا میں امن و امان کا دور دورہ ہو گا کہ صنعا سے حضرموت تک لوگ بے دھڑک جائیں گے۔ مگر تم جلدی کرتے ہو (درمشور و خزان عرفان) الحمد للہ کہ صحابہ کرام نے استقامت اور صبر کی مثالیں قائم فرمادیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے سردار ہیں ویسے ہی ان کے صحابہ اصحاب انبیاء کے سردار اگر اُن کی صبر و استقامت دیکھنا ہو تو تابعی کا مطالعہ کرو اور قرآن پاک میں بھی ان کی بہت تعریفیں کی گئی ہیں۔ فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ۔ نیکی کی رغبت دینے کے لئے گذشتہ لوگوں کے کارنامے سنانا سنت الہیہ ہے واعظین کا یہ دستور اسی آیت سے ماخوذ ہے۔ دوسرا فائدہ۔ نیکی میں دوسروں کی حرص کرنا اور سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ دنیوی حرص گناہ ہے۔ تیسرا فائدہ۔ بغیر عمل جنت کی خواہش کرنا حماقت ہے بے شک شفاعت اور رب کی رحمت حق ہے مگر شفاعت اور رحمت حاصل کرنے کے لئے نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ چوتھا فائدہ۔ انسان کو چاہئے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اونچے کو دیکھے تاکہ دل میں شجی نہ پیدا ہو اور دنیاوی آفات میں اپنے سے زیادہ کمزور و آفت زدہ میں غور کرے تاکہ دل میں بے صبری نہ پیدا ہو۔ پانچواں فائدہ۔ دنیوی رنج و غم اور پریشانی کا دل پر اثر ہونا خلافت نبوت نہیں۔ جیسے کہ زہری اور نقصان وہ چیزوں کا اثر انبیاء کرام کے جسم پر ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی یہاں کی پریشانیوں کا اثر اُن کے دل پر بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں کوئی پریشانی اُن کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتی۔ چھٹا فائدہ۔ دنیوی تکلیفیں رب کی ناراضی کی علامت نہیں۔ ایسے ہی یہاں کے آرام و رضا الہی کی دلیل نہیں۔ بہت دفعہ رب کے پیاروں کو غم اور دشمنوں کو راحتیں مل جاتی ہیں بلکہ روح البیان شریف نے شروع سورہ کہف میں فرمایا کہ رنج و غم ترقی کا زینہ ہے۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنت بغیر سخت مشقت نہیں ملتی تو چاہئے کہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے

دیوانہ مسلمان یا جو مسلمان ہوتے ہی فوت ہو جائیں وہ جنتی نہ ہوں کہ انھوں نے کوئی مشقت جھیلی ہی نہیں۔ جو اب حصول جنت میں قسم کا ہے کسی۔ وہ بھی۔ عطائی اپنے عمل سے میسر ہو تو کسی ہے۔ دوسرے کے طفیل ہو تو عطائی۔ بلا واسطہ رب کے فضل و کرم سے ہو وہ وہی ہے یہاں کسی جنت کا ذکر ہے عطا و فضل دوسری چیز ہے۔ دوسرا اعتراض۔ بعض مسلمانوں کو ہمیشہ ہر طرح آرام رہتا ہے وہ تکالیف مشقت سے آشنا بھی نہیں ہوتے تو چاہئے کہ وہ جنتی نہ ہوں۔ جواب۔ اس آیت میں مسلمانوں کو مصائب جھیلنے پر آمادہ کیا گیا ہے کہ اگر آفات آپڑیں تو گھبراتیں نہیں آگے رب کی مرضی ہے کہ وہ مصیبت کھجے یا نہ کھجے امام حسین ہمیشہ آرام سے رہے مگر جب مصیبت آپڑی تو نہایت خنداں پیشانی سے جھیل گئے۔ مصیبت جھیلنا اور رہے اور جھیلنے کے لئے آمادہ رہنا کچھ اور۔ تیسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کچھ پیغمبر بھی مصیبتوں سے گھر آگئے اور رب کے وعدہ مدد میں شک کر کے کہنے لگے کہ مدد کب آئے گی۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَظَنُوا أَنَّهُم قَدْ كُذِّبُوا حالانکہ گھبراہٹ بھی جرم ہے اور رب کے وعدوں میں شک کرنا سخت جرم اور انبیائے کرام معصوم ہیں۔ جواب۔ اس کے چند جواب ہیں ایک وہ جو تفسیر میں گذرا کہ تکلیف کی بے چینی تقاضا کے بشریت ہے نبوت کے خلاف نہیں یہ اعتراض تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ انبیائے کرام پر زہر اور تلوار و جادو کا اثر ہونا خلاف نبوت ہے۔ دوسرے یہ کہ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں نے تو کہا تھا کہ مدد کب آئے گی اور انبیائے کرام نے کہا گھبراؤ نہیں عنقریب آتی ہے۔ یعنی دو جماعتوں کے دو قول ہیں۔ اب کوئی اعتراض نہیں۔ تیسرے یہ کہ منی نصر اللہ شک کا کلمہ نہیں بلکہ پریشانی کا اظہار ہے کہ مولیٰ اب تو تکلیف انتہا کو پہنچ چکی۔ تو کب مدد فرمائے گا۔ وہ آیت جو معرض نے پیش کی اُس کے معنی غلط کئے۔ اس کے معنی یہ ہے انبیاء کرام کو قوم کے جھٹلانے کا اندیشہ ہو گیا کہ ایسا نہ ہو دیر میں مدد آئے سے لوگ سمجھیں کہ پیغمبروں نے ہم سے غلط وعدہ کیا تھا۔ چوتھا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بغیر عمل جنت حاصل کرنا چاہتے تھے اسی لئے رب نے انھیں اس ارادہ سے روکا اور فرمایا اَمَّ حَسْبُكُمْ الخ جواب کبھی سوال کے پیرایہ میں ممانعت کی جاتی ہے تاکہ سننے والا کام نہ کر سکے یہاں بھی ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے عزیز قریب سے کہے کہ کیا تم نے کبھی چھوڑنا چاہتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ نہ چھوڑو۔ ایسے ہی یہاں فرمایا گیا کہ یہ خیال نہ کرنا۔ حضور کے صحابہ نے حضور کی اطاعت اور اسلام کی خدمت میں وہ مصیبتیں جھیلیں جن کی مثال نہیں ملتی ہے حضرت بلال نے امیہ ابن خلف کے ہاتھوں کیسے دکھ دیکھے۔ حضرت عمار بن یاسر نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو کفار کے ہاتھوں چرتے دیکھا۔ حضرت نصر ابن انس نے جنگ احد میں اتنے زخم کھا کر جام شہادت نوش کیا کہ صورت نہیں پہچانی جاتی تھی صرف انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا۔ آخر میں حضرت سید الشہداء جناب حسین نے ہر قسم کے صبر کے جو نمونے قائم کئے وہ تو ازل تا قیامت مثال نہیں رکھتے۔ غرض کہ حضور کے صحابہ کچھلی امتوں کے صحابہ سے ہر طرح آگے رہے کسی طرح پیچھے نہ رہے۔

تفسیر صوفیانہ۔ اے راہ محبت کے مسافر و کیا تم یہ خیال کئے ہوئے ہو کہ دیدار یا رب کی جنت میں بغیر مشقت داخل

ہو جائے۔ اور تمہیں پھیلوں کی سنی دشواریاں درپیش نہ آئیں۔ یہ کبھی خیال نہ کرنا۔ پچھلے مسافروں کو ترک دنیا ترک وطن فقیر کی مسکنی کی سخت مشقتیں اور مجاہدہ ریاضت مخالفت نفس اور عبادات کی سخت تکلیفیں درپیش آئیں اور ان کو شوقِ محبت۔ سفر کی مصیبتوں سے بلا بلا ڈالا گیا۔ تاکہ ان کی استعداد اور قابلیت پوری پوری ظاہر ہو جائے۔ یہاں تک کہ رہبر اور مسافر دونوں درازی فراق اور مشقت جہاد اور دوری منزل شوق وصال اور راستگی دشواری سے گھبرا کر رب سے مدد مانگنے لگے کہ مولیٰ تو ہی ہمیں صبر سے سفر طے کرنے کی توفیق اور مشقتیں برداشت کرنے کی طاقت دے۔ جب ان کی مشقتیں انتہا کو پہنچیں اور طاقتیں ختم ہوئیں تب ان کے کان میں غیبی آوازیں آئیں کہ مت گھبراؤ منزل قریب ہے اور رب کی مدد آنے والی ہے۔ اور تب ہی آثارِ جمال ظاہر ہوئے۔ حجاب اٹھے جب تم دنیوی کامیابیاں حاصل کرنے میں بڑی مصیبتیں جھیل جاتے ہو اور معشوق حجازی کے وصال کے لئے ہزاروں مشقتیں برداشت کرتے ہو تو یہ آخر دی کامیابی ہے اور محبوب حقیقی کا وصال ہے۔ یہاں ہر بولہ ہوس کا کام نہیں۔ بہت ٹھوک بجا کر آزمائش کر کے اہل کو بلا یا جاتا ہے ۵

محبوب یہ کہتا ہے کوئی آنے نہ پائے اور جو کوئی آجائے تو پھر جانے نہ پائے
اے اچھو ہم بروں کو بھی اپنے ساتھ لے لو۔ ہو اخبار کو بھی آسمان پر پہنچا دیتی ہے۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَلْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْآقِرْبَيْنِ

پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا ہے وہ جو خرچ کریں فرمادو جو کچھ خرچ کرو تم بھلائی سے پس واسطے ماں باپ اور قرابت داروں
تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تم فرمادو جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝۲۱۵

اور یتیموں اور غریبوں اور مسافروں کے لئے ہے اور جو کچھ کرو گے بھلائی پس تحقیق اللہ اس کو جاننے والا ہے
اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیر کے لئے ہے اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو قربانی کے لئے آمادہ کیا گیا اب انھیں مالی قربانی کرنے پر متوجہ کیا جا رہا ہے تاکہ نقد نعمتوں میں مشغول ہو کر آئندہ کی کامل نعمتوں سے غافل نہ ہو جائیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں مسلمانوں کو اشارہ آنے والی مصیبتوں کی خبر دی گئی۔ جس میں جہاد بھی داخل ہے اور جہاد میں مال خرچ کرنے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب انھیں خیرات کے مصرف بتائے جا رہے ہیں تاکہ انھیں پہلے خدا میں خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ربانی امتحان کا ذکر فرمایا گیا اور اس امتحان کی دو ہڈیاں

صور میں ہیں ایک تو آئی ہوئی مصیبت پر گھبرانا جانا۔ دوسرے کمائی ہوئی نعمت کو اُس کی رضا کے لئے بخوشی خرچ کر دینا پچھلی آیت میں پہلے امتحان کا ذکر تھا اور اب دوسرے امتحان کا ذکر ہے شان نزول۔ حضرت عمرو بن جموح بہت مالدار اور بڑھے تھے انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا خرچ کروں اور کس پر خرچ کروں۔ اُن کے جواب میں یہ آیت اُتری (خرائن ددر منشور وغیرہ) سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے پاس ایک دینار ہے کیا کروں فرمایا اپنی جان پر خرچ کر عرض کیا دو ہیں۔ فرمایا اپنے گھر والوں پر خرچ کر۔ عرض کیا تین ہیں۔ فرمایا اپنے خادم پر خرچ کر۔ عرض کیا چار ہیں۔ فرمایا اپنے ماں باپ پر خرچ کر۔ عرض کیا پانچ ہیں فرمایا اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر۔ عرض کیا چھ ہیں۔ فرمایا راہ الہی میں خرچ کر۔ اس کی تائید میں یہ آیت اُتری (کبیر ومعانی) التفسیر کبیر کبیر مَا ذَا يُنْفِقُونَ اگرچہ سوال کرنے والا ایک ہی شخص تھا مگر چونکہ یہ جواب سب کے لئے کارآمد ہے۔ اس لئے سب ہی کو سائل قرار دے کر جمع کا صیغہ فرمایا گیا۔ چونکہ سائل نے سوال حضور ہی سے کیا تھا نہ کہ رب تعالیٰ سے اس لئے فرمایا گیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ یعنی پوچھتے آپ سے ہیں مگر جواب ہم بتاتے ہیں۔ کیونکہ آپ سے پوچھنا دراصل ہم سے ہی پوچھنا ہے ایسے ہی جو حضور سے ملنے تو اُسے دیتا رب تعالیٰ ہے کہ حضور سے مانگنا درحقیقت رب تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ چونکہ اس آیت کا نزول اُن صحابی کے ایک سوال پر ہوا ہے اس لئے اُن کے سوال کا بھی ذکر فرمادیا تاکہ تاقیامت مسلمان ان کے احسان مند رہیں۔ جن کے سوال کے صدقے سے انھیں یہ آیت ملی بعض آیات کی عطا بعض صحابہ کے طفیل ہوئی ہے جیسے بعض احکام بعض صحابہ کے صدقہ سے ملے دیکھو تیم کے احکام حضرت عائشہ صدیقہ کے طفیل رمضان میں رات بھر کھانے پینے کی اجازت حضرت صرمہ ابن قیس کی طفیل رمضان کی رات میں عورتوں سے محبت کی اجازت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صدقہ سے تو ان آیات کے نزول میں اُن صحابہ کا مسلمانوں پر احسان عظیم ہے جن کے سبب یہ آیات اُتریں۔ ما ذَا یا تو ایک ہی لفظ ہے اور یَنْفِقُونَ کا مفعول۔ اور یا ما استفہامیہ ہے اور ذَا بمعنی اللہ ہی۔ اس صورت میں مابعد ہوگا اور ذَا اگلے فعل سے مل کر اس کی خبر (کبیر) ما ذَا سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال یہ تھا کہ کس قسم کا کتنا مال خرچ کریں۔ اور ممکن ہے کہ دونوں ہی سوال ہوئے ہوں کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ مگر ایک سوال کا ذکر فرمایا یَنْفِقُونَ نفقہ سے بنا بمعنی متفرق کرنا اور بکھیرنا چونکہ خرچ میں بھی جمع شدہ مال بکھیرا جاتا ہے اس لئے اُسے نفقہ کہتے ہیں یعنی اُسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں یا کیا ہے وہ مال جو خرچ کریں قُلْ مَا أَلْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ ماموصولہ ہے اور من خیر اس کا بیان۔ خیر سے یا تو زیادہ مال مراد ہے۔ یا مال حلال۔ روح البیان نے فرمایا کہ جو مال کا خیر میں خرچ ہو جائے وہ خیر ہے۔ خیر میں چند احتمال ہیں۔ مال حلال۔ اچھی جگہ خرچ کیا ہو مال۔ نیت خیر سے خرچ والا مال۔ اپنی ضرورت سے بچا ہوا مال۔ زندگی و تندرستی میں دیا ہوا مال کہ مرتے وقت کی خیرات کا ثواب آدھا ملتا ہے۔ اللہ رسول کو راضی کرنے کی نیت سے خیرات کیا ہوا مال۔ ریاکاری کی خیرات کا ثواب

نہیں۔ غرض کہ جیسے پیداوار حاصل کرنے کے لئے تخم بھی اعلیٰ ہونا چاہئے زمین بھی زرخیز اور وقت کاشت بھی مناسب اور پھر دھوپ بارش ملتی رہنی چاہئے کھیت کی خدمت بھی چاہئے اسی طرح خیرات کے لئے مال حلال مصرف بہترین نیت خیر زندگی و تندرستی کا زمانہ مناسب ہے۔ بہر حال یہ جملہ اُن کے سوال اول کا جواب ہو گیا۔ یعنی جو کچھ اپنی ضرورت سے بچا ہوا مال یا حلال مال یا کسی قسم کا کوئی سامان بھی خرچ کرو۔ فَلِلَّوْاِلدِّیْنِ وَالْاَقْرَبِیْنَ چونکہ دنیا میں بڑے احسان والے ماں باپ ہیں کہ انھیں کی بدولت انسان نیستی سے ہستی میں آیا اور انھوں نے ہی پالا اور پرورش کیا لہذا پہلے اُن کا ذکر ہوا۔ پھر ان میں بھی حق خدمت ماں کا زیادہ کیونکہ اُس نے خون پلا کر پالا ہے اور حق مالی باپ کا مقدم کہ اُس نے زر سے پالا۔ پھر قرابت داروں سے بھی انسان کی عزت آبرو بڑھتی ہے۔ نیز انھیں سے قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہمارے قرابت دار فقیر ہوں تو ہماری آبرو نہیں۔ اس لئے ماں باپ کے بعد اُن کا ذکر کیا۔ جس قدر قرابت قوی اُسی قدر اس کا حق زیادہ۔ خیال رہے کہ ماں باپ اور اہل قرابت پر خرچ کرنا کبھی واجب ہے اور کبھی صرف مستحب وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ۔ یتیم کی جمع ہے۔ یتیم وہ نابالغ بچہ ہے۔ جس کا باپ مر گیا ہو۔ مسکین۔ مسکین کی جمع۔ یہ وہ محتاج ہے جس کے پاس اپنی حاجت۔ دانی کے لئے بھی مال نہ ہو۔ ابْنِ السَّبِیْلِ سفر میں مشغول۔ مسافر کو کہتے ہیں۔ یعنی راہ گیر۔ پردیس میں رہنے والے کو مسافر نہ کہہ سکتے ہیں مگر ابْنِ السَّبِیْلِ نہیں کہہ سکتے۔ اگر والد آدمی بھی سفر میں محتاج ہو جائے تو اس کی بھی انداد کرنی چاہئے یعنی جو کچھ مال خرچ کرو۔ وہ ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں میں کرو۔ چونکہ ابھی خرچ کی جگہ اور بہت سی باقی تھیں اس لئے اجمالاً فرمادیا کہ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَیْرٍ اس خیر سے ہر نیک کام مراد ہے۔ صدقات۔ خیرات۔ نماز۔ روزے۔ حج۔ مسافر خانے اور مسجدیں بنانا وغیرہ یعنی اور جو کچھ ہلائی کر دے فَإِنَّ اللّٰهَ بِہٖ عَلِیْمٌ اللہ اس کو جانتا ہے بے خبر نہیں بقدر اخلاص ثواب عطا فرمائے گا۔ فَلَاحِظْہُ لِفِیْرِہٖ نَبِیِّ صَلٰی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے خرچ کرنے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ انھیں دونوں سوالوں کا جواب دے دو کہ اپنی ضرورت سے بچا ہوا حلال مال راہ الہی میں خرچ کرو۔ صحیح جگہ خرچ کرو۔ غلط مصرف پر خرچ کرنا فضول یا نقصان دہ ہے۔ لہذا اپنے ماں باپ کو دو۔ کیونکہ انھیں کے دم سے تم دنیا میں آئے۔ اپنے قرابت داروں کو دو۔ کیونکہ ہر شخص کو اپنے قرابت داروں کے حال کی زیادہ خبر ہوتی ہے۔ اگر تمہارے قرابت دار دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں تو اس میں تمہاری بھی ذلت ہے۔ بہتر ہے کہ تمہاری ضرورتیں آپس میں ہی پوری ہو جاوے۔ لا وارث غریب یتیموں کو بھی دو۔ کیونکہ ان کا ولی وارث کوئی نہیں جو اُن کی حاجتیں پوری کرے۔ اور نہ وہ خود کما لے پر قادر ہیں اور مسکینوں اور راہ گروں کو بھی دو تاکہ اُن کی فوری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اس پر ہی کیا موقوف ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہر ہلائی کی کوشش کرو تمہارے کسی کام سے رب غافل نہیں۔ وہ تمہیں ضرور جزا دے گا۔ فَاُنْدَسْ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اپنی ضرورت سے بچا ہوا مال خرچ کرنا چاہئے۔ خیرات کر کے خود محتاج بن جانا اور

بھیک مانگنا ناجائز ہے۔ دوسرا فائدہ۔ حلال مال خرچ کرنا چاہئے پاک بارگاہ میں پاک مال بھیجیو۔ تیسرا فائدہ۔ ہر قسم کا مال خرچ کرنا بہتر ہے۔ بھوکے کو کھانا ننگے کو کپڑا محتاج کو پیسہ وغیرہ دو۔ زمین واسے زمین بھی خیرات کریں کہ مسجد مدرسہ مسافر خانہ بنوائیں۔ یہ تینوں فائدے لفظ خیر سے حاصل ہوئے۔ چوتھا فائدہ۔ خرچ میں قربت اور حاجت کی ترتیب کا خیال رکھے۔ زیادہ قرب پر پہلے خرچ کرے اُس کے بعد دور کے رشتہ دار پر۔ اسی طرح سخت ضرورت مند کو پہلے دے پھر معمولی حاجت مند کو جس کے اہل قربت حاجت مند بیٹھے ہوں اور وہ غیروں کو خیرات دے۔ وہ مقبول نہیں کیونکہ یہاں داؤ اگرچہ ترتیب کے لئے نہیں مگر ذکر کی ترتیب فائدہ سے خالی بھی نہیں۔ مسئلہ مال باپ کو زکوٰۃ فطرہ اور کوئی صدقہ واجبہ دینا جائز نہیں۔ ایسے ہی بیوی اور اپنی اولاد کو از خزانہ عرفان، مسئلہ یہاں اتفاق سے صدقہ نفلی مراد ہے اور اگر صدقہ واجبہ مراد ہو تو یہ آیت حکم زکوٰۃ سے منسوخ ہے (درمشورہ) مسئلہ اُس یتیم اور مسافر کو صدقہ واجبہ دے سکتے ہیں جن کے پاس مال نہ ہو غنی یتیم اور مالدار مسافر جو اپنے ساتھ مال رکھتا ہو صدقہ واجبہ نہیں لے سکتا پانچواں فائدہ۔ انسان کو جس نیکی کا موقع ملے کر ڈالے بلکا سمجھو کہ چھوڑ دے۔ ممکن ہے کہ معمولی ہی نیکی اُسے نجات دلا دے۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال یہ تھا کہ کیا خرچ کریں مگر جواب یہ دیا گیا کہ کہاں خرچ کرو۔ یہ جواب سوال کے مطابق نہیں۔ جواب اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ سوال دو تھے اور ان دونوں کے جواب دئے گئے۔ پہلے سوال کا جواب من خیر ہے یعنی حلال اور اپنی ضرورت سے بچا ہوا مال خرچ کرو۔ اور دوسرے کا جواب فلاؤالدین سے اخیر تک۔ وہ سرے یہ کہ سوال اگرچہ ایک ہی ہو۔ مگر دوسرا جواب اسی لئے دیا گیا کہ یہ زیادہ ضروری تھا تیسرے یہ کہ اُن کا سوال معمولی تھا۔ کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ بچا ہوا مال خرچ کرنا چاہئے انھیں جواب میں بہت ضروری بات بتائی گئی۔ جیسے بیمار طبیب سے پوچھے کہ کیا کھاؤں۔ طبیب جواب دے کہ جو کچھ کھاؤ۔ بھوک سے زیادہ مت کھانا اور دو وقت ہی کھانا یہ نہایت حکیمانہ جواب ہے۔ دوسرا اعتراض۔ اس آیت میں خیرات کے پورے موقع کیوں نہ بیان کئے۔ بھکاری اور غلاموں کے آزاد کا ذکر نہ فرمایا گیا جیسا کہ دوسری آیت میں ہے۔ جواب دکانا فعلی بن خیر میں اجمالاً سارے موقع آگئے۔ بعض مراحٹا اور بعض اشارۃً۔ تیسرا اعتراض قرآن کریم سوالات کیوں نقل فرما رہا ہے چاہئے کہ صرف مسئلہ فرما دیا کرے یہ کیا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں آپ یہ جواب دیں کلام کو بیکار دہرا فرمانے سے کیا فائدہ جواب قرآن پاک تو ریت و انجیل کی طرح ایک دم نہ آیا بلکہ بقدر ضرورت اُس کی آیات اُتریں سوال نقل فرمائے میں اُس ضرورت کا اظہار ہے کہ فلاں ضرورت پر یہ آیت آئی۔ نیز اس سے مسلمان سائلین کی عزت بڑھ گئی۔ قیامت تک ان کی یادگار قائم ہو گئی۔ جب بھی کہئی اس آیت کی تفسیر کرے اُن کا نام بھی لے اس میں محبوب کے غلاموں کی عزت افزائی ہے۔ چوتھا اعتراض۔ جب مسئلہ یہ ہے کہ نبی ضرورت سے بچا ہوا مال خیرات کرے تو ایک بار حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارا گھر راہ خدا میں کیوں خیرات کر دیا یہ عمل اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب یہ حکم عام لوگوں

کے لئے عام حالات میں ہے جو آج سب خیرات کر کے کل بھیک مانگے وہ گنہگار ہے جو ابو بکر صدیق جیسا صاحبِ شاکر متوکل ہو اس کے بال بچے بھی انھیں سرکار جیسے متوکل ہوں اُن کے لئے یہ حکم نہیں۔ شعر

موسیا آداب دانا دیگر اند
سوختہ جان و رواناں دیگر اند

پانچواں اعتراض۔ من خیر کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا کہ اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروریات سے بچا ہوا مال ماں باپ پر خرچ کرنا چاہئے حالانکہ اُن کا حق تو سب پر مقدم ہے جو اب۔ ماں باپ کا حق احسان سب پر مقدم ہے مگر حقِ قافونی بوی بچوں کے بعد ہے۔ بوی اگر لکھتی بھی ہو تب بھی اُس کا خرچہ خاوند پر واجب ہے لیکن اگر ماں باپ امیر ہوں تو اُن کا خرچہ اولاد پر واجب نہیں۔ نیز بوی اپنے نفقہ میں خاوند کا سامان قاضی کے ذریعہ کھا سکتی ہے۔ مگر ماں باپ ایسا نہیں کر سکتے۔ بہر حال حقِ قافونی بوی کا مقدم ہے۔ تفسیر صوفیانہ۔ یہاں روح سے خطاب ہے کہ اے روح تو جو خیر یعنی کشف و الہام پائے اسے حاجتمندوں پر صرف کر جسم و نفس تیرے والدین کی طرح ہیں کہ انھیں کے ذریعے تو اس عالم میں آئی پہلے ان پر علوم ربانی خرچ کر کے ان ہی کی اصلاح کر۔ پھر دیگر اہل قرابت قلب و دماغ کو بھی اپنے علم سے فائدہ پہنچا کہ ان سے تجھے قوت حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ جہنم میں گئے تو تو بھی مصیبت میں گرفتار ہوگی۔ تیری نجات ان کی نجات سے ہے پھر اپنے خیالات افعال حرکات و سکنات پر بھی اپنا علم صرف کر۔ تجھے ان سے بھی بہت قوی تعلق ہے۔ جب ان سب کی اصلاح کرے تب دوسرے مسافرانِ راہِ خدا کی دستگیری کر۔ اپنی اولاد اہل قرابت مریدین متوسلین کی دستگیری کر۔ رب کی بارگاہ میں تنہا نہ آ۔ اپنی جماعت کو ساتھ لا۔ رب کا فرمان سن تو اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی سُلَیْمٰنَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْہِ السَّلَامُ کہ اپنے اہل کو آگ سے بچا۔ اس کے ماسوا جس کسی بندہ خدا سے کسی قسم کا بھی تود سلوک کرے گی۔ رب تجھے اُس کی جزا دینگا۔ چاہئے کہ تیرا فیض خاص نہ ہو عام ہو۔ مدرس کی ترقی اُس کے شاگردوں کی کامیابی سے ہے تیری ترقی بھی تیرے ساتھیوں کی ترقی میں ہے۔ غرض کہ پہلے اپنی پھر دوسروں کی اصلاح کر۔

کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرٌّ لَّکُمْ وَعَسَىٰ اَنْ تَکْرَهُوْا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ

فرض کیا گیا اور تمہارے جہاد حالانکہ وہ ناگوار ہے واسطے تمہارے اور قریب ہے یہ کہ برا سمجھو تم کسی چیز کو حالانکہ وہ بہتر ہو تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں

۲۶
۴
۱۰

لَّکُمْ وَعَسَىٰ اَنْ تَحِبُّوْا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّکُمْ وَاللّٰہُ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (۲۱۶)

واسطے تمہارے اور قریب ہے یہ کہ پسند کر دو تم کسی چیز کو حالانکہ وہ بری ہو واسطے تمہارے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیتوں میں پہلے تو مسلمانوں کو جانی قربانی کے لئے آمادہ کیا گیا پھر مالی قربانی کا صاف صاف حکم دیا گیا۔ اب جانی قربانی یعنی جہاد کا صاف حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ جہاد جان و مال کا بہترین مصرف ہے گویا یہ آیت پچھلی آیتوں کا تتمہ ہے۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ تم جو بھی بھلائی کرو گے رب اُس سے خبردار ہے۔ اب اعلیٰ نیکی یعنی جہاد کا حکم دیا گیا گویا یہ آیت پچھلے مضمون کی تفصیل ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ مال باپ۔ اہل قرابت۔ مساکین اور مسافروں کے لئے مال خرچ کرو تا کہ انھیں راحت حاصل ہو۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اسلام و مسلمانوں کی خاطر اللہ کے لئے جان خرچ کرو یعنی جہاد کرو کہ جہاد کی قربانی سے ملک و قوم و دین و ملت سب ہی کا بھلا ہے گویا پہلے بھی دینی و قومی خدمت کا ذکر تھا اور اب بھی اُسی کی اعلیٰ قسم کا تذکرہ ہے اور اس لئے سے اعلیٰ کی طرف رجوع۔ تفسیر۔ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ کُتِبَ بمعنی فرض ہے اور اس سے جہاد فرض فرما نا مقصود ہے۔ گویا یہ خبر بخشی حکم ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے خبر دینا ہی مقصود ہو یعنی ازل سے ہی تمہارے ذمہ جہاد لکھا گیا تھا کہ لوح محفوظ میں تھا کہ اُمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاں باز اور سرفروش ہوگی۔ یا پچھلی آسمانی کتب تورات و انجیل وغیرہ میں تمہارے اوصاف و حالات میں لکھا گیا تھا کہ اُمت مصطفیٰ مجاہد ہوگی اُن پر جہاد فرض ہو گا لہذا یہ فرضیت جہاد تمہاری حقانیت کی دلیل ہے جیسے تبدیلی قبلہ وغیرہ۔ عَلَیْکُمْ ظاہر یہ ہے کہ اس میں سب مسلمانوں سے خطاب ہے اور کُتِبَ سے مراد فرض کفایہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ خاص صحابہ کرام یا خاص اُن مسلمانوں سے خطاب ہو جن پر کفار حملہ کریں کہ اس صورت میں جہاد فرض عین ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سب مسلمانوں پر جہاد یا جہاد میں امداد دینا فرض ہو گویا قتال سے شرکت جہاد مراد ہے (اذ کبیر و در مشور) مگر حق یہ ہے کہ اسلام میں تار و قیامت جہاد فرض ہے۔ مگر اس فرضیت کے ظہور کے لئے کچھ شرائط جیسے نماز و روزہ و زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے مگر اس کے ظہور کے لئے کچھ شرائط ہیں کہ فقیر پر فرضیت زکوٰۃ کا ظہور نہیں اور راستہ پر خطر ہونے کی صورت میں فرضیت حج کا ظہور نہیں فرضیت اور ہے۔ ظہور فرضیت کچھ اور اَلْقِتَالُ میں الف لام مضاف الیہ کے عوض ہے۔ اور اس سے کفار سے جنگ کرنا مراد ہے یعنی اسے عام مسلمانوں یا اے خاص کفار میں گھرے ہوئے مسلمانوں پر کفار سے جنگ کرنا اس جنگ میں مدد دینا فرض کیا گیا۔ خیال رہے کہ جنگ و قتال چار قسم کے ہیں جنگ شیطانی جنگ نفسانی جنگ روحانی جنگ رحمانی فساد کا حرام چیز بلکہ ناجنگ شیطانی ہے جیسے غیر عورت کے عشاق یا جو اسے شرابے آپس میں ان چیزوں کے لئے لڑیں۔ اور دن رات دنیاوی لڑائیاں جائداد۔ زمین مال و متاع کے لئے جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ جنگ نفسانی ہیں۔ مسلمانوں کا کفار سے لڑنا تاکہ اسلام کو فروغ ہو جنگ رحمانی ہے۔ اور محض اس لئے کفار سے لڑنا کہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے جنگ روحانی و عرفانی ہے یہاں جنگ رحمانی کا ذکر ہے۔ وَهْوَ كَسْرُ الْكَسْرِ وَادْوَاعُ طِفْطِفِہِ اور حملہ اسمیہ کا عطف حملہ فعلیہ پر جہاں سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حالیہ ہو۔ اور پہلے حال ہو۔ مگر حال مؤکرہ میں وادْوَاعُ نہیں آتا (معانی) ہوا کا مرجع یا تو قتال ہے یا کُتِبَ کا مصدر یعنی فرضیت جہاد۔ کُتِبَ رکاف کے پیش سے اور کُتِبَ (کاف کے زیر سے) کے ایک ہی معنی ہیں بعض نے فرمایا کُتِبَ بمعنی مجبوری اور کُتِبَ بمعنی ناگواری دکیر، بعض نے فرمایا کہ عارضی مشقت کو کُتِبَ (مفتوح) کہتے ہیں اور دلی مشقت کو کُتِبَ

(مفہوم) بہر حال یہاں یہ لفظ گرائی یا طبعی مشقت کے معنی میں ہے۔ نہ کہ بمعنی ناراضی کیونکہ مسلمان رب کے حکم سے ناراض نہ تھے یعنی وہ جہاد نہیں طبعاً گراں ہے۔ کبر نے فرمایا کہ یہ فرضیت جہاد سے پہلے کا حال بتایا جا رہا ہے۔ یعنی اب تک تمہیں جہاد ناپسند تھا کہ تمہارے دشمن زیادہ ہیں اور تم بظاہر کمزور مگر خیال رکھو کہ عسلی اَنْ تَنْتَكِرُوْهُ اَشْيَا دَهْوٌ خَيْرٌ لَّكُمْ عَسٰی کُیْسِیْ جِیْز کا قریب ہونا بتاتا ہے۔ شک کے لئے نہیں درمختور سے فرمایا کہ قرآن کریم میں عسلی ضروری چیزوں پر فرمایا گیا۔ سواد و جگہ کے ایک تو عسلی رَبِّہٖ اِنْ طَلَقْتُکَیْ اور دوسرے عسلی رَبِّکُمْ اَنْ تَنْتَكِرُوْهُ اَشْيَا دَهْوٌ خَيْرٌ لَّكُمْ عَسٰی سے بنا بمعنی گرائی و ناگواری۔ شینا سے تمام عبادات و فرائض مراد ہیں کیونکہ عبادات کی مشقت نفس کو ناگوار ہے۔ غیر سے نافع اور فائدہ بخش مراد ہے۔ یعنی قریب ہے کہ تم کسی چیز کو طبعاً پسند نہ کرو اور وہ درحقیقت تمہارے لئے فائدہ مند ہو۔ دَعَسٰی اَنْ تَجْبُوْا اَشْيَا دَهْوٌ شَرٌّ لَّكُمْ یہاں محبت سے دلی میلان اور طبیعت کا رجحان مراد ہے۔ شئی سے تمام لذیذ ممنوع و حرام چیزیں مراد۔ شر کے لفظی معنی ہیں پھیلنا۔ کہا جاتا ہے کہ شررت الثوب میں نے کپڑا سے کھنکھنے کے لئے پھیلا دیا کبیر، آگ کے شعلوں کو شر کہتے ہیں کہ وہ بھی پھیلتے ہیں۔ چونکہ بُرائی و مصیبت بہت جلد پھیل جاتی ہے۔ اس لئے اسے شر کہا جاتا ہے۔ یعنی بہت ممکن ہے کہ تم کسی ممنوع چیز کو طبعاً پسند کرو اور تمہارا دل اُدھر مائل ہو۔ اور وہ تمہارے حق میں مصیبت ہو۔ خوب یاد رکھو کہ وَاللّٰہُ یُعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اللہ تمہاری بھلائی برائی جانتا ہے۔ تم نہیں جانتے تم تو ظاہر پر مائل ہو جاتے ہو۔ حقیقت کا علم رب کو ہے لہذا اُس کے احکام بلا توقف قبول کر لیا کرو۔ خلاصہ تفسیر۔ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہ تھی بعد ہجرت جب کتابی و غیر کتابی کفار نے بہت پریشان کیا۔ اور مسلمانوں کی زندگی دیکھ بھگ گئی تب انہیں بدلہ لینے کی اجازت دی گئی کہ جو تم پر ظلم کرے اور لڑے۔ تم بھی اُس سے بدلہ لو۔ اس پر بھی مخالفین ظلم و ستم سے باز نہ آئے اور ایمان والوں کو ہر جگہ اور ہر طرح ستانا شروع کیا۔ تب انہیں جہاد کی عام اجازت دی گئی یہ آیت عام اجازت بلکہ فرضیت کی ہے۔ چونکہ جنگ میں جانی و مالی قربانی کرنا ہوتی ہے اور یہ نفس پر بہت شاق ہے نیز مسلمانوں کو اب تک جنگ کی عادت نہ تھی۔ لہذا فرمایا گیا کہ اسے مسلمانوں پر راہ خدا میں کفار سے جنگ کرنا فرض کیا گیا۔ تمہیں جہاد گراں ضرور ہے مگر رب کے حکم پر سر جھکا دو۔ بہت ممکن ہے کہ تم کو کوئی چیز ناگوار ہو مگر حقیقت میں وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہو۔ مگر دراصل وہ تمہارے لئے مصیبت ہو۔ لہذا تم رب کے حکم کی اطاعت کرو۔ اپنے پسند و ناپسند کا خیال نہ کرو۔ مگر وہی دو امر ایضاً ناگوار ہے مگر صحت امی میں ہے۔ اگر شروع بیماری میں ہی علاج نہ کریا گیا تو آئندہ مرض لا علاج ہو جاوے گا اگر ابھی تم نے کفار کا زور نہ توڑا تو آئندہ تمہاری زندگی ناممکن ہو جاوے گی۔ اور پھر کفر کا سیلاب روکے نہ رکے گا۔ تمہاری نگاہ فقط ظاہری عیش و آرام پر ہوتی ہے۔ ہم حقیقت کو جانتے ہیں لہذا تم ہمارا حکم بلا تاخیر قبول کر لو۔ اس وقت کی تکلیف تمہیں آئندہ آرام دے گی اور اس وقت کا آرام بعد میں بہت مصیبت ڈال دیگا خیال رہے کہ اسلامی جنگیں چند قسم کی ہیں حربی کفار سے جنگ۔ مرتدین سے جنگ۔ باغیوں یا خوارج سے جنگ عہد صدیقی میں اکثر جنگیں مرتدین سے ہوئیں اور عہد فاروقی و عثمانی میں کفار حربی سے جنگیں رہیں اور عہد رضوی میں باغیوں خارجیوں سے جنگ ہوئیں ان جنگوں کے اقسام و احکام جدا گانہ ہیں۔ جن کی تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ کرو اور خوارج و باغیوں کا فرق ہماری

کتاب امیر معاویہ پر ایک نظر میں دیکھو قرآن کریم میں عموماً کفار سے جنگ کا ذکر ہوتا ہے یہاں بھی حربی کفار سے ہی جنگ مراد
 امام حسین کی یزید سے جنگ ایسی تھی جیسے محافظ ملک کے ڈاکوؤں سے جنگ کہ یزید دین کا چور و ڈاکو تھا اور حضرت حسین دین
 کے محافظ۔ فائدہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ۔ جہاد بہت بہتر عبادت ہے۔ اس میں
 عقلی و نقلی بے شمار فائدے ہیں جو ہم پہلے تفصیل وار بیان کر چکے۔ یہاں چند عقلی فائدے عرض کرتے ہیں۔ جہاد سے
 دنیاوی رغبت کم اور عقلی کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے جو کہ اطاعت کی اصل ہے۔ سپاہیانہ زندگی بقا کا ذریعہ ہے نہ کہ
 عیش کی زندگی۔ کمزور رہا جن سپاہی کے بل بوتے پر زندہ رہتا ہے اور سپاہیانہ زندگی جہاد سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر دشمن
 کو ہماری بزدلی کا پتہ چل جاوے تو ہم کو پیس دے۔ کیونکہ طاقتور کمزور سے ہر بات منوا سکتا ہے لیکن اگر ہم طاقتور ہوں گے
 تو دشمن یا تو ہماری اطاعت پر مجبور ہو گا یا ہم سے دور ہی رہے گا۔ جیسے انسان میں آگ پانی ہوا مٹی۔ چار دشمن جمع
 ہیں انھیں کے اجتماع کا نام مزاج ہے۔ اس نظام کے قیام کے لئے قوت و طاقت کی ضرورت ہے۔ صد ہا مقویات اسی
 طاقت کے لئے استعمال کرائی جاتی ہیں۔ اگر جسم میں طاقت نہ ہو تو ہر بیماری دبا لیتی ہے۔ نزلہ عفو ضعیف پر گرتا ہے۔ ایسے ہی دنیا
 میں مختلف انسان جمع ہیں اور ایمان کے بہت دشمن۔ اگر مسلمانوں میں طاقت نہ ہو تو دشمن ہلاک کر ڈالیں لہذا ضروری ہے کہ ایمانی
 مقویات کا استعمال رہے اور وہ جہاد ہے۔ آج یورپ والوں کی عزت بھی ہے اور حکومت بھی۔ صرف اس لئے کہ ان کے
 پاس قوت ہے۔ موجودہ مسلمان اسی لئے کمزور ہو گئے کہ ان میں جہاد کی طاقت نہ رہی۔ گئے عفو کو کاٹ ڈالنا کھیت سے
 خود رو گھاس کو اکھیر دینا جسم اور کھیتی کی اصلاح ہے۔ طاقت کفر کو زائل کر دینا ایمان کی کھیتی کی حفاظت ہے اور یہ بات
 جہاد ہی سے حاصل ہوگی۔ جہاد ہی سے امن و امان کا قیام ہے۔ اسی سے نسل انسانی کی بقا۔ چوروں کو سزا دینا ملک
 کی امن ہے۔ دوسرا فائدہ۔ ہر بات میں عقل کو دخل نہ دینا چاہئے۔ بہت سی باتیں بظاہر خلاف عقل ہوتی ہیں۔ مگر مفید
 اس آیت سے نئی تعلیم یافتہ عبرت پکڑیں۔ شریعت کے اسرار معلوم کرنا اچھا ہے مگر عقل کی اطاعت بُری۔ اطاعت اللہ
 و رسول ہی کی کرو خواہ عقل میں آئے یا نہ آئے۔ تیسرا فائدہ۔ نفس کی ناپسندیدگی پر عذاب نہیں بلکہ اگر اُس کی مخالفت کر کے
 رب کی اطاعت کی جاوے تو زیادہ ثواب ہے۔ دیکھو سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو بارش میں مسجد کی حاضری
 نفس پر گراں ہے مگر ان پر ثواب زیادہ ہے کہ جو کوئی اپنے نفس کو مجبور کر کے یہ کام بخوبی ادا کرے تو ڈبل ثواب پائے۔
 چوتھا فائدہ۔ عقل انسانی پرانی بھلائی کے پہچاننے میں کافی نہیں اس کے لئے شرعی معیار کی ضرورت ہے اسی لئے انبیاء
 کرام کو بھیجا گیا دیکھو اس آیت کریمہ میں سارے عاقلوں سے خطاب ہے جو کہ کسی چیز کو اچھا سمجھو اور وہ بُری
 اس لئے عقل پر ان چیزوں کا مدار نہیں۔ مسئلہ۔ جہاد فرض ہے جب کہ اُس کے شرائط پائے جاویں اگر کسی ملک پر کفار
 چڑھائی کریں تو وہاں کے مسلمانوں پر فرض ہیں۔ اگر وہ مقابلہ سے عاجز ہوں تو اُن سے قریبی مسلمانوں پر فرض۔ ورنہ فرض
 کفایہ۔ کہ اگر کسی سے نہ کیا تو سب گنہگار اور بعض نے کہ لیا تو سب بری۔ جیسے کہ نماز جنازہ یا جو اب سلام مسئلہ جہاد

کی مدد کرنا بھی فرض کفایہ ہے اگر اس کو ضرورت ہو۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سب مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہے۔ کتب علیکم انقیام اور کتب علیکم القتال۔ یکساں عبارتیں ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ روزے تو فرض عین ہوں اور جہاد فرض کفایہ۔ جواب۔ اس کا جواب تفسیر میں گذر گیا کہ یہاں یاں تو خاص اُن مسلمانوں سے خطاب ہے جن پر کفار نے حملہ کر دیا ہو۔ اُن پر واقعی فرض عین ہے یا القتال سے جنگ اور جنگ میں مدد دہانوں ہی مراد ہیں واقعی مسلمانوں پر لازم ہے کہ مجاہد کی امداد کریں اگرچہ دعائے خیر سے ہی ہو۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا وَاَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ يُدِئُونَ كَافَّةً سب مسلمان جہاد میں نہ جاویں۔ روزے کے متعلق کوئی ایسی آیت نہ آئی لہذا وہ فرض عین رہا اور جہاد فرض کفایہ۔ بارہا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف نہ لے گئے صحابہ کرام ہی کو بھیجا اور بارہا کچھ حضرات کو چھوڑ کر خود جہاد میں تشریف لے گئے آپ کا یہ فعل اس آیت کی تفسیر ہے اگر جہاد فرض عین ہوتا تو ہر جہاد میں سب جایا کرتے دوسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو حکم جہاد ناپسند تھا حالانکہ حکم الہی سے ناراضی کفر ہے۔ جواب اس کا جواب تفسیر ہی میں گذر گیا کہ انھیں حکم سے ناراضی نہ تھی بلکہ دشمنوں کی زیادتی اپنی کمزوری اور عادت جنگ نہ ہونے کی وجہ سے جہاد شاق معلوم ہوتا تھا یہ ناگواری باعث ثواب ہے۔ سردی میں ٹھنڈا پانی پیرا معلوم ہوتا ہے۔ اور وضو و غسل نفس پر گراں۔ مگر پھر بھی وضو کر لینا بہت ثواب کا باعث ہے۔ تیسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں دیکھو رب سے عام خطاب فرمایا کہ تم نہیں جانتے۔ اس میں حضور علیہ السلام بھی داخل ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کو بھی فوائد جہاد کی خبر نہ تھی (دیوبندی) جواب اس آیت میں اول سے آخر تک مسلمانوں سے ہی خطاب ہے۔ انھیں کو جہاد گراں معلوم ہوا تھا حضور علیہ السلام کو کبھی بھی اس سے ناگواری نہ ہوئی بلکہ آپ نے ہمیشہ اس کی رغبت دی اور فضائل بیان فرمائے اگر آپ کو بھی فوائد جہاد کی خبر نہ تھی تو اُمت کو کیسے معلوم ہوئے کیا کسی دیوبندی پر وحی آئی تھی۔ اور اگر مان لیں جاوے تب بھی اس آیت میں یہ کہاں ہے کہ حضور کو فوائد جہاد کی خبر دی بھی نہ گئی واقعی بالذات علم تو اللہ کا ہے اُس کی عطا سے حضور کو ملا۔ تفسیر صوفیانہ۔ اے مسلمانو! تم نفسِ امارہ و شیطان سے جہاد کرنا فرض ہے چونکہ تم نفسانیات میں مبتلا ہو اس لئے وہ تمہیں فی الحال ناگوار ہے نفس کے حجاب میں سے اچھی کو بُری معلوم ہوتی ہے اور بُری چیز اچھی۔ یہی تمہارا حال ہے جب یہ حجاب اٹھے گا تب تمہیں اس جہاد کا فائدہ معلوم ہوگا۔ تم جسمانی لذات کو پسند کرتے ہو اور روحانی لذات کو ناپسند یہ نفس کا اثر ہے۔ اس پسندیدگی میں بھی راز ہے کہ رب نے عبادات کو تمہارے لئے شاق اور گناہ کو پسندیدہ بنایا تاکہ تم مخالفت نفس سے ثواب پاؤ۔ نفس کی موت میں قلب کی زندگی ہے اور قلب کی موت میں نفس کی حیات۔ خیال رکھو کہ تم میں اور رب میں تمہاری خودی آڑ ہے۔ جب آڑ کو پھاڑ دیا تو سامنے دربارِ بار ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے ۵

بینی و بینک راتی قل یزاحمنی فارقم بجمود لعلی انی من البینی

مولیٰ تجھ میں اور مجھ میں میری خودی آڑ ہے اپنے فضل سے میری خودی دور کر دے تاکہ میں نہ رہوں تو ہی ہو۔ مولانا

قاتلے ہیں۔ اقتلوا فی یا ثقات
خبر و شمشیر و شہر یحان من
عاشق خود بخود جاتے ہیں اغیار کو جبراً ادھر کھینچا جاتا ہے۔ قلب و روح ادھر خود جا رہے ہیں نفس ادھر سے کتراتا
ہے۔ اسے جبراً ادھر لے چلو۔ مولانا فرماتے

ما التصوف قال وجد ان الفرح
فی الفواد عند اتیان الترح
جملہ در زنجیر بیم و ابتلاء
مے روند این رہ بغیر اولیاء

ذولنون مصری فرماتے ہیں کہ چھ چیزوں سے مخلوق خراب ہوئی۔ نیت کا فساد۔ شہوات کا غلبہ۔ لمبی امیدیں۔ مخلوق کو راضی
رکھنے کی کوشش خواہشات کی پیروی اور سنت سے بے پرواہی۔ بزرگانِ دین کی عبادت سے غفلت اور اُن کی
عیب جوئی کی کوشش۔ لہذا نفس سے ایسا جہاد کرو کہ اس میں یہ عیوب نہ رہیں۔ صوفیا فرماتے ہیں کہ عبادت کی گرائی بھی رب کی
رحمت ہے جس سے ثواب زیادہ ہو جاتا ہے جس کا دل عبادت میں لگے اُس کو قرب الہی زیادہ ہے حضور فرماتے ہیں جَعَلْتُ فِرَّةً
عینی فی الصلوة اور جس پر نماز یا تلاوت گراں ہو مگر وہ نفس کو مجبور کر کے عبادت پر قائم رہے اُن کا ثواب زیادہ ہے دیکھو
فرشتوں کو عبادت کا ثواب نہیں کہ وہاں گرائی طبع نہیں نیز بعد موت مردے قبر میں تلاوت و نماز ادا کرتے ہیں مگر ان پر
ثواب نہیں بلکہ زندے انھیں ایسا ثواب کرتے ہیں کیونکہ وہاں گرائی نفس ختم ہو چکی جنت میں لوگ ذکر اللہ کریں گے مگر اس
ذکر پر ثواب نہیں کہ وہاں نفس امارہ ختم ہو چکا گرائی جاتی رہی ثواب بھی جاتا رہا غرض کہ گرائی طبع زیادتی ثواب کا موجب ہے
اور زکوٰۃ گزشتہ حکم صحابہ کی تعریف ہے۔ برائی یا تنقیص نہیں یوں ہی محبت شی کی تین صورتیں ہیں اُسے اچھا جانتا۔ طبعاً پسند
کرنا دل کا میلان اگر کسی بڑی شی کی طرف دلی میلان ہو مگر اس سے رہے علاوہ تو اس پر ڈبل ثواب ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ
جسے حسینہ عورت زنا کے لئے ملاے اور وہ خوف الہی کی بنا پر اس سے الگ رہے تو کل قیامت میں عرش کے سایہ میں
ہوگا۔ یہاں ان تجوٰذیث میں یہ ہی میلان مراد ہے صوفیا فرماتے ہیں کہ جیسے باریک یا دور کی چیز دیکھنے کے لئے خوردبین
یا دور بین آنکھ پر لگا نا پڑتی ہے ایسے ہی عقل پر عشق و اطاعت کی حقیقت میں عینک لگانا ضروری ہے جس سے عقل
اصل حقیقتہ پاسکے ورنہ ٹھوکر میں کھائے گی۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ

پوچھتے ہیں آپ سے بابت مہینہ حرمت واسلے کے جنگ سے کیا اس کے فرماؤ جنگ کرنا بیچ اُس کے بڑا ہے اور روکنا راستہ سے
تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا

سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَالسَّجْدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ

اللہ کے اور انکار کرنا اُس کا اور مسجد حرمت والی سے اور نکالنا رہنے والوں کا اس کے اُس سے بہت بڑا ہے نزدیک اللہ کے اور فتنہ بہت اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بیٹے والوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں اور اُن کا

الْبُرْمَنِ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

بڑا ہے قتل سے اور وہیں گے وہ جنگ کرتے تم سے یہاں تک کہ پھر دیں تم کو دین سے تمہارے اگر طاقت رکھیں فساد قتل سے سخت تر ہے اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھر دیں اگر بن پڑے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پہلی آیت میں فریفت جہاد کا ذکر تھا۔ اب وقت جہاد کے متعلق کچھ احکام بیان ہو رہے ہیں گویا عبادت کے بعد اس کے اوقات بیان ہوئے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ کبھی ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور واقعہ کچھ اور اب اسی کے متعلق ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے جس میں صحابہ کرام کا ایک کام بظاہر گناہ تھا اور حقیقت میں ثواب تیسرا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ جہاد بہت ضروری چیز ہے۔ اب دشمنی کفار کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ جہاد کی ضرورت ثابت ہو جائے۔ شان نزول۔ ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر سے دو ہجینہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ ابن محسن رضی اللہ عنہ کو آٹھ ہاجرین کا سردار بنا کر کفار کی خبر لینے بھیجا اور انھیں ایک فرمان نامہ لکھ کر دیا۔ اور فرمایا کہ اسے ابھی نہ پڑھو۔ دو دن کا راستہ طے کر کے کھول کر پڑھنا حضرت عبداللہ نے ایسا ہی کیا۔ جب دو دن کے بعد فرمان نامہ کھولا تو اُس میں لکھا پایا کہ تم بطن نخلہ پہنچ کر قریش کے قافلہ کی خبر لو اور اپنے ساتھ جانے پر کسی کو مجبور نہ کرو۔ جو چاہے جائے جو چاہے نہ جائے حضرت عبداللہ نے یہ فرمان اپنے آٹھوں ساتھیوں کو سنایا۔ وہ سب آپ کے ساتھ ہی روانہ ہو گئے۔ جب قرع منزل میں پہنچے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص اور عتبہ ابن غزوہ ان کا اونٹ لگ گیا۔ جس کی تلاش میں یہ دونوں یہاں ہی رہ گئے باقی چھ یعنی عکاشہ اور ابو حذیفہ۔ سمیل۔ عامر۔ واد۔ خالد۔ ابن بکیر آپ کے ساتھ روانہ ہو کر بطن نخلہ میں پہنچے جو مکہ مکرمہ اور طائف کی درمیانی منزل ہے۔ یہ جمادی الاخریٰ کی اخترا برجین تھیں کچھ عرصہ کے بعد قریش کا ایک قافلہ طائف سے کچھ تجارتی سامان لئے ہوئے یہاں سے گذرا۔ جس میں عمرو ابن حضرمی اور حکم ابن کسان اور نوفل ابن عبداللہ تھے۔ یہ لوگ صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ کر ڈر گئے۔ عبداللہ ابن محسن اور اُن کے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ آج جمادی الاخریٰ کی آخری تاریخ ہے۔ اگر ابھی ان پر حملہ کیا گیا تو آج شام کو جب کاہانہ ہو جائے گا جس میں جنگ حرام ہو جائے گی۔ چنانچہ انھوں نے اُس قریشی قافلہ پر حملہ کر کے عمرو ابن حضرمی کو قتل کر دیا اور دو کو گرفتار کر کے اور مال غنیمت سے کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ خدا کی شان کہ اس حملہ کے دن رجب کی پہلی تھی۔ چاند اُنستیں کا ہو چکا تھا

مگر انھیں بہت نہ لگا اور اُس دن کو تیسویں جمادی الاخریٰ سمجھے۔ اس پر کفار عرب نے شور مچا دیا کہ مسلمانوں نے ماہ حرام کی بھی عظمت نہ کی۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حضور علیہ السلام کو بھی ملی تو آپ نے عبد اللہ سے فرمایا کہ ہم نے تم کو کفار کی خبر لائے بھیجا تھا نہ کہ جنگ کرنے۔ تم نے جنگ کیوں کی۔ حضرت عبد اللہ سخت پریشان ہوئے حضور علیہ السلام نے نہ تو یہ مال غنیمت قبول فرمایا اور نہ ان قیدیوں کے متعلق کچھ فیصلہ کیا۔ حضرت عبد اللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم سے تو کچھ ہوا غلطی سے ہوا۔ ہم اُس دن کہ جمادی الاخریٰ سمجھے ہیں چاند کا بہت نہ لگا۔ اُس واقعہ پر یہ آیت کریمہ اُتری۔ جس میں عبد اللہ کی تائید اور کفار مکہ کی سخت تردید کی گئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور نے مال غنیمت تقسیم فرمایا اور قیدیوں کا فیصلہ فرمایا۔ یہ اسلام میں پہلی جنگ تھی۔ اور پہلی غنیمت اور پہلے قیدی ان دو قیدیوں میں سے حکم ابن کیسان تو مسلمان ہو گئے اور بیرمؤنہ میں شہید ہوئے اور عثمان ابن عبد اللہ اسلام نہ لایا اور روح البیان و درمنثور وغیرہ تفسیر۔ اِسْوَءُ نَفْسٍ اس فعل کا فاعل یا تو مسلمان ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں ہی سے خطاب تھا اور انھیں کے سوالات کے جوابات دئے گئے تھے اور یا کفار ہیں۔ کیونکہ آئندہ کفار ہی کے حالات بیان ہو رہے ہیں یعنی اسے محمدیہ عبد اللہ اور ان کے ساتھی مجاہدین یا کفار عرب آپ سے پوچھتے ہیں۔ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ حرام سے محترم مہینہ مراد ہے جس میں جنگ و جدال ناجائز ہے وہ چار مہینے ہیں۔ رجب۔ ذیقعد۔ ذی الحجہ اور محرم یعنی یہ لوگ محترم مہینے کے متعلق پوچھتے ہیں مسلمان تو مسئلہ دریافت کرنے کی نیت سے اور کفار عناد و سرکشی کے لئے قتال ذبیحہ یہ شہر حرام کا بدلہ اشتغال ہے یعنی جنگ کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے۔ قُلْ قِتَالٌ فِیْہِ کَبِیْرٌ۔ جواب تو رب نے دیا مگر حضور سے کہلوایا۔ کیونکہ سوال بھی آپ ہی سے تھا۔ کبیر کے معنی ہیں بڑا مگر بڑی ہڑائی پر یہ لفظ خصوصیت سے بولا جاتا ہے۔ جیسے کبریت کلمہ۔ اسی لئے بڑے گناہ کو کبیرہ کہتے ہیں یعنی فرما دو کہ ماہ حرام میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ خیال رہے کہ اس عبارت میں دونوں جگہ قتال لکھ لایا گیا جس سے معلوم ہوا کہ ان سے مختلف لڑائیاں مراد ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ لوگ عبد اللہ ابن جحش کی جنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ حلال تھی یا حرام۔ آپ فرما دو کہ ماہ حرام میں وہ جنگ منع ہے جو جان بوجھ کر ہو۔ یہ جو کچھ ہوا خطا ہوا جس کی کوئی پکڑ نہیں (کبیر) کیونکہ جب نکرہ دوبار لایا جادے تو دوسرے نکرہ سے پہلے کے سوا کچھ اور مراد ہوتا ہے۔ جیسے فی السماء والارض والرب تعالیٰ کی معبودیت آسمان میں اور نوعدیت کی ہے اور زمین میں دوسری نوعیت کی لہذا یہاں پہلے قتال سے اور قسم کا قتال مراد ہے اور دوسرے قتال سے دوسری قسم کا قتال یعنی قتال عدا یعنی لوگ آپ سے خطا جنگ کے بارے میں یا مطلقاً جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دو کہ عدا جنگ بری ہے۔ لہذا اس میں حضرت عبد اللہ کی بے قصوری بیان ہوئی۔ نہ کہ ان کا گناہ۔ اب مفسرین کی طرف اشارہ کر کے ان کے چار عجیب بیان فرمائے جا رہے ہیں ایک یہ کہ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللہ صدمہ کے معنی پھرنا اور رک جانا بھی ہیں۔ اور دوسرے کو پھرنا اور روک دینا بھی۔ یہاں دونوں ہی بن سکتے ہیں مگر دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں۔ سبیل اللہ سے اسلام مراد ہے یعنی اسلام سے باز رہنا یا اوروں کو روکنا۔ خیال رہے کہ کسی کو اسلامی عقائد یا نیک اعمال سے قوالاً

یا فعلاً روکنا طریقہ کفار ہے اور بہت بُرا اس میں بڑی وسعت ہے کسی کو نماز کے وقت باتوں میں لگا کر مسجد نہ جانے دینا اولاد کو اسلامی طرف سے روک کر انھیں صرف کالج سنیما کی طرف بھیج دینا اپنے گھر والوں کو اچھے کام کی رغبت نہ دینا سب اسی میں داخل ہے۔ دوسرے دُکھ پہ یہ حد پر معطوف ہے اور یہ کام مرجع لفظ اللہ ہے یعنی اللہ کا انکار کرنا۔ اگرچہ کفار رب کے منکر نہ تھے مگر انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں کا انکار گویا رب ہی کا انکار ہے۔ اور رب کا انکار یا اُس کی اطاعت نہ کرنا وہ عیب ہے جسے کہتے بھی عیب سمجھتے ہیں وہ بھی مالک کی نمک حلائی کرتے ہیں۔ تیسرے وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ سبیل اللہ پر معطوف ہے۔ اور مسجد حرام سے کعبہ معظمہ یا مکہ مکرمہ مراد ہے یعنی مسجد حرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو روکنا اور انھیں وہاں نماز ادا کرتے اور عمرہ سے محروم کر دینا یا حدیبیہ کے موقع پر انھیں مکہ معظمہ میں نہ جانے دینا کہ اگرچہ صلح حدیبیہ اس واقع کے بعد ہوئی مگر رب کے تو علم میں تھی ہی (کبیر) اور ہو سکتا ہے کہ اس سے اُس واقعہ کی طرف اشارہ ہو کہ ابو جہل نے ایک بار کہا تھا کہ اگر میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں سجدہ کرتے دیکھا تو انھیں ایذا دوں گا جس پر سورہ اقرآ کی آخری آیات آئیں اَمَّا آيَاتُ الَّذِي يَنْبَغِي عِندَ اِذَا صُلِيَ الْاِخْوَةُ يَتَوَخَّوْنَ وَ اِحْزَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَنْ دُوْنُوں ضَمِیروں کا مرجع مسجد حرام ہے اور اہل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حجازین مراد ہیں۔ کیونکہ مکہ کے رہنے والے تھے بلکہ اب بھی اُس کے حقدار مسلمان اگرچہ مسجد سے دور ہو مگر وہ مسجد والا ہے کافر اگرچہ مسجد ہی میں رہتا ہو لیکن مسجد والا نہیں۔ نیز آئندہ بھی مکہ میں مسلمان ہی رہیں گے نہ کہ کفار۔ اس لحاظ سے بھی مسجد حرام والے وہ ہی ہوئے (روح البیان) یعنی مسجد حرام والوں کو وہاں سے نکالنا اَلْکَبْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اکبر کے بعد منہ پوشیدہ ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک یہ چار گناہ ماہ حرام میں جہاد کرنے سے بدتر ہیں کیونکہ کفر وغیرہ بے دینی ہے اور یہ جنگ فقط گناہ۔ نیز ان مسلمانوں نے غلطی سے جنگ کی۔ تم یگانہ جان بوجھ کر کرتے ہو نیز تمہاری حرکتیں دین حق میں فتنہ ہیں اور وہ جنگ دین کی خدمت وَالْفِتْنَةُ الْکَبْرُ مِنَ الْقَتْلِ الفتنہ میں الف لام مضاف الیہ کے عوض ہے اور القتل میں عہدی۔ یعنی اسے کفار تمہارے یہ فتنے ایسے قتلوں سے بڑھ کر گناہ ہیں۔ کیونکہ اس قتل سے دین حق کو کوئی نقصان نہ پہنچا اور تمہاری حرکتوں سے دین کو نقصان پہنچتا ہے خیال رہے کہ یہاں فتنہ سے یا تو کفر مراد ہے اور یا کفار کا مسلمانوں کو ایذا دینا۔ یا انھیں وہاں سے نکالنا یا مالک میں ناحق فساد پھیلانا۔ اس کے لفظی معنی ہیں مصیبت میں ڈالنا اور جانچنا۔ جیسے اِنَّمَا اَمْرُ الْکَلَمِ وَ اَوْلَادُکُمْ فتنہ۔ اسی لئے دیوانہ کو بھی مفتون کہتے ہیں جیسے بَايْتُمُ الْمَفْتُونِ (کبیر) اب مسلمانوں سے ارشاد ہوا ہے کہ وَلَا يَزَالُ الذُّنُوقُ يَقَاتِلُوْكُمْ بِزُلُوْنٍ۔ زوال سے بنا جس کے معنی ہیں ہٹنا اور مٹنا۔ اس پر لا داخل ہو کر ہمیشگی کے معنی پیدا ہو گئے یعنی یہ کفار تمہاری جنگ سے نہ ہٹیں گے اور باز نہ آئیں گے بلکہ ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ خواہ گرم جنگ کریں شمشیر سے یا سرد جنگ کریں تدبیر سے بہر حال تمہارے دین کے پیچھے پڑے رہیں گے دیکھ لو آج سے ڈیڑھ سو برس پہلے ہند کے مسلمانوں کی ایہائی قوت کیسی تھی اور آج انگریزوں کی جہربائی ہم کیا ہو گئے ہندو تین سو برس سب ہی بگڑ گئیں یہ ہے ان کی سرد جنگ حَتّٰی يَبْرُدُوْكُمْ عَنْ دِيْنِکُمْ اِنْ اَسْتَضَاعُوْا۔ یہاں حَتّٰی یا تو بمعنی کی

ہے روح البیان، یا انتہا کے لئے بَرْدُو۔ رُڈُو سے بنا جس کے معنی ہیں کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا استطاعوا۔ طوع سے بنا۔ بمعنی فرمانبرداری۔ طاقت کو استطاعت اسی لئے کہتے ہیں کہ طاقتور کی فرمانبرداری کی جاتی ہے یعنی یہ کفار تمہیں تمہارے دین سے پھرنے کے لئے تم سے روکتے ہی رہیں گے۔ اگر یہ طاقت رکھیں یا یہ کفار تم سے اُس وقت تک جنگ کریں گے جب تک کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں اگر طاقت رکھیں۔ خلاصہ یہ کہ کفار تمہاری جان، مال، عزت کے ہی دشمن نہیں بلکہ وہ تمہارے ایمان کے دشمن ہیں جس طرح ہو سکے گا تمہیں اسلام سے ہٹائیں گے۔ تو جیسے تم جان و ایمان کی حفاظت کے لئے مضبوط عمارتیں بناتے ہو حکومتیں تمہاری حفاظت کے لئے پولیس وغیرہ رکھتی ہیں ایسے ہی تم ایمان کی حفاظت کے لئے مضبوط قلعوں میں رہو۔ اولیاءِ علم و تمہاری حفاظتی پولیس ہے ان کے سایہ میں رہو۔ خلاصہ تفسیر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے ماہ حرام میں جنگ کرنے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ فرما دو کہ اس زمانہ میں جنگ کرنا بڑا ہی گناہ ہے مگر اے معترضین تم لغزش کرنے والوں پر تو اعتراض کرتے ہو۔ اپنے جرموں کو نہیں دیکھتے تم میں حسب ذیل عیوب ہیں۔ تم ہی نے لوگوں کو ایمان سے روکا۔ تم ہی نے رب کا انکار کیا۔ تم ہی نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے اور عمرہ کرنے سے باز رکھا۔ تم ہی نے حرم میں رہنے والوں کو تنگ کر کے وہاں سے نکالا۔ تم ہی آئندہ ماہ حرام میں مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکو گے۔ کیا کمہ کی زمین حرم نہیں اور وہاں جرم کرنا گناہ نہیں۔ جس زمین پاک میں جانور کو بھی ایذا نہیں دے سکتے وہاں اللہ والوں کو ستا نا کیسا سخت گناہ ہے جہاں سے شکاری جانور کو بھی نکالنا حرام ہے کیا وہاں کے حقدار باشندوں کو نکال دینا ہے ایمانی نہیں۔ یقیناً تمہارے یہ گناہ رب کے نزدیک قتل سے بدتر ہیں کیونکہ یہ افعال فتنہ ہیں اور فتنہ قتل سے بڑھ کر جرم ہے کہ اس کے ذریعہ عام خونریزی ہوتی ہے۔ لہذا دوسروں پر اعتراض کرتے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال لو اور اے مسلمانوں تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ کفار ماہ حرام کی عظمت کے لئے تم پر اعتراض کرتے ہیں۔ نہیں بلکہ یہ سب کچھ تمہاری عداوت میں ہے۔ اُن کی دشمنی اور عداوت تو یہاں تک ہے کہ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے ہی رہیں گے۔ جب تک کہ تمہیں اپنے جیسا نہ بنالیں لہذا تم اُن سے غافل نہ رہو۔ فائدہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بارگاہِ الہی میں ایسے مقبول و محبوب ہیں کہ ان کے فعل پر اعتراض ہو تو رب تعالیٰ ان کی صفائی بیان فرماتا ہے کہ نہیں وہ گنہگار نہیں ہیں تم غلطی پر ہو۔ دیکھو عائشہ صدیقہ کو تہمت لگی تو رب نے اُن کی برأت بیان کی حضرت صدیق کی برت و اخلاص پر اعتراض ہو تو رب نے اُن کی صفائی بیان کی کہ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَكَ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى صحابہ کرام کے صدقات پر لوگوں نے ریاکاری کا الزام لگایا تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ طَبِخَ الطَّوْعِينَ فِي الصَّدَقَاتِ اَلْحَمْدُ اُن کے بارے میں فرمایا ان تستغفر لہم سبعین مرۃ یعفر اللہ لہم اگر آپ ستر بار بھی ان کے لئے دعا و مغفرت کریں ہم نہیں بخشیں گے۔ حضرت ابو امیہ ذہری نے تو منہ سے کفر بولا رب نے ان کی صفائی بیان فرمائی کہ الامن اکرو قلبہ مطمئن بالايمان۔ دوسرا فائدہ۔ صحابہ کے اعمال ان کے نیتوں پر اعتراض کرنا طریقہ کفار ہے اور ان کی صفائی بیان کرنا سنت الہیہ ہے الحمد للہ

اہل سنت و جماعت سنت الہیہ پر عامل ہیں۔ تیسرا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ دشمنان صحابہ کے عیب کھول دیتا ہے۔ جیسے حضور کے دشمن دلید ابن مغیرہ کے دس عیب کھولے۔ غنل بعد ذالک زینم۔ ایسے ہی یہاں ان معترضین کے چار عیب بیان فرمائے۔ چوتھا فائدہ۔ بدینتی سے کچھ پوچھنا بھی گناہ ہے۔ کفار کا یہ سوال عناد آتا تھا۔ جس پر عتاب ہوا۔ پانچواں فائدہ بھول چوک اور خطا معاف ہے۔ عبداللہ ابن جحش نے خطا ماہ رجب میں جنگ کر لی جو کہ گناہ تھا مگر رب نے ان کی حمایت کی۔ چھٹا فائدہ معترض کو چاہئے کہ اعتراض سے پہلے اپنے پر بھی نظر کر لے۔ اپنے عیوب بھی دیکھے۔ عیب دار کو دوسروں کی عیب جوئی کرنا برا ہے۔

نہ تھی اپنے جو عیبوں کی ہم کو خبر
رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر
پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر
تو جہان میں کوئی بُرا نہ رہا

دوسروں کی عیب جوئی اور اپنے عیبوں سے چشم پوشی کفار کا طریقہ ہے۔ ساقواں فائدہ۔ زمین حرم کی عزت ماہ حرام سے بڑھ کر ہے۔ وہاں گناہ کرنا سخت جرم۔ مگر کفار کی نگاہ میں کسی کی عزت نہیں۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں مسلمانوں کی ایذا کے لئے کرتے ہیں۔ آٹھواں فائدہ۔ کافر مسلمان سے کبھی بھی حجت نہیں کر سکتا۔ وہ تو مسلمان کے ایمان کا دشمن ہے اُن کو راضی کرنے کی کوشش بیکار ہے۔ سب کو راضی نہ کر دے۔ مسئلہ ماہ حرام میں مخالفت جنگ منسوخ ہو چکی۔ اب ہر وقت کفار سے جنگ جائز ہے۔ رب فرماتا ہے فَإِذَا تَسَلَّحُوا لِنُجَاتِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جَبْ صُلْحَ كَيْ هَبْنِي كَذِبًا دِينَ تَوَ مَشْرِكِينَ كَو جِهًا يَأْ وُقْتَلُ كَرُو رُوحِ الْمُعَانِي) عبداللہ ابن عباس سفیان ثوری وغیرہ کا یہ ہی قول ہے۔ اسی پر عام علماء متفق (کبیر) بلکہ روح المعانی نے فرمایا کہ اس آیت کے منسوخ ہونے پر امت کا اتفاق ہے مسئلہ خطا اجتہادی معاف ہے بلکہ اگر جہتد صحیح اجتہاد کرے تو دو ذاب پائے گا۔ ایک اجتہاد کا دوسرے صحت کا اور اگر غلطی کرے تب بھی اجتہاد کا۔ ایک ذاب ضرور پاوے گا۔ دیکھو عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ نے اجتہادی غلطی کی مگر اس جہاد کا ذاب پایا جو کوئی جنگل میں کعبہ کا رخ نہ پاسکے اور دوسری طرف نماز پڑھ لے تب بھی نماز کا ذاب پائے گا کیونکہ خطا اجتہادی معاف ہے۔ نوواں فائدہ۔ حق پر لڑنا فتنہ نہیں ناجی جنگ کرنا ظلم بھی ہے اور فتنہ بھی۔ دیکھو قرآن کریم نے کفار کی ایذا رسانی کو فتنہ فرمایا نہ کہ عبداللہ ابن جحش کی جنگ کو۔ لہذا اگر عالم دین کی حق گوئی پر لوگ فتنہ برپا کریں تو وہ لوگ گنہگار ہوں گے نہ کہ یہ عالم۔ جو لوگ علمائے حق کو فتنہ کر رہے ہیں وہ اس آیت سے عبرت حاصل کریں۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام فاسق تھے۔ دیکھو عبداللہ ابن جحش کی اس جنگ کو رب نے گناہ کبیرہ فرمایا۔ اور گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق ہے۔ پھر اہل سنت تمام صحابہ کو متقی کیوں مانتے ہیں (رافضی) جواب اس کے چند جواب ہیں۔ ایک تو وہ ہی جو تفسیر میں گذرا کہ یہاں قتال سے جان بوجھ کر ماہ حرام میں جنگ کرنا مراد ہے اور عبداللہ ابن جحش کی یہ جنگ غلطی سے تھی اسی لئے رب نے ہو کبیرہ فرمایا بلکہ علیہ قتال کا ذکر کیا۔ دوسرے یہ کہ یہ جنگ واقعی گناہ تھی۔ مگر جنگ کرنے والے گنہگار نہ ہوئے رب نے جنگ کو گناہ فرمایا۔ مجاہدین کو گنہگار نہ کہا۔ فعل کا گناہ ہونا اور بات ہے اور فاعل کا گنہگار ہونا

دوسری بات - روزے میں کھانا گناہ ہے۔ مگر بھول کر کھانے والا گنہگار نہیں۔ کفر کی بات منہ سے نکالنی گناہ ہے مگر مجبور کے منہ سے نکال دینے میں وہ مجبور گنہگار نہیں۔ یہ ہی نیکیوں کا حال ہے کہ عمل کا نیکی ہونا اور رہے اور عامل کا نیکی ہونا کچھ اور تلاوت قرآن۔ نماز نیکیاں ہیں مگر منافق و کفار یہ دونوں کام کریں نیک کار نہیں۔ تیسرے یہ کہ فاسق وہ جو گناہ کبیرہ سے توبہ نہ کرے توبہ کرنے والا مثل بے گناہ کے ہو جاتا ہے۔ ہم نے صحابہ کرام کو متقی مانا ہے نہ کہ معصوم یعنی وہ حضرات گناہ پر قائم نہیں رہتے حضرت ماعز سے زنا کا قصور ہو گیا مگر خود سزا لے کر تائب ہوئے اور متقیوں کے سردار رہے۔ غرض کہ معصوم محفوظ اور عادل وثقہ میں بڑا فرق ہے معصوم وہ جو گناہ کرنے سکے جیسے انبیاء اور فرشتے۔ محفوظ وہ جو گناہ نہ کرے جیسے بعض اولیاء و بعض صحابہ اور ثقہ عادل وہ جو گناہ پر قائم نہ رہے جیسے تمام صحابہ دوسرا اعتراض - قرآن پاک نے اس جگہ کفار کے اعتراض کا جواب تو نہ دیا بلکہ معترضین کے عیب گناہ دئے کہ تم اپنے عیوب کو دیکھو۔ یہ تو احوال کا جواب ہو جانے کی علامت ہے کہ جب معترض کا جواب نہ بنے تو اُس کو دو چار سنادی جاویں (آریہ) جواب - یہاں اس اعتراض کے دو جواب دئے گئے ایک قتال فیکیر سے اور دوسرے وصف سے پہلے جملہ میں نہایت مکمل جواب ہے۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ دیدہ و دانستہ اس ماہ میں جنگ کرنا گناہ ہے۔ مگر ان لوگوں سے خطا یہ کام سرزد ہوا یہ حضرات گنہگار نہیں۔ اور دوسرے میں معترضین کی اصلاح کہ اگر تمہیں اعتراض کرنے کا شوق ہے تو پہلے خود پاک و صاف ہو۔ یہ حکمانہ طریقہ ہے۔ تفسیر صوفیانہ - نفس و شیطاں کفار ہیں اور روح مومن راہ محبت طے کرنے کا زمانہ ماہ حرام ہے اور قلب بیت الحرام ایسا خیالات اس حرم کے باشندے فرمایا جا رہا ہے کہ اسے محبوب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ سلوک الی اللہ کی حالت میں جہاد نفس کیسا ہے۔ فرما دو کہ ایسے نازک موقعہ پر یہ جہاد بہت بڑی ہمت و جرات کا کام ہے۔ کیونکہ ایک وقت میں دو کام یعنی راستہ طے کرنا اور ڈاکوؤں سے جنگ کرنا بہت شاق ہیں۔ مگر اے مسلمانو! نفس و شیطاں کا قلبی باشندوں کو حرم قلب سے نکالنا اور انھیں عبادات کے راستہ سے روکنا بہت سخت جرم ہے اسی طرح شرک و کفر و سرکشی کا فتنہ قتل نفس سے بھی سخت ہے۔ لہذا تم ریاضت و مجاہدہ کی تلوار لے کر شیطاں و نفس سے ہر وقت جنگ کرتے رہو کبھی خیال نہ کرنا کہ یہ تمہارے دوست بن جاویں گے یہ تو تمہارے ایمان کے پیچھے پڑے ہیں جب تک کہ تمہیں راہ ہدیٰ سے پھر کر راہ ہوائی پر نہ لگا دیں انہیں چین نہ آئے گا۔ لیکن اگر تم شریعت کی پناہ میں رہے تو انشاء اللہ انہیں تم پر قایم نہ ہوگا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں سے سخت تر گناہ رکے محبوب بندوں پر طعن کرنا ہے دیکھو جن لوگوں نے اُن صحابہ پر طعن کیا رب تعالیٰ نے اُن کے چار عیب گناہ دئے۔ جیسے ولید ابن مغیرہ نے حضور کو مجنون کہا تو رب نے ولید کے دس عیب بیان کئے۔ مولانا فرماتے ہیں شعر

چوں خدا خواہد کہ راند کس درد میباش اندر طعنہ پا کاں دہد

نیز مومن کو چاہئے کہ شیخ کامل کی اگر کوئی بات بظاہر بُری معلوم ہو تو اُس پر اعتراض کرنے میں جلدی نہ کرے ورنہ معتبوب ہوگا۔ ایسے رہے جیسے موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ دیکھو کفار نے ان صحابہ کے اُس فعل پر اعتراض کیا جو بظاہر بُرا

تھا مگر پھر بھی رب کے عتاب میں آگئے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر

چول گرفتاری میں تسلیم شو
بچو موئے زیر حکم خضر رو
گرچہ کشتی بشکند تو دم مزین
گرچہ طفلے راکشہ تو قوم گن

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ

اور جو پھر جاوے تم میں سے دین سے اپنے پھر جاوے حالانکہ وہ کافر ہو پس یہ لوگ ہیں کہ ضبط ہو گئے

اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا

أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۱۷﴾

اعمال ان کے بیچ دنیا اور آخرت کے اور یہ لوگ آگ والے ہیں وہ بیچ اُس کے ہمیشہ رہنے والے

دنیا اور آخرت میں اور وہ دوزخ والے ہیں انھیں اُس میں ہمیشہ رہنا

تعلق۔ اس جملہ کا پچھلے جملہ سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ کفار تمہیں اسلام سے پھیرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اسلام سے پھرنے کی سزا کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ گویا پہلے شیطان کے بہکانے کا ذکر تھا۔ اب بیکنے والوں کی سزا کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں کفار کے مسلمانوں کو دین سے پھرنے کا ذکر تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی ان کے بہکانے میں آجائے تو پھر بھی موت سے پہلے اسلام میں آسکتا ہے۔ مرنے سے پہلے اس کے لئے دروازہ رحمت کھلا ہوا ہے۔ تفسیر وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ لفظ ارتداد سے بنا جس کے معنی ہیں اُس راستہ پر لوٹ جانا جس سے آیا تھا۔ فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ قصداً۔ مگر شریعت میں اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹ جانے کو ارتداد کہا جاتا ہے اور وہ تو خاص اس معنی کے لئے ہے۔ منکم میں ہر عاقل بالغ مسلمان سے خطاب ہے۔ کیونکہ بچے اور دیوانے کا اسلام تو معتبر ہے مگر اُن کا ارتداد معتبر نہیں۔ عَنْ دِينِهِ دین کی تحقیق سورہ فاتحہ میں کی جا چکی۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ اصول عقائد کو دین اور فروعات کو مذہب کہتے ہیں۔ کسی مسئلہ شرعی سے رجوع کرنا یا فرعی عقیدہ کا انکار ارتداد نہیں کہلاتا گا۔ دین کو مسلمان کی طرف نسبت کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ اسلام ہی سب کا اصل دین ہے جس پر وہ پیدا ہوا۔ کفر عارضی بیماری ہے۔ نیز صرف اسلام انسان کے ساتھ جاتا ہے باقی تمام دین مرتے وقت ہی ختم ہو جاتے ہیں مسلمان مرتے وقت بھی مومن ہوتا ہے اور قبر میں بھی ایمان پر قائم رہتا ہے۔ توحید رسالت اسلام کو پہچانتا ہے مگر کافر مرتے وقت اپنا دین چھوڑ دیتا ہے فرشتوں وغیرہ کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اگرچہ اُس وقت کا ایمان معتبر نہیں اور نکیرین کے سوال پر کہ رب تیرا کون ہے دین تیرا کیا ہے اور رب ہی کو پہچان سکتا ہے۔ اپنے اُس دین کو جو اُس نے دنیا میں اختیار کیا معلوم ہوا کہ اسلام ہی انسان کے ساتھ جاتا ہے

باقی دین یہاں ہی رد جاتے ہیں ان وجوہ پر فرمایا گیا دین یعنی تم مسلمانوں میں سے جو کوئی ابھی اپنے اصل دین یعنی اسلام سے پھر جائے قیمت وھوکا فین یہاں ایک عبارت پوشیدہ ہے اور داوہالیہ یعنی پھر وہ مرتے وقت تک اسلام میں نہ ٹوٹا بلکہ بحالت کفر ہی مر گیا۔ تو خاؤ لولک حیطت اعمالھم۔ اولک سے من کی طرف اشارہ ہے چونکہ من سے ایک جماعت مراد تھی اس لئے اشارہ جمع لایا گیا۔ حیطت حیط یا جو ط سے بنا۔ حیط کے معنی ہیں جانور کا اتنا زیادہ چارہ کھالینا کہ اُس سے پیٹ پھول جائے۔ یا مضر گھاس چر کر بیمار ہو جانا۔ اصطلاح میں ضبط اور برباد ہو جانے کو حیط کہتے ہیں کیونکہ یہ بربادی بھی بڑی غذا کی طرح ہلاک کر دیتی ہے اعمال سے مراد وہ نیکیاں ہیں جو اُس نے بحالت اسلام کیں۔ کیونکہ ارتداد سے صرف نیکیاں برباد ہوتی ہیں نہ کہ گناہ جیسے کہ اسلام لانے سے زمانہ کفر کے گناہ مٹ جاتے ہیں نہ کہ نیکیاں۔ فی الدنیا والآخرۃ۔ اس کا تعلق حیطت سے ہے۔ دنیا سے مراد موت سے پہلے کی حالت ہے اور آخرت سے برزخ اور محشر مراد یعنی ان مرتدین کی نیکیاں دنیا میں بھی برباد نہ اُس کا نکاح قائم نہ وہ اپنے قرابت دار کی میراث پائے اور نہ اس کی کوئی امداد کرے بلکہ مرتد مرد کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں اور آخرت میں بھی برباد۔ کہ اُس کی نیکیاں نہ قبر میں کام آئیں نہ حشر میں۔ نہ اُن پر کوئی ثواب ملے۔ نہ ان کی نماز جنازہ ہو۔ نہ اُسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاوے اتنا ہی نہیں بلکہ اوللک أصحاب النارھم فیھا خلیدون نار سے مراد دوزخ ہے۔ کیونکہ اُس کے اکثر طبقوں میں آگ ہی ہے اور بعض میں ٹھنڈک۔ خلود سے ہمیشگی مراد ہے یعنی مرتد بھی دوسرے کفار کی طرح جہنم میں ہمیشہ ہی رہیں گے بلکہ اُس کے احکام زیادہ سخت ہیں۔ خلاصہ تفسیر۔ اے مسلمانو کفار تو نہیں بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم خیال رکھنا تم میں سے جو بھی اُن کے بہکانے میں آکر اسلام سے پھر جائے اور پھر بحالت کفر ہی مر جائے تو اُس کی ساری نیکیاں دین و دنیا میں برباد ہیں کہ نہ تو دنیا میں اس پر اسلامی احکام جاری ہوں اور نہ آخرت میں۔ دنیا میں تو اُس کا خون محفوظ نہ رہے گا۔ جہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ اُس کا مال بھی غیر محفوظ ہوگا کہ بادشاہ اسلام سب ضبط کرے گا۔ نہ اُس کا کوئی وارث ہو۔ اور نہ وہ کس کا اس کی بیوی نکاح سے نکل جائے گی اور آئندہ وہ کسی سے بھی نکاح نہ کر سکے گا۔ مسلمانوں پر اس کی مدد و حمایت کرنا حرام ہوگا اور مرے بعد اس کا نماز جنازہ نہ ہوگا۔ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے گا۔ اسلامی کفن بھی نہ ملے گا اُس کو ایصال ثواب بھی نہ کیا جائے گا اور حشر میں اُس کی کوئی نیکی کام نہ آئے گی جنت سے محروم ہو کر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ مرتد وہ ہے جو اسلام سے نکل جائے یا تو اس طرح کہ کھلم کھلا عیسائی یا آریہ وغیرہ ہو جائے اور یا اس طرح کہ وہ تو اپنے کو مسلمان ہی کہتا رہے مگر کسی عقیدہ اسلامی کے انکار کی وجہ سے شریعت اُسے کافر فرمائے۔ جیسے قادیانی۔ تیرائی رافضی اور توہین پیغمبر کرنے والے دیوبندی وغیرہ۔ کیونکہ سارے عقائد اسلامیہ کے ماننے کا نام اسلام ہے۔ اُن میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ اور یا اس طرح کہ مسلمان کے منہ سے کفر یہ کلمہ نکل جائے یہ بھی ارتداد ہے دیکھو منکرین زکوٰۃ اور سبیلہ کذاب کو نبی مان لینے والوں نے سارے اسلامی عقائد کا انکار نہ کیا تھا صرف زکوٰۃ کی فرضیت کا اور دوسروں نے حضور کی حتم نبوت کا انکار کیا تو حضرت صدیق نے اُن پر حکم ارتداد دیکر

اُن سے جنگ کی ٹھان لی۔ یوں ہی شیطان نے سارے عقائد اسلامی کا انکار نہ کیا تھا صرف نبی کی اہانت کی مرتد ہوا۔ رب فرماتا ہے۔ **لَا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْنَا بِكُمْ بَعْدَ اٰیْمَانِكُمْ اَوْ فَرِمَاتَا هِيَ اَنْ تَحْبُطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ** غرض کہ ارتداد کے لئے یہ ضروری نہیں کہ بالکل اسلامی عقائد کا انکار کرے بلکہ اس کی تین صورتیں ہیں اور وہ تینوں صورتیں اس آیت میں داخل ہیں۔ دوسرا فائدہ۔ بچے اور دیوانے کا ارتداد صحیح نہیں۔ کیونکہ یہاں ارتداد کی سزا ضبطی اعمال فرمائی گئی اور ان دونوں کے اعمال ہی معتبر نہیں۔ جس کے اعمال معتبر اسی کا ارتداد بھی معتبر۔ تیسرا فائدہ۔ مرتد کا ذبیحہ۔ نماز۔ روزہ سب غیر مقبول یعنی اگر وہ بحالت ارتداد کوئی جائز ذبح کرے تو مردار۔ اور نماز روزہ ادا کرے تو بیکار۔ کیونکہ یہ بھی اعمال ہیں۔ اسی طرح مرتد کا نکاح بھی صحیح نہیں کہ یہ بھی ایک عمل ہے۔ مسئلہ۔ دنیاوی احکام میں مرتد کے اعمال صرف مرتد ہونے سے ہی باطل ہو جاتے ہیں لہذا اگر حاجی مرتد ہو کر دوبارہ اسلام لائے تو اُس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھ کر مرتد ہوا اور وقت نماز باقی تھا کہ اسلام لے آیا تو اُس نماز کی قضا کرے۔ ہاں گذشتہ نمازوں کی قضا واجب نہیں۔ مگر ان پر ثواب کی بھی امید نہیں۔ دوبارہ اسلام لانے سے یہ گناہ اٹھ جائے گا۔ ثواب واپس نہ ہو گا روح البیان و کتب فقہیہ مسئلہ مرتد کی زمانہ کفر میں نیکیاں بیکار مگر کافر کی نیکیاں ایمان پر موقوف رہتی ہیں یعنی اگر کافر زمانہ کفر میں صدقہ خیرات کرے اور بعد میں اسلام لے آئے تو اس کا ثواب پائے گا۔ لیکن مرتد اس ثواب کا مستحق نہیں۔ مسئلہ زمانہ اسلام کی چھوٹی ہوئی نمازیں ارتداد کے بعد قضا کرنی پڑیں گی۔ یہ تمام مسائل شامی و عالمگیری میں دیکھو مسئلہ ارتداد کے آخری احکام موت پر موقوف ہیں یعنی اگر مرتد اسلام لا کر مرے تو اُس کے سارے گناہ معاف ہیں ورنہ سب کی یکے مسئلہ مرتد مرد کو بادشاہ اسلام قتل کرے گا اور مرتد عورت کو قید و دام۔ مسئلہ کافر اصلی سے جزیہ لیا جاسکتا ہے مرتد سے نہیں۔ مرتد کے لئے دو ہی صورتیں ہیں یا اسلام یا قتل جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ پہلا اعتراض۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرتد وہ ہے جو اسلام میں آکر کافر بنے۔ تو چاہئے کہ پیدائشی رافضی اور قادیانی وغیرہ مرتد نہ ہوں کیوں کہ یہ اسلام میں کبھی آئے ہی نہیں حالانکہ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ سب لوگ مرتدین ہیں۔ جواب۔ بچے کا اسلام معتبر ہے کفر معتبر نہیں لہذا ان لوگوں کا بچہ کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو جاتا ہے اور کفریات بول کر کافر نہیں ہوتا پھر جب بالغ ہو کر کفر بکاتا ہے تو اب اُس بچپن کے اسلام سے نکل جاتا ہے لہذا وہ مرتد ہے۔ دوسرا اعتراض۔ تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی عقیدہ اسلامی کا انکار کر دے وہ کافر ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ صبی ہو گیا۔ نیز امام اعظم فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہو۔ نیز فقہا فرماتے ہیں کہ جس شخص میں ۹۹ باتیں کفر کی ہوں اور ایک بات بھی ایمان کی ہو اُسے کافر مت کہو۔ تمہاری تفسیر حدیث و فقہ کے خلاف ہے (دیخری) جواب یہ حدیث مشرکین کے متعلق ہے۔ جو توحید کے منکر تھے۔ اُن کا کلمہ پڑھنا ہی اُن کے اسلام کی علامت تھی۔ مگر جو توحید والے اور قسم کا کفر کریں اُن کا یہ حکم نہیں اُن کے لئے وہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا ایک قوم پیدا ہوگی جو بہت نمازی اور قرآن خواں ہوں گے مگر دین سے

ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرکان سے۔ دیکھو مسلم بخاری اور مشکوٰۃ باب قتل مرتدین نیز فرمایا کہ میری امت کے ۳۷ فرقے ہوں گے۔ صرف ایک جنتی باقی سب دوزخی۔ یا یہ تمہاری حدیث اُس وقت کی ہے۔ جب اسلام میں کوئی احکام نہ آئے تھے صرف کلمہ طیبہ پڑھنا کافی تھا جیسے قبل ہجرت فرضیت نماز سے پہلے کا زمانہ پھر جب کچھ شرعی احکام بھی آگئے تب وہ حدیث ارشاد من صلی صلوٰۃ ماہ اکل ذبیحتنا الخ بعد ہجرت جب نمازی مسلمانوں کی شکل میں منافق بھی ہو گئے تو یہ حکم آیا واللہ شہد انہم لکاذبون۔ پھر آئندہ کے متعلق جب مسلمانوں میں صد ہا فرقے ہوں گے اُن کے متعلق ارشاد ہوا کہ میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے ایک جنتی باقی دوزخی غرض کہ یہ مختلف احادیث مختلف زمانوں کے لحاظ سے ہیں۔ اگر فقط توحید ماننا ہی اسلام کے لئے کافی ہوتا تو چاہئے کہ اُردیہ مسلمان ہوں۔ فقہ میں اہل قبلہ وہ ہی کہلاتا ہے جو مارے عقائد اسلام کا ماننے والا ہو۔ صرف کعبہ کی طرف نماز پڑھنے والے کو اہل قبلہ نہیں کہتے۔ دیکھو شرح فقہ اکبر مصنف ملا علی قاری۔ منافقین بھی کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ کیا وہ مسلمان تھے یہ کہنا غلط ہے کہ جس میں ایک بات بھی ایمان کی ہو وہ مومن ہے۔ یہ کسی عالم نے نہ کہا ہاں فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کے کلام میں ۹۹ معنی کفر کے نکلتے ہوں اور ایک معنی اسلام کے تو نیک گمانی کرتے ہوئے اُس اسلام ہی کے معنی مراد لو۔ اور کہنے والے کو کافر نہ کہو۔ اگر تمہاری بات صحیح ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی کافر نہ ہوتا۔ کیونکہ اگر کفر میں بھی نہ ہو جوری اور جھوٹ کو برا جانتے ہیں اور عدل و انصاف کو اچھا۔ تو چاہئے کہ وہ مسلمان ہوں۔ کیونکہ یہ بھی ایمانی باتیں ہیں۔ تیسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فقط مرتد ہونے سے اعمال ضبط نہیں ہوتے بلکہ بحالت ارتداد مر جاسے سے۔ پھر بھی حنفی لوگ فقط ارتداد پر اعمال کیوں باطل کر دیتے ہیں (شافعی) جواب۔ یہاں ضبطی اعمال اور ہمیشہ کا جہنمی ہونا موت کفر پر موقوف رکھا گیا ہے۔ اور واقعی ان دونوں کا مجموعہ موت کفر پر موقوف ہے دوسری جگہ قرآن نے فرمایا ذنن تکفیر بالایمان فقد ضبط عملک یعنی جو بھی کافر ہوا اُس کے اعمال ضبط ہو گئے۔ یہاں موت کی قید نہیں۔ لہذا ان دونوں آیتوں کو اس طرح جمع کیا گیا کہ اعمال کی ضبطی صرف مرتد ہونے سے ہے اور جہنمی ہو جانا کفر کی موت سے چوتھا اعتراض۔ مرتد کو قتل کرنا اور مرتدہ کو قید کرنا ظلم ہے مذہب میں آزادی چاہئے۔ نیز یہ مسئلہ قرآن کریم سے ثابت نہیں مولویوں کی ایجاد ہے رب لا فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین لکین جبر نہیں۔ پھر مرتد کو اسلام پر مجبور کیوں کیا جاتا ہے (قادیانی) جواب اسلام نے مذہبی آزادی دی ہے کہ جو چاہے مسلمان ہو جو چاہے نہ ہو لیکن مسلمان ہونے کے بعد اُس پر قائم رہنے کا حکم دیا۔ اسلام چھوڑنے کی اجازت دینا مذہبی آزادی نہیں بلکہ فساد کی اجازت دینا ہے۔ مرتد حکومت الہیہ کا باغی ہے جس کی سزا یا تو یہ ہے یا قتل۔ نیز قرآن کریم نے ڈاکوؤں کے قتل کا حکم دیا۔ ڈاکو مسافروں کا مال لوٹتا ہے اور مرتد لوگوں کا ایمان۔ جب ایمان مال سے افضل تو اُس کی سزا بھی قتل چاہئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جادوگر کو قتل کر دو۔ نیز حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زانی۔ ڈاکو۔ قاتل کو قتل کیا جائے۔ نیز فرماتے ہیں کہ جو دین اسلام چھوڑ دے۔ اُسے قتل کر دو۔ صحابہ کرام نے بھی اس پر بہت عمل کیا۔ اس مسئلہ کو مولویوں کی ایجاد کہنا سب سے دینی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں اس کا

ایک باب باندھا باب قتل اہل الردہ۔ گلا ہوا عضو فوراً کاٹ دو۔ ورنہ سارے جسم کو خراب کر دے گا۔ مرتد بھی مسلمانوں کا گلا ہوا عضو ہے۔ آیت لا اکراہ الخ کہے یہ معنی ہیں کہ کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہ کرو نہ یہ کہ مسلمان رہنے پر بھی مجبور نہ کرو۔ خیال رہے کہ مرتد کے قتل کی اصل قرآن مجید سے ملتی ہے رب تعالیٰ نے پھر اپو جنے والے یہود سے فرمایا تھا لا یؤاؤا الی بارکم و اقلوا انفسکم رب کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے کو قتل کے لئے پیش کر دو۔ دیکھو یہ بنی اسرائیل مومن ہو کر مرتد ہوئے تھے۔ پھر اپو ج کر گئے انہیں اپنے کو قتل کے لئے پیش کرنے کا حکم دیا۔ اور گزشتہ دینوں کے احکام جب بغیر نسخ و تردید قرآن میں نقل فرمائے جاویں وہ ہمارے لئے بھی واجب العمل جیسے رب نے زبور شریف کے احکام قصاص نقل فرمائے کہ ان النفس بالنفس والعین بالعين الخ پانچوں اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے مرتد ہو جانے کا خطرہ تھا اس لئے رب تعالیٰ نے انہیں خطاب کر کے مرتد پر عذاب کا ذکر فرمایا پانچ بعد میں تمام صحابہ مرتد ہو گئے (روافض) جواب۔ اس اعتراض کے تین جواب ہیں ایک الزامی اور دو تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ پھر اہل بیت کے ایمان کی بھی خیر نہیں کیونکہ اس آیت میں تمام صحابہ و اہل بیت سے خطاب ہے کسی کو علیحدہ نہیں فرمایا گیا تو لازم آیا کہ ان سب کا ایمان مشکوک تھا نفوذ باللہ۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ یہاں قانون میں کہا کسی سے جاتا ہے اور بتایا کسی اور کو جاتا ہے رب تعالیٰ نے جب انبیاء کرام سے عہد و پیمان کیا تو ان سے فرمایا فمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو اس عہد سے پھر گیا وہ فاسق یعنی کافر ہو گا۔ بولوا انبیاء تو مقصود ہیں جن کے گناہ کا بھی احتمال نہیں پھر ان سے یہ کیوں فرمایا جناب وہاں ہم کو سنانا مقصود ہے کہ جب مقصود مول نے یہ فرمایا تو ہم کسی شمار میں ہیں ایسے ہی یہاں سے تیسرے یہ کہ یہاں خطاب صحابہ سے ہے ہی نہیں بلکہ بعد والوں سے ہے پھر کوئی اعتراض نہیں۔ تفسیر صوفیانہ۔ راہ سلوک بہت دراز اور سخت ہے۔ مسافر کو چاہئے کہ اسے طے کرتے وقت کسی طرف دھیان نہ کرے جو کوئی بہکانے والوں کی آواز پر چل پڑا اس کی گزشتہ محنت برباد لگی۔ اور طے کیا ہوا راستہ بیکار رہا کہ نہ دنیا میں اس کا کچھ فائدہ اور نہ آخرت میں وصال یا حاصل یہ ہمیشہ حجاب اور عذاب کی آگ میں جلیں گے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ارتداد کی وجہ یقین نہ ہونا ہے۔ موصد تحقیقی کے پاس شیطان نہیں آسکتا۔ کیونکہ وہ قیود سے نکل کر رب معبود کی بارگاہ میں حاضر ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ علم عمل سے افضل ہے۔ کیونکہ یہ قلب کی صیقل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کلمہ طیبہ تمام اعمال سے زیادہ و نزی ہو گا۔ کیونکہ یہ علم ہے اور وہ چیزیں عمل۔ **ہدایت** ہر مسلمان کو چاہئے کہ سوتے وقت چھٹا کلمہ اور سورہ کافرون پڑھ لیا کرے انشاء اللہ اسلام پر قائم رہے گا۔ نیز اکثر ذکر الہی میں مشغول رہے اور بدنہ ہوں کی صحبت سے بچے۔ اچھی صحبت اختیار کرے اللہ تعالیٰ انجام بخیر فرمائے۔ مولنا فرماتے ہیں۔

چشم ز گس را ازین کہ گس بدوز
ذکر حق کن با نگر غولان را بسوز

کوئی شخص اپنے پر اعتماد نہ کرے۔ کنعان پیغمبر زادہ تھا۔ مگر بری صحبت سے کافر ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو تو ریت پر پڑھنے سے منع فرمایا گیا۔ حالانکہ ان سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو کیا ہمارا ایمان فاروقی سے قوی ہے۔ ہم کو بھی چاہئے کہ نہ ہر صحبت میں

بیٹھیں۔ اور نہ ہر سالہ و کتاب کا مطالعہ کریں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں نہ
نگاہ دارد آل شوخ در کیسہ دُر کہ داند ہمہ خلق را کیسہ بُر
جیسے جڑ کٹ جانے سے شاخیں سوکھ جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایمان جاتے رہنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا

تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا بیچ راستہ اللہ کے
وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لئے اپنے گھر یا چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے وہ

أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۱۸﴾

یہ لوگ امید رکھتے ہیں رحمت اللہ کی اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں اسلام سے پھر جانے والوں کا عذاب بیان کیا گیا۔ اب ایمان پر قائم رہنے والوں اور پرہیزگاروں کے ثواب کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ارتداد نیکیاں مٹا دیتا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اسلام پر قائم رہنا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا تھا کہ ماہ حرام میں بے خبری سے جنگ کرنا گناہ نہیں۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ بلکہ اس میں ثواب کی امید ہے۔ شان نزول۔ عبد اللہ ابن جحش کی جماعت کے متعلق بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ انہیں خبر نہ تھی کہ یہ دن رجب کا ہے۔ اس لئے اُس روز جنگ کر لینا گناہ تو نہ ہوا۔ مگر اس جہاد کا کچھ ثواب بھی نہ ملے گا۔ یہ خیال دور کرنے کے لئے یہ آیت کہ میری آخری دُعا، کبیر اور روح نے فرمایا۔ کہ خود عبد اللہ ابن جحش نے ہی بارگاہ نبوت میں عرض کیا تھا کہ یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ اس جنگ سے ہم پر کوئی گناہ تو نہ ہوا۔ مگر کیا کچھ ثواب کی بھی امید ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اس سے سارے مسلمان مراد ہیں اگرچہ اس کا نزول ایک خاص جماعت کے بارے میں ہے اور یہاں ایمان سے ایمان پر قائم رہنا مراد ہے (روح البیان) یعنی وہ لوگ جو مرتد نہ ہوئے۔ بلکہ آخر تک ایمان پر قائم رہے۔ کیونکہ یہاں ایمان ارتداد کے مقابل ارشاد ہوا ہے۔ ارتداد کے معنی تھے مومن نہ رہنا ایمان سے پھر جانا۔ تو لا محالہ ایمان کے معنی ہوں گے ایمان پر قائم رہنا اُس سے نہ پھرنا کبھی لفظ کے معنی اپنے مقابل کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ دیکھو رب فرماتا ہے إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكُفْرَ الْيَوْمَ پھر آگے فرماتا ہے کہ إِنَّهَا تَسْمَعُ مَعَنَ الْيَوْمِ بایں اُننا اس ایمان کے مقابل سے معلوم ہوا کہ وہاں مردے اندھے بہرے سے مراد کفار ہیں یعنی دل کے مردے دل کے اندھے دل کے بہرے نہ کہ یہ مردے اندھے بہرے

خیال رہے کہ ایمان پر قائم رہنے کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں راحت و کلفت بڑوں کی صحبت و الفت وغیرہ کی ایسی تیز آندھیاں چل رہی ہیں کہ خدا کی پناہ ان آندھیوں میں مضبوط درخت کی طرح ایمان پر قائم رہے اور ایمان پر قائم رہنا کا وقت مرنے تک ہے کہ مرنے کے بعد ارتداد وغیرہ کا خطرہ ہی نہیں مرکرتا کہ فریبھی سب کچھ مان جاتا ہے جب جابیکہ مومن منکر ہو جاوے۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا - یہ ہجرت سے بنا۔ جس کے معنی ہیں الگ ہو جانا۔ اور چھوڑ دینا۔ لغو کلام کو بھی بھرتے ہیں۔ کہ وہ چھوڑنے کے قابل ہے۔ دو پہری کو ہاجرہ یا ہجیرہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کام چھوڑ دے جاتے ہیں۔ ملاقات کو وصل اور فراق کو ہجر بھی اسی لئے کہا جاتا ہے۔ شریعت میں ہجرت کے معنی ہیں رضائے الہی کے لئے وطن اور اہل قرابت کو چھوڑ دینا۔ یہاں شرعی معنی ہی مراد ہیں۔ کبیر نے فرمایا کہ یہ ایمان کی تفسیر ہے یعنی جنہوں نے مسلمان ہو کر اپنے کفار اہل قرابت کو چھوڑ دیا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ لفظ مجاہدہ سے بنا۔ جس کا مادہ ہے جہد بمعنی مشقت۔ شریعت میں رضائے الہی کے لئے کفار سے لڑنے کو جہاد یا مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ لشکر اسلام کا ہر سپاہی دوسرے کے ساتھ مل کر مشقت کرتا ہے۔ گویا جہاد چند مشقتوں کا مجموعہ ہے۔ اس لئے اسے باب مفاعلت سے لایا گیا۔ جیسے مساعده کے لفظی معنی ہیں کلائی سے کلائی ملا دینا یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ فی سبیل اللہ فرما کر یہ بتایا گیا کہ وہ ہی جہاد قبول ہے جو غلبہ دین کے لئے ہو اور اس میں خواہش نفسانی کا کوئی دخل نہ ہو۔ اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةً اَللّٰهِ اُولَٰئِكَ سے مومنین مہاجرین اور مجاہدین سب ہی کی طرف اشارہ ہے۔ يَرْجُونَ۔ رجاء سے بنا بمعنی خبر کی توقع و امید۔ کبھی یقین کو بھی رجاء کہہ دیتے ہیں جیسے الَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُّلاقُوا رَبِّهِمْ۔ یہاں ظن بمعنی یقین ہے یعنی یہ لوگ رحمت الہی کے امیدوار ہیں وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ غفور۔ غفر سے بنا اور رحیم رحم سے۔ جس کے معنی پہلے بیان ہو چکے یہاں اتنا سمجھ لو کہ مغفرت میں گناہوں پر یکڑیہ فرمانا معتبر ہے اور رحمت میں انعام دینا ملحوظ۔ چونکہ معافی عطا سے پہلے ہوتی ہے۔ لہذا غفور رحیم سے پہلے فرمایا گیا۔ خلاصہ تفسیر اے مسلمانو تم مرتدین کا حال تو سن چکے۔ اب بچتے دینداروں کا حال بھی سن لو۔ یا اے مسلمانو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ عبد اللہ ابن حش کا یہ جہاد بے فائدہ رہا۔ نہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اسلام پر قائم رہے اور جنہوں نے راہ خدا میں اپنا گھر یا دار اہل قرابت چھوڑے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور رب کا یہ دستوں ہی نہیں کہ کسی امیدوار کو مایوس واپس کرے۔ وہ خوب یاد رکھیں کہ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور بڑا ہی رحمت والا ہے کہ اُس کے دروازے سے امیدوار خالی نہیں جاتا۔ تو یہ لوگ وہاں سے خالی کیوں لوٹیں گے۔ فائدہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ ایمان خوف و امید سے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھو رب نے نیک کاروں کی امید کا ذکر کیا نہ کہ یقین کا کیونکہ کبھی یقین نجات سے بے خوفی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو ایمان کے خلاف ہے۔ دوسرا فائدہ۔ عمل سے اجر واجب نہیں بلکہ ثواب محض فضل ربانی ہے۔ عمل تو اظہار بندگی کے لئے ہے اسی لئے یحییٰ رحمتہ اللہ شاد ہو یعنی وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں رب سے اپنے عمل کی اجرت نہیں مانگتے وہ رب کے بھکاری ہیں مزدور نہیں (خرائن) تیسرا فائدہ۔ امید خوف سے افضل ہے روح البیان نے فرمایا

کہ ڈرنے والا بھاگتا ہے اور امیدوار آتا ہے۔ چوتھا فائدہ۔ صحابہ کرام کی امید خوف پر غالب تھی۔ دیکھو یہاں رحمت کی امید کا ذکر تو فرمایا۔ مگر ضبطی اعمال کے خوف کا ذکر نہ ہوا۔ رب کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ پانچواں فائدہ۔ بغیر ایمان و اعمال رحمت کی امید کرنا سخت غلطی ہے۔ دیکھو یہاں اعمال کے بعد امید کا ذکر فرمایا گیا۔ کسان پہلے بیج بوتا ہے پھر کھیت کی ہر طرح خدمت کرتا ہے پھر رب کی رحمت سے پیداوار کی امید کرتا ہے یہ امید سچی ہے جو کاشتکار نہ بیج بولے نہ کھیت کی خدمت کرے اور رب کی رحمت سے پیداوار کی امید رکھے وہ بے وقوف ہے یہ امید نہیں بلکہ بوالہوسی ہے رحمت کی امید اچھی ہے بوالہوسی بُری ہے۔ بعض منہ زور بے خیرت دن رات بے دھڑک گناہ کرتے ہیں اور جب انہیں ہدایت کی جائے تو کہہ دیتے ہیں اعمال کی کیا ضرورت خدا غفور رحیم ہے انہیں اس آیت سے عبرت پکڑنی چاہئے۔ چھٹا فائدہ۔ گنہگار کو بھی رحمت الہی سے ناامید نہ ہونا چاہئے۔ ہمارے گناہوں سے اس کا رحم زیادہ ہے جب بھی توفیق ملے نیک اعمال کر کے رب کو راضی کر لے۔ ساتواں فائدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ خطائے اجتہادی پر پکڑ نہیں ہوتی بلکہ اُس پر ثواب ملتا ہے دیکھو ان حضرات کا رجب میں جنگ کرنا درحقیقت جرم تھا مگر چونکہ خطا تھا اس لئے اُس پر بھی ثواب کا وعدہ فرمایا گیا دیکھو اگر کوئی جنگل میں خطا غلط سمت پر ناز پڑھ لے کعبہ کا رخ نہ پاسکے جب بھی وہ نماز کا ثواب پالے گا لہذا صحابہ کی آپس کی جنگیں اُن لوگوں کیلئے باعث ثواب ہی ہو گئی اُن میں کوئی مجرم نہ ہو گا حرکتِ رحمت الہیان نے فرمایا کہ ایک دن ابو عمر و رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک جوان کو پولیس نے گرفتار کیا ہے لوگ اس کی گرفتاری پر خوش ہیں مگر اس کی ماں اس کے پیچھے روتی جا رہی ہے۔ ابو عمر و کو اس بڑھاپا پر رحم آیا اور ضمانت دیکر اسے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا بد معاش ہے اسے کیوں چھوڑ دیا۔ کچھ دن بعد پھر بڑھاپا کے دروازے گذرے تو وہاں رونے کی آواز سنی سمجھے کہ شاید اُس کا بیٹا پھر گرفتار ہو گیا بڑھاپا سے پوچھا اس نے کہا وہ مر گیا اور مرنے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میری موت کی کسی کو خبر نہ دینا کیونکہ میں نے سب کو ستایا ہے اور میری انگلی تھی جس پر ہم اللہ لکھی ہوئی ہے میرے ساتھ دفن کو دینا اور دفن کے بعد میرے لئے دعائے مغفرت کرنا جب میں قبر پر دعا کرنے لگی تو قبر سے آواز آئی کہ اے ماں! تو ایں جا۔ میرا بچہ پتھر سے بھی زیادہ مہربان ہے۔

رحمت حق بہانے طلبیدہ رحمت حق بہانے طلبیدہ۔ خدا کی رحمت قیمت نہیں مانگتی بہانہ چاہتی ہے۔ پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ رحمت الہی کی صرف وہ ہی امید رکھیں جو مومن بھی ہوں اور مجاہدہ جہاد بھی۔ تو ہم لوگ جنہیں نہ ہجرت نصیب ہوئی نہ جہاد۔ رحمت کی کیونکر امید کریں؟ جواب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان تینوں صفتوں سے خالی ہو وہ رحمت کی امید نہ کرے۔ اور جس میں ان میں سے کوئی بھی صفت ہو وہ امید کرے۔ اسی لئے دو جگہ الذین فرمایا گیا یعنی مومن و مجاہد اور مجاہد سب ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ کیونکہ بعد اللہ ابن جحش کے لشکر میں سارے مجاہد نہ تھے۔ گویا یہ قضیہ مانعۃ الخلو ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مومن ہو مگر مجاہد نہ ہو مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مومن نہ ہو مگر مجاہد یا جہاد ہو کیونکہ کافر کی جنگ جہاد نہیں بلکہ فساد ہے یونہی کافر کا ترک وطن ہجرت نہیں بلکہ غربت ہے لہذا آیت کے معنی یہ ہوئے کہ جو لوگ صرف ایمان لائے اور جو ایمان کے ساتھ جہاد یا مجاہد بھی ہوئے یہ دونوں قسم کے لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں اب آیت بالکل صاف ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر مومن جہاد بھی ہے یعنی کفر چھوڑنے والا اور جہاد بھی یعنی عبادت کی مشقتیں برداشت کرنے والا۔ دوسرا اعتراض۔ یہ جوں سے معلوم ہوا

کہ مسلمانوں کو رب کے وعدہ پر یقین نہیں۔ امید تو شک کے موقع پر کی جاتی ہے۔ جب وہ مسلمانوں کی مغفرت کا وعدہ کر چکا تو اس کا یقین چاہئے نہ کہ امید۔ جو آپ - مسلمانوں کو رب کے وعدہ پر تو پورا اعتماد ہے۔ مگر اپنے مومن رہنے کا یقین نہیں۔ نہ معلوم ہمارا انجام کیا ہو۔ نیز اپنے اعمال کی قبولیت کا بھی یقین نہیں۔ نہ معلوم وہ قابل قبولیت ہیں یا نہیں۔ یہ خوف اپنے متعلق ہے نہ کہ وعدہ الہی کے متعلق۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمانوں کی صفت ہو۔ یعنی ان حضرات کی یہ نشان ہے کہ ایمان لا کر اور ہجرت اور جہاد کر کے بھی رحمت کی امید ہی کرتے ہیں۔ رب سے بے خوف نہیں ہو جاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عمل اُس کی کھیتی کی طرح ہیں جسے صد ہا مصیبتیں درپیش ہوں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ انھیں رحمت کا تو یقین ہے مگر وقت رحمت اور مقدار رحمت میں شک۔ یعنی یہ خبر نہیں کہ رحمت کب ملے گی اور کتنی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں امید سے یقین مراد ہو تو تفسیر کبیر، تیسرا اعتراض جن لوگوں کے متعلق رب نے ان کے صفتی ہونے کا وعدہ فرمایا جیسے انبیاء کرام اور خاص وہ صحابہ جن کی جنت کی بشارت قرآن یا حدیث میں دیدی گئی۔ چاہئے کہ یہ لوگ رحمت کے امیدوار نہ ہوں بلکہ انہیں تو یقین ہو کیونکہ انھیں رب پر بے اعتباری ہے اور نہ ان کے پھسل جانے کا خطرہ ہے پھر یہ چون کیسے درست ہوا۔ جواب۔ بیشک انھیں بفضلہ تعالیٰ اپنے عذاب کا خوف نہیں ان ہی کے متعلق رب فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا یحزنون مگر انھیں ہیبت دربار الہی ہے اور ضرور ہے یہ ہیبت مدار ایمان ہے اسی ہیبت کی بنا پر وہ امیدوار کرم ٹھہرتے ہیں۔ تفسیر صوفیانہ۔ شرعی ایمان یقین ہے اور حقیقی ایمان مشاہدہ۔ یونہی ہمارے مشرب میں مومن وہ ہے جو رب تعالیٰ کے ہاں مومن ہے جس کا نام مومنین کی فہرست یعنی علیس میں آچکا ہے ورنہ دنیا کے بہت سے مومن اللہ کے ہاں کافر ہیں۔ رب تعالیٰ ایسا مومن بنائے۔ ایسے ہی شرعی ہجرت وطن چھوڑنا ہے اور حقیقی ہجرت گناہوں کا ترک کرنا۔ اسی طرح ظاہری مجاہدہ جہاد کفار ہے اور حقیقی مجاہدہ جہاد نفس ظاہری اعمال کی انتہا جنت اور رحمت ہے۔ اور باطنی اعمال کی انتہا مشاہدہ جمال مطلق یوں ہی ظاہری عامل شہید ہے اور باطنی عامل صدیق یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے حقیقی ایمان اختیار کیا اور نفس اور نفسانیات کو چھوڑا اور شیطانی شکروں سے مجاہدہ کیا انھیں تجلیات صفات اور مشاہدہ ذات کی قوی امید ہے۔ وہ اس شوق و ذوق میں کسی سفر کی مصیبتوں کا احساس نہیں کرتے۔ رب تعالیٰ بھی غفور رحیم ہے۔ ضرور ان کی امیدیں پوری فرمائے گا۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ اس سفر کی شرط اول نفس کو مار دینا ہے۔ حکایت۔ کسی نے اپنے شیخ سے کہا کہ مجھے اسم اعظم سکھا دیجئے۔ انھوں نے فرمایا کہ ابھی تجھ میں اس کی اہلیت نہیں۔ عرض کیا کہ میرا امتحان لے لیجئے۔ فرمایا اچھا آج دروازہ شہر پر جا کر بیٹھ اور وہاں کے واقعات کی آکر مجھے خبر دو۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ جب وہاں سے لوٹ کر آیا تو شیخ نے پوچھا کیا نئی بات دیکھی۔ عرض کیا حضرت یہاں کی پولیس بڑی ظالم ہے۔ ایک مسکین بڑھا جنگل سے لکڑیاں لایا تھا۔ سپاہی نے اُس کو بیٹا بھی اور لکڑیاں بھی چھین لی۔ شیخ نے کہا اگر تمہیں اسم اعظم یاد ہوتا تو اس سپاہی کو کیا سزا دیتے۔ جو ان تڑپ کر بولا کہ میں اُس ظالم کو ہلاک کر ڈالتا۔ شیخ نے فرمایا کہ وہ لکڑیوں والا مظلوم بڑھا ہی میرا شیخ ہے اُسی نے مجھے اسم اعظم سکھا یا ہے۔ جب اتنا صلہ و رحم ہو تو

اسم اعظم سکھایا جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ۵

طفل جان از شیر شیطان باز کن بعد از انش با ملک انباز کن
تا تو تاریک و ملول و تیره داں کہ با دیو لعین ہمیشہ
لقمہ کو نور افروز و کمال آن بود آدرده از کسب حلال
روغن کا یہ چہ راز ماکشد آب خواتش چو چراغے را کشد

نفس امارہ بچہ ہے شیطان اُس کی دایہ۔ جب تک دودھ پئے گا مردوں میں اُس کا شمار نہ ہوگا۔ اس بچہ کا یہ دودھ چھوڑ کر پھر کسی ترقی کی امید رکھو جو روغن چراغ گل کر دے وہ روغن نہیں پانی ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ

پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے سے فرما دو کہ بیخ ان کے گناہ ہے بڑا اور نفع ہے واسطے لوگوں کے اور تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی اور

لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ط

گناہ اُن کا بڑا ہے نفع سے ان کے

ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیتوں میں جہاد کا ذکر تھا۔ جس سے دین و قوم و ملت کا بقا ہے اب شراب اور جوئے کی برائی بیان ہو رہی ہے جس سے قوم و دین و ملک کی بربادی ہے۔ یعنی اعلیٰ چیزوں کا حکم دے کر برباد کرنے والی چیزوں کی برائی بیان ہو رہی ہے دوسرا تعلق پچھلی آیتوں میں جنگ کا حکم دیا گیا۔ اور عموماً لوگ جنگ کے وقت سپاہیوں کو شراب پلائے تھے تاکہ مست ہو کر خوب لڑیں اور جنگ کی ہی خاطر جوئے سے مال جمع کرتے تھے تاکہ جیتا ہوا مال لڑائی میں کام آئے۔ لہذا اب دونوں ہی چیزوں کی برائی بیان ہو رہی ہے تاکہ مسلمان جہاد کے لئے ایسی گندی چیزیں اختیار نہ کریں۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ بے خبری کا قصور معاف ہے۔ چونکہ شراب پی کر بھی بے خبری طاری ہو جاتی ہے لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ نشہ کے قصور معاف نہ ہوں گے کیونکہ عبد اللہ ابن جحش کی بے خبری غیر اختیاری تھی اور شرابی کی بے خبری اختیاری ہوتی ہے۔ لہذا شرابی کے جرموں کی سزا ہے مکثہ سوئے ہوئے اور بے ہوش کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لیکن اگر شرابی نشہ میں طلاق دے تو ہو جائے گی شان نزول۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو انھوں نے دیکھا کہ یہاں شراب اور جوئے کا بہت

رواج ہے۔ تب حضرت عمر اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا حبیب اللہ شراب اور جوئے کا فیصلہ فرمائیے کیونکہ شراب عقل برباد کر دیتی ہے اور جو مال تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان دونوں کی برائیاں بیان فرمائی گئیں مگر انھیں صراحتاً حرام نہ کیا گیا (روح المعانی)۔ تفسیر کبیرؒ نے عبد اللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں: صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی جماعت نہ دیکھی گئی جنہوں نے کہ حضور علیہ السلام سے صرف تیرہ سوالات کئے۔ قرآن کریم نے ان سب کو معہ سوال نقل فرمایا اور وہ سوال ان کے لئے بھی اور دیگر مسلمانوں کے لئے بھی بہت نافع تھے (روح البیان) ان سوالات کے نقل فرمانے میں ان پوچھنے والوں کی عزت افزائی بھی ہے اور تاقیامت مسلمانوں کو ان کا احسان مند بنانا بھی کہ مسلمان سمجھیں کہ یہ آیات فلاں بزرگوں کے طفیل ہیں ملیں۔ اگرچہ ہمارا خالق رب تعالیٰ ہی ہے مگر چونکہ ماں باپ ہماری پیدائش کا ذریعہ بنے اس لئے ہم پر ان کا بھی احسان ہے۔ غرض کہ ماں باپ سے جان ملی تو وہ ہمارے محسن ان صحابہ کے ذریعہ قرآن بلکہ ایمان ملا اس لئے وہ حضرات بھی ہمارے محسن اعظم ہیں۔ اگرچہ یہاں پوچھنے والے دو صاحب تھے۔ مگر چونکہ اس سوال کا تعلق سب ہی سے تھا۔ یا بہت صحابہ کے دل میں یہ ہی خواہش تھی کہ یہ چیزیں حرام ہو جاویں جیسے حضرت صدیق اکبرؓ وغیرہم یہ دونوں حضرات درحقیقت ان سب کے نمایندے تھے اور نمایندوں کا کام اپنا ہی کام ہوتا ہے۔ لہذا ائیسٹون جمع لایا گیا۔ عَنِ الْحَمْدِ وَالْمُسْرِ خمر کے معنی ہیں ڈھانک لینا اور چھپانا۔ اسی لئے چادر کو خمار کہا جاتا ہے۔ دلیفیر بن مجرھون۔ برتن ڈھکنے کو تخمیر۔ پھولے ہوئے آٹے کو خمیر کہتے ہیں۔ چونکہ شراب بھی عقل کو چھپا لیتی ہے لہذا اسے خمر کہا جاتا ہے۔ عرب میں خمر صرف انگوری شراب کو کہتے ہیں۔ دیگر منشی شربتوں کو شراب اسی لئے انگوری شراب کی حرمت قطعی ہے اور باقی کی ظنی۔ اور انگوری شراب بہر حال بالانفاق حرام ہے خواہ نشہ دے یا نہ دے۔ دیگر شربتوں کی حرمت میں اختلاف بعض کے نزدیک وہ بھی ہر طرح حرام ہیں اور بعض کے نزدیک نشہ کی حد تک حرام۔ ورنہ نہیں۔ نیز شراب انگوری نجاست غلیظہ ہے اس کا پورا ذکر خلاصہ تفسیر میں آئے گا۔ تیسرے سے بنا بمعنی آسانی۔ چونکہ جوئے میں آسانی سے مال اکھی جاتا ہے اور نکل بھی جاتا ہے اس لئے اسے تیسر کہا جاتا ہے یہ مصد ربھی ہے جیسے مرجع اور موعد۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ تیسر کے معنی ہیں تقسیم کرنا اور بانٹنا۔ اسی لئے اونٹ کو بھی تیسر کہتے ہیں کہ اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ نیز عرب والے اونٹوں کو لاٹری سے تقسیم کرتے تھے لہذا اسے تیسر کہا گیا خیال رہے کہ مزد و طرفہ مالی ہار حیت جو اسے۔ لہذا تاش۔ شطرنج۔ لاٹری۔ مزد شیر بلکہ بچوں کا تیر۔ پیسوں اور پانسوں سے کھیلنا جبکہ دو طرفہ مال کی شرط ہو اور سٹہ یہ سب جو اسے اور حرام ہے۔ یعنی اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے احکام پوچھتے ہیں کہ ان کا استعمال اور ان کی تجارت ان کا کاروبار اور ان میں امداد ان کا بنانا حرام ہے یا حلال غرض کہ یہ ساری باتیں ہی پوچھنا مقصود تھیں۔ اگلے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال سارے معاملات کے متعلق تھا (روح البیان) قُلْ فِيْهِمَا اَشْرَکُ بَيْنَہُمَا کا مرجع شراب و جوادوں میں ہیں۔ ائم سے مراد جنسی گناہ ہے نہ کہ صرف ایک گناہ کبیر سے ہر گناہ کی بڑائی مراد ہے۔ یعنی نہ مادہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے۔ خیال رہے کہ یہاں نہ تو شراب اور جوئے کو حرام کہا گیا اور

نہ گناہ بلکہ فرمایا گیا کہ ان میں گناہ ہے۔ کیونکہ اس وقت تک یہ دونوں حرام نہ ہوئے تھے۔ لہذا ان کا استعمال بھی گناہ نہ تھا۔ مطلب یہ تھا کہ ان کے استعمال سے کبھی بہت سے گناہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس سے بچنا بہتر کیونکہ شراب سے عقل جاتی ہے اور جوئے سے حرص بڑھتی ہے نیز اس میں مال کی بربادی۔ نماز کا ضائع کرنا۔ جھگڑے اور فساد ہو جاتے ہیں تو گویا یہ چیزیں کبھی حرام کا ذریعہ بن جاتی ہیں (تفسیر احمدی) دَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ یہاں منافع سے چند قسم کے نفعے اور ناس سے مختلف قسم کے لوگ مراد ہیں یعنی جوئے اور شراب میں بہت سے لوگوں کو کچھ دنیوی نفعے بھی ہیں مثلاً شراب سے کھانا مضام ہوتا ہے قوت باہ بڑھتی ہے۔ رنج و غم دور ہوتے ہیں۔ بخیل سخی بن جاتے ہیں۔ چہرے کا رنگ صاف ہوتا ہے۔ کمزور آدمی نشہ میں بہادر ہو جاتا ہے۔ شراب کے ناجر اور شراب بنانے والے خوب نفع حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح جوئے میں بغیر مشقت مال ہاتھ لگنا ہے۔ جو اگر اسے والد اور طرفہ مال مارتا ہے۔ جیتنے والا غریب و فقیر کی امداد کرتا ہے۔ جو اجیت کر دل میں خوشی اور سرور پیدا ہوتا ہے یہ سب کچھ صحیح مگر ذَلِّمْتُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ان کا گناہ ان کے نفعے سے کہیں بڑھ کر ہے کہ شراب سے عقل جاتی رہتی ہے اور عقل ہی گناہ کو روکتی تھی۔ جب یہ نہ رہی تو انسان ہر رائی کر سکتا ہے۔ شراب ہی خدا کے ذکر سے روکتی ہے۔ اس سے آپس میں عداوت و بغض پیدا ہوتا ہے۔ بہت دفعہ شریوں میں کشت و خون بھی ہو جاتا ہے۔ شرابی شراب کے لئے چوری بھی کرتا ہے۔ اس سے صدمہ ہا قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ معدہ کو فاسد کرتی ہے اسی لئے اسے ام الخبائث یعنی گناہوں کی جڑ کہتے ہیں۔ کسی پیغمبر نے کبھی شراب نہ پی۔ یہ ہی حال جوئے کا ہے کہ اس میں جبراً غیر کے مال پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ جواری ہار کر چوری بھی کرتے ہیں۔ جواری بال بچوں کے پالنے کی پرواہ نہیں کرتے۔ کبھی کبھی اپنے مکان بلکہ بیوی کو بھی ہار جاتے ہیں۔ کبھی ہار ہو جواری جیتنے والے کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ جو عداوت کی جڑ ہے۔ نیز شراب میں شخصی نفعے کچھ ضرور ہیں کہ اس سے بعض لوگوں کے پیو پار چلتے ہیں مگر قوم۔ ملک۔ دین کے نقصان ہیں جوئے شراب کا رواج قوم میں بربادی ملک میں فساد پیدا کرتا ہے اللہ کے ذکر سے روکتا ہے اور ہمیشہ شخص قوم ملک دین پر قربان ہونے چاہئیں۔ جب قوم شخص پر قربان ہونے لگے تو تباہ ہو جاوے گی۔ چور کے ہاتھ کاٹنا زانی کو سنگسار کر دینا وغیرہ ان سب میں شخص کو قوم پر قربان کیا گیا ہے کہ ایک شخص کی بربادی قوم و ملک کی آبادی ہے۔ غرض کہ اس کے نقصانات بے شمار ہیں۔ خیال رہے کہ یہاں انہم سے مراد دنیوی خرابیاں ہیں نہ کہ شرعی گناہ۔ کیونکہ اس آیت کے نزول کے وقت یہ چیزیں حرام نہ ہوئی تھیں۔ یا انہما سے ان سے پیدا ہونے والے گناہ مراد ہیں۔ جیسا کہ ہم تفسیر احمدی سے نقل کر چکے۔ خلاصہ تفسیر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صیابہ کرام آپ سے شراب اور جوئے کے احکام پوچھتے ہیں آپ فرمادو کہ ان میں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اور یہ چیزیں صدمہ ہا گناہوں کا ذریعہ ہیں ہاں لوگوں کو ان کو ذریعہ کچھ دنیوی نفعے بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ برائیوں کے مقابل بہت تھوڑے ہیں اور ظاہر ہے کہ جس کا نفع کم اور نقصان زیادہ ہو۔ اُس سے بچنا چاہئے۔ لہذا ان سے بچنا عقلاً و نقلاً ہر طرح بہتر ہے۔

شراب کا حرام ہونا

شراب اور جواہر مذہب قوموں خاص کر عیسائیوں کی دو خطرناک بیماریاں ہیں۔ جن کا علاج سوائے اسلام کے کسی اور مذہب نے نہیں کیا۔ یہ بلا بظاہر اچھی اور حقیقت میں سخت نقصان دہ ہے۔ تمام مذاہب نے اس کی ظاہری خوبیوں کو دیکھ کر اسے حلال مانا۔ بلکہ ہندوؤں کے مذہب میں تو بارہوں پر بھی استعمال ہونے لگی۔ اسلام نے اس کے بُرے نتائج کی بنا پر اس سے رد کا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عرب جیسے ملک سے شراب اور جواہر کو مٹانا بانی اسلام علیہ السلام کا ایک بڑا معجزہ ہے۔ کیونکہ وہاں شراب پانی کی طرح استعمال ہوتی تھی۔ بچوں کو گھٹکی میں دی جاتی تھی۔ چونکہ اس کا ایک دم چھوڑا دینا نا ممکن تھا اس لئے اس کی حرمت کے احکام بہت آہستگی سے آئے۔ مکہ مکرمہ میں تو آیت **وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا** اتری۔ مسلمان عام طور پر پیتے رہے۔ پھر مدینہ منورہ میں پہنچ کر حضرت عمر و معاذ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضور شراب کے بارے میں کچھ خاص حکم دیجئے یہ تو عقل و مال کو برباد کرنے والی ہے تب یہ آیت کریمہ اتری۔ جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں اس میں مسلمانوں کو اس سے کچھ نفرت دلانی گئی۔ اس آیت سے ہی بعض لوگ شراب چھوڑ بیٹھے۔ مگر بہت سے پیتے رہے۔ پھر ایک بار حضرت عبدالرحمن ابن عوف کے یہاں صحابہ کرام کی دعوت تھی۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ اتنے میں نماز مغرب کا وقت آگیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام بنایا (روح المعانی) آپ نے نماز میں سورہ کافرون پڑھی۔ مگر نشے کی وجہ سے ہر جگہ لا اڑ گئے یعنی **أَعْبُدُوا التَّجِدُونَ** الخ پڑھ گئے تب یہ آیت اتری **لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى** یعنی نشے میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس کے بعد شراب کا استعمال بہت کم ہو گیا۔ لوگ یا تو عشاء کے بعد پیتے تھے یا فجر کے بعد کیونکہ فجر سے عشاء تک لگاتار نمازوں کی وجہ سے انھیں شراب پینے کا موقع نہ ملتا تھا۔ پھر عثمان ابن مالک نے کچھ لوگوں کی دعوت کی۔ جن میں سعد ابن ابی وقاص بھی تھے۔ کھانے کے بعد شراب پلائی گئی نشے میں یہ لوگ آپس میں لڑ پڑے اور زخمی ہو گئے۔ یہ مقدمہ بارگاہ نبوت میں پیش ہوا۔ تب حضرت عمرؓ نے دعا کی کہ مولیٰ شراب کے متعلق پورا بیان نازل فرما تب آیت کریمہ **إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ فَهْلَ اتَّمِ شَيْئُونَ تَكْ نَازِلٌ هُوَ** اور شراب قطعاً حرام کر دی گئی دعاء تفاسیر حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس دن ہمارے گھر مسلمانوں کی دعوت تھی۔ جس میں شراب کا دور چل رہا تھا ہمارے گھر میں بہت سے ٹکے شراب کے تھے کہ اچانک منادی کی آواز کان میں آئی۔ میرے والد نے کہا۔ انس سُن کر نہ آؤ کیسی منادی ہے میں نے واپس آکر بتایا کہ شراب حرام ہونے کی منادی ہو رہی ہے۔ یہ بات سنکر اہل مجلس کی یہ حالت ہوئی کہ جس کے ہاتھ میں جام تھا اُس نے وہیں پٹک دیا۔ جو ٹکے سے شراب انڈیل رہا تھا اس نے وہیں پیالہ توڑ دیا۔ جس کے منہ میں تھی اُس نے کلی کر دی۔ جو منہ تک پیالہ لے گیا تھا اُس نے وہاں سے ہی واپس کر لیا۔ پھر میں نے ڈنڈے سے سارے ٹکے بھوڑ دئے اُس دن مدینہ کی گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح شراب بہتی تھی۔ سوکھ جانے پر بھی کئی ماہ تک زمین سے شراب کی بو آتی رہی مصرع مصطفیٰ تیری صمدیت پر لا کھوں سلام۔ اس اطاعت کی دنیا میں مثال نہ ملے گی۔

مسئلہ فیوئی یہ ہے کہ ہرنشے والی پتلی چیز یعنی انگوری شراب اور تازی وغیرہ مطلقاً حرام ہیں۔ ان کا ایک قطرہ بھی پینا جائز نہیں (شامی کتاب الاشریہ) مسئلہ انگوری شراب اور دیگر نشے کی پتلی چیزوں میں چند فرق ہیں مثلاً شراب انگوری حرام قطعی ہے۔ اس کا منکرہ کافر ہے مثلاً اس کا کسی طرح بھی استعمال جائز نہیں۔ جسم پر اس کی مالش بھی نہیں کر سکتے مثلاً اس کی تجارت بھی حرام ہے مثلاً اس کی کوئی قیمت نہیں یعنی اس کے ضائع کرنے والے یا غصب کرنے والے پر تادان واجب نہیں ہے یہ نجاست غلیظہ ہے مثلاً اس کے پینے والے کو ۸۰ کوڑے مارے جائیں گے۔ اگرچہ نشے کی حد سے کم ہی پئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ایک قطرہ کنوئیں میں گر جائے پھر اس جگہ مینار بن جائے تو میں اُس پر اذان نہ کہوں۔ اور اگر دریا میں گر جائے پھر خشک ہو کر وہاں گھاس جھے تو میں اپنے جانور کو نہ چراؤں (احمدی سورہ مائدہ و شامی کتاب الاشریہ) مسئلہ انگوری شراب کے علاوہ دیگر شرابیں بھی حرام ہیں مگر اُن میں اتنی سختی نہیں۔ انھیں نشے سے کم حلال جاننے والا کافر نہیں۔ اس کے پینے پر بغیر نشہ حد واجب نہیں۔ اس کی نجاست غلیظہ نہیں خفیفہ ہے۔ اُن کی تجارت جائز ہے کیونکہ وہ پینے کے سوا دیگر کاموں میں آسکتی ہیں (تفسیر احمدی سورہ مائدہ) مسئلہ نشے کی خشک چیزیں جیسے بھنگ اور افیون وغیرہ سے نشہ لینا بھی حرام ہے۔ لیکن دواؤں کا کھانا جائز۔ اسی لئے بچوں کو کھلائی جاتی ہے۔ دیگر استعمال میں بھی آسکتی ہے۔ یہ نجس نہیں۔ اس سے نشہ پر حد (اسی کوڑے) واجب نہیں (شامی) مسئلہ بھنگ میں ۱۲۰ نقصان ہیں (شامی) اور افیون کے خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ مسئلہ تمباکو اور حقہ ۱۵۱۵ میں دمشق میں ایجاد ہوا۔ اسے بطریقہ نشہ استعمال کرنا حرام ہے۔ اگر نشہ نہ ہو تو حلال مگر پھر بھی اس سے بچنا بہتر اور جب تک کہ منہ میں اس کی بو آئے مسجد میں آنا منع۔ اس کی پوری تحقیق شامی کتاب الاشریہ میں دیکھو۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت میں شراب کے ساتھ جو اکیوں بیان ہوا۔ جو اب۔ چندہ جوں سے ایک یہ کہ جواری کو بھی حیات کر شراب کا سانشہ ہوتا ہے۔ دوسرے اس لئے کہ یہ بھی شراب کی طرح عبادات سے غافل کرتا ہے۔ تیسرے اس لئے کہ یہ بھی شراب کی طرح مال کو برباد اور آپس میں فساد پیدا کرتا ہے دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ شراب اور جوئے میں کچھ نفع بھی ہیں مگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام میں کوئی نفع نہیں اس آیت اور حدیث میں مطابقت کیونکر ہو؟ جواب اس آیت کے نزول کے وقت شراب حلال تھی حرام ہونے کے بعد اس میں کوئی نفع نہ رہا (احمدی یہی آیت) اب اس کے ظاہری نفع بھی درحقیقت نقصان ہیں۔ اس کے ذریعہ کمایا ہوا پیسہ حرام۔ تیسرا اعتراض۔ جب اس آیت کے نزول کے وقت شراب حلال تھی تو اُسے گناہ کیوں کیا گیا۔ کیا حلال میں بھی گناہ ہوتا ہے جواب۔ اس کا جواب تفسیر میں گذر چکا کہ یا تو گناہ سے دنیوی نقصان مراد ہیں یا دیگر وہ گناہ جو شراب سے کبھی کبھی پیدا ہو جاتے تھے۔ جیسے آپس کے جھگڑے فساد وغیرہ۔ چوتھا اعتراض۔ کتب فقہ وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سوائے شراب انگوری کے دیگر شرابیں حد نشہ سے کم حلال ہیں۔ بشرطیکہ محض فرحت و سرور کے لئے نہ پئے اس کی کیا وجہ؟ جواب۔ اس کا جواب انشاء اللہ سورہ مائدہ ساتویں آیت

میں دیا جائے گا۔ پانچواں اعتراض۔ یہاں اثم کے مقابل نفع بولا گیا حالانکہ اثم کے مقابل تو ثواب بولنا چاہئے تھا۔ یہ مقابلہ کیونکر درست ہوا۔ جواب اس کا جواب تفسیر میں گذر گیا کہ یہاں اثم سے مراد گناہ نہیں کہ اس وقت شراب جو احرام ہی نہ ہوا تھا بلکہ اس سے مراد نقصان ہے۔ لہذا اس کا مقابلہ نفع سے بہت ہی موزوں ہے۔ تفسیر صوفیانہ۔ دنیوی شراب میں انگور، کھجور، کشمش و دیگر غلوں سے بنتی ہیں مگر نفسانی شراب غفلت، شہوت، محبت دنیا وغیرہ سے بنتی ہیں۔ دنیوی شراب میں انسان کو دنیا سے غافل کر دیتی ہیں۔ مگر یہ شرابیں آخرت سے بے پرواہ کرتی ہیں۔ لہذا یہ حرام ہیں۔ اگرچہ ان میں نفس کو لذت آتی ہے مگر روح کی بربادی ہوتی ہے اور اس کا یہ نقصان اس نفع سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ظاہری شراب کے نشے سے نماز حرام، غفلت کی شراب کے نشے سے وصال یا رے محرومی ہے۔ نفسانی شراب کا عادی شراب طہور یعنی شراب روحانی سے محروم رہے گا۔ صوفیانے کرام فرماتے ہیں کہ اس شراب کے علاوہ ایک اور شراب بھی ہے جو حلال ہے جس سے قلب روح اور سر کو نشہ ہوتا ہے۔ وہ شراب محبت ہے جو مشاہدہ کے پیالے میں ساقی لم یزل کے ہاتھ سے ملتی ہے۔ جس سے نفس کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے اور قلب توحید کے نشہ میں دوئی سے غافل ہو جاتا ہے۔ روح شہود کی وجہ سے وجود سے بے خبر اور سر حال دیکھ کر کہاں سے بے پرواہ ہو جاتی ہے۔ یہ شراب لوگوں کو نافع ہے اور حلال۔ دیگر شرابوں کا نشہ اتر جاتا ہے۔ مگر جس کو ساقی اس پیالہ سے مست کر دے وہ کبھی ہوش میں نہیں آتا۔ ثنوی میں ہے

ما اگر قلاشس دگر دیوانہ ایم مست آں ساقی و آں پیما نہ ایم

مست ہے ہوشیار گرد از دہلور مست حق ناید بخود از نفع مدور

جرعہ چوں ریخت ساقی الست بر سراہیں شہرہ خاک زیر دست

ہوش کر و آں خاک و مازاں ہوششیم جرعہ دیگر کہ بس بے کوششیم ایم

بعض الست کے دن سے ایسے مست ہوئے کہ صورت بھونکنے پر کبھی انھیں ہوش نہ آئے گا۔ جیسے حضور غوث پاک جو مستی میں فرما گئے۔ سقانی الحب کا سات الوصال۔ نفسانی خواہاں سے اور روحانی خواہاں سے ہے۔ شیطان دین چھین کر غفلت دینا چاہتا ہے اگر انسان اس پر غالب آگیا تو کامیاب ہے ورنہ ناکام۔ اس کا غلبہ یہ ہے کہ دنیا حاصل کرے اور دین ہاتھ سے نہ جائے دے۔

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

اور پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا ہے وہ جو خرچ کریں فرمادو بچا ہوا اسی ہی طرح بیان کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے نشانیاں

اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تم فرمادو جو فاضل بچے اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۲۱۹﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي مَلَاقُوا

تا کہ تم غور کرو بیخ دنیا اور آخرت کے اور پوچھتے ہیں تم سے یتیموں کے بارے میں فرما دو کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں تم فرماؤ

إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَاطَبُوا هُمْ فَاخْشَوْهُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ

اصلاح کرنا ان کی بہتر ہے اور اگر ملاو تم انھیں پس بھائی ہیں تمہارے اور اللہ جانتا ہے بگاڑنے والے کو ان کا بھلا کرنا بہتر ہے اور اگر اپنا ان کا خرچ ملاو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو

مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۲۰﴾

اصلاح کرنے والے سے اور اگر چاہتا اللہ البتہ مشقت میں ڈالتا تم کو تحقیق اللہ غالب حکمت والا ہے۔

منواری نے والے سے اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا ہے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں اشارۃً فرمایا گیا تھا کہ جہاد میں جوئے وغیرہ سے حاصل کیا ہوا روپیہ صرف نہ کرو۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کونسا مال وہاں خرچ کرو۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ جوئے اور شراب وغیرہ حرام کاموں میں پیسہ صرف نہ کرو۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کہاں اور کتنا پیسہ خرچ کرو۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں اپنے مال کا بچاؤ بتایا گیا تھا۔ اب یتیموں کے مال کی اصلاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے اصلاح نفس کا حکم تھا۔ اب غیروں کی اصلاح کا۔ چوتھا تعلق۔ پچھلی آیت میں حقوق اللہ مارنے سے روکا گیا۔ اب حقوق العباد یعنی یتیموں کا مال مارنے سے روکا جا رہا ہے۔ شان نزول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دی۔ تب آپ سے دریافت کیا گیا کہ اس کی مقدار ارشاد فرمائیے کہ کتنا مال راہِ خدا میں خرچ کریں۔ تب پہلا جملہ نازل ہوا (خزائن عرفان) دوسری روایت یہ ہے کہ معاذ بن جبل اور ثعلبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا حبیب اللہ ہمارے پاس غلام بھی ہیں اور بال بچے بھی۔ ہم ان پر کتنا مال خرچ کریں۔ اس پر پہلا جملہ نازل ہوا۔ عرب میں ہندوستان کی طرح یتیموں کے مال کھا جانے میں احتیاط نہ کی جاتی تھی اس لئے انھیں فرمایا گیا تھا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں۔ جسے سن کر مسلمان ڈر گئے اور بہت احتیاط کرنے لگے کہ یتیموں کا کھانا الگ پکاتے۔ ان کا پانی الگ رکھتے اور ان کا بچا ہوا کھانا خرچ نہ کرتے۔ کبھی وہ مڑ گل جاتا تو پھینک دیتے۔ اتنی احتیاط مسلمانوں پر گر اں تھی جس کی شکایت انھوں نے بارگاہ نبوت میں کی۔ عبد اللہ ابن رواحہ نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ اس صورت میں لوگ یتیموں کی پرورش چھوڑ دیں گے

تب آیت کا دوسرا جملہ ویسٹونک عن الیثمی نازل ہوا (کبر و روح المعانی وغیرہ) تفسیر ویسٹونک مَاذَا یُنْفِقُونَ۔ یہ جملہ پہلے یُنْفِقُونَ پر معطوف ہے اور نفقہ سے یا تو راہ خدا میں خرچ کرنا مراد ہے جیسا کہ پہلے شان نزول سے معلوم ہوا یا گھر بار میں خرچ کرنا جیسا کہ دوسرے شان نزول سے معلوم ہوا۔ اگر خیرات مراد ہو تو پھر یا تو صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ مراد ہے یا صدقہ فعل کا ذات سے یا تو مال کی نوعیت مراد ہے یا مقدار یعنی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کس قسم کا یا کتنا مال راہ الہی میں یا اپنے گھر بار میں خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ عَفْوٌ کَی مَعْنٰی ہِیَ اَسَان و نَزَمُ جُہْدًا مَقَابِلَ اِسی لئے نَزَمُ زمین کو عفو کہتے ہیں یا فاضل اور بچا ہوا۔ جیسے خذ العفو وخی عفو۔ یا مثلاً دینا۔ عفا اللہ عنک۔ یہاں سارے معنی بن سکتے ہیں۔ یعنی فرمادہ کہ ضرورت سے بچا ہوا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا جس کا خرچ کرنا آسان ہو وہ دو۔ یا جس کے خرچ کرنے کا اثر دل پر نہ رہے وہ دو۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ بعض نے اس کے معنی افضل اور مال بھی کئے ہیں۔ یہ جوئے کے مقابل فرمایا گیا ہے۔ یعنی راہ خدا میں پاک مال خرچ کر دیا جس کا کما ناحرام نہیں بلکہ معاف ہے۔ خبیث مال نہ دو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ شروع اسلام میں بقدر ضرورت مال لے کر باقی سب خیرات کرنا واجب تھا اور صحابہ کرام سارا بچا ہوا مال راہ خدا میں صرف کر دیتے تھے کیونکہ مدینہ منورہ کی چھوٹی مٹی سی بستی تھی کفار وہاں سے نکلے نہ تھے کہ بہت مہاجر مکہ معظمہ حبشہ وغیرہ سے وہاں پہنچ گئے اُن کی آباد کاری اور ان کے گذارہ کا اہم مسئلہ درپیش آگیا انصار نے بے مثال میزبانی کی اُس وقت ہنگامی حالات کے ماتحت اُس قسم کے احکام نافذ کئے گئے تھے۔ جب وہ حالات جاتے رہے تو وہ ہنگامی احکام بھی ختم ہو گئے یعنی جب نبی فریقہ قتل کر دئے گئے اور نبی تفسیر یہودی جلاوطن ہوئے تب اُن کی متروک جائدادیں بچیں اور مہاجرین وہاں آباد کئے گئے اور انصار کے مکانات باغات وغیرہ بشکرہ واپس کر دئے گئے۔ یہ بچا اس آیت میں مراد ہے۔ اس صورت میں یہ آیت زکوٰۃ کی آیت سے منسوخ ہے (از کبر و احمدی) اب حرف چالیسواں حصہ خیرات کرنا واجب رہ گیا۔ بعض نے فرمایا کہ یہاں نفی صدقہ مراد ہے اور عفو سے ضرورت سے بچا ہوا مال مراد یعنی ضروری مال خیرات کر کے خود محتاج نہ ہو جاؤ اور اپنے بال بچوں کو فقیر نہ بنادو۔ بلکہ بچا ہوا مال خرچ کیا کرو۔ اس صورت میں یہ آیت منسوخ نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ غنی سے کرنا چاہئے (احمدی و کبر و وغیرہ) کَذَٰلِکَ یُبَيِّنُ اللّٰهُ لَکُمُ الْاٰیٰتِ ذٰلِکَ سے مذکورہ احکام کی طرف اشارہ ہے۔ یُبَيِّنُ تبیین سے بنا۔ جس کے معنی ہیں اہمستہ اہمستہ یا خوب بیان کرنا۔ آیات سے یا تو احکام کی آیتیں مراد ہیں یا ساری آیتیں۔ کیونکہ ہر آیت ہدایت ہے یعنی جیسے کہ ہم نے یہ احکام بہت واضح طور پر بیان کر دئے۔ اسی طرح اور بھی آیتیں تم پر بیان فرماتے ہیں۔ لَعَلَّکُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فِی الدِّیْنِ وَ الْاٰخِرَةِ لَعَلَّ اَمْرِکُمْ لَیْسَ بِیَ بَیَانِ حَکْمَتِکُمْ لَیْسَ۔ تفکر سے یا تو غور و خوض کرنا مراد ہے یا سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ فِی الدِّیْنِ تفکر کے متعلق ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یُبَيِّنُ کے متعلق۔ الدنیا کا الف لام مضاف کے بدلہ میں ہے اور یہاں احکام پوشیدہ ہے۔ یعنی آیتیں اس لئے بیان فرماتا ہے۔ تاکہ تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ سمجھ کر کیا کرو۔ یا دنیا اور آخرت کے متعلق آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو سمجھو اب تک تو اپنا مال خرچ کرنے کے احکام بیان ہوئے۔ اب غیروں کا مال خرچ کرنے کے احکام ارشاد ہو رہے ہیں کہ د

اور عاجزی بھی آتا ہے۔ جیسے عَتَبَ الْوُجُوہَ الرَّحْمٰنِ الْقَیُّوْمَ۔ یہاں پہلے معنی مراد ہیں۔ یعنی اگر رب چاہتا تو تمہیں یتیموں کے متعلق سخت مشقت میں ڈال دیتا کہ اُن کا ہر مال علحدہ رکھنے کا ہی حکم دیتا جس میں تم کو سخت دشواری ہوتی۔ مگر اپنے کرم سے غلط کی اجازت دی اِنَّ اللّٰہَ عَزَّوَجَلَّ حَکِیْمٌ عَزِیْزٌ۔ عزت یعنی غلبہ سے بنا۔ اور حکیم حکمت سے یعنی اللہ سب پر غالب ہے۔ کوئی اُس کے احکام نوک نہیں سکتا۔ اور حکمت والا ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیسا اور کتنا مال راہِ خدا میں خرچ کریں۔ آپ فرمادو کہ ضرورت سے بچا ہوا مال خیرات کرو جس کی تمہارے دل پر چوٹ نہ لگے اللہ تعالیٰ اسی طرح سارے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے۔ تاکہ تم دنیوی اور آخری کام سبھی کے کرو کہ نہ تود نہ بیا سے ہاتھ دھو بیٹھو اور نہ آخرت کو چھوڑو۔ یہاں کے لائق الگ خرچ کرو اور وہاں کے لائق وہاں بھیج دو اے محبوب علیہ السلام لوگ آپ سے اُن یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں جو کسی کی پرورش میں ہوں کہ ان کا خرچ علحدہ رکھیں یا شامل کیونکہ وہ شامل رکھنے میں ڈرتے ہیں کہ یتیموں کا مال اُن کے خرچ میں آجائے گا۔ اور علحدہ رکھنے میں یتیموں کا بھی نقصان ہے اور انھیں بھی دشواری۔ فرمادو کہ ان کے مال کھانے کی ملاحت سے مقصود اُن کی مصلحت ہے۔ اگر خرچ شامل کرنے میں ان کی مصلحت ہے تو وہ ہی بہتر ہے۔ لہذا تم اگر انھیں اپنے ساتھ ملا لو تو کوئی ڈر نہیں کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور بھائی سا تھوڑی رہتے ہیں۔ اتنا خیال رہے کہ اللہ فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ لہذا ایسی شرکت نہ کرنا جس میں یتیموں کا نقصان ہو کہ تھوڑا سا اُٹا اپنا ملا دیا۔ باقی اُن کا کھایا۔ اور اگر رب چاہتا تو اس بارے میں سخت قانون بنا کر تمہیں مہیبت میں ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے جو چاہے حکم دے مگر حکیم بھی ہے اس لئے نرم احکام نازل فرماتا ہے۔ فالکد سے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ سارا مال خیرات کر دینا منع ہے کہ اس میں اپنی اور اپنے بچوں کی حق تلفی ہے۔ دوسرا فائدہ۔ جس طرح کمانے میں حلال و حرام کا خیال ضروری ہے ایسے ہی خرچ کرنے میں بھی جو کچھ دنیوی یا دینی کام میں خرچ کیا جائے وہاں خوب غور کر لیا جائے کہ یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے یا نہیں مثلاً گناہ میں خرچ کرنا حرام ہے اور نیکی میں خرچ کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ صدقہ و اجبہ زکوٰۃ وغیرہ ضرور دے صدقہ نفلی میں یہ خیال رکھے کہ اُس سے اپنے نفس اور اولاد کا حق نہ مارا جائے۔ دنیوی خرچ و اخراجات میں اگر عبادت پر طاقت حاصل کرنے کی نیت ہے تو ثواب ہے اور گناہ کی نیت سے خرچ گناہ اور محض دل خوش کرنے کے لئے خرچ کرنا مباح۔ یہ سب باتیں ترقی فکر و فہم سے حاصل ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ کمانا ایک ہنر ہے اور خرچ کرنا ستر ہنر۔ تبسرا فائدہ یتیم کی اصطلاح لازم ہے اس کو بگاڑنا حرام۔ اسی لئے یتیم کے مال سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اُس کا مال کسی کو نہیں کر سکتے اُس کے مال میں فضول خرچی حرام ہے جو تھوڑا یتیم بچہ کی صرف پرورش ہی نہ کی جاوے بلکہ ان کی تربیت بھی کی جاوے اور تربیت کے لئے انھیں بقدر ضرورت مار پیٹ ان پر سختی بھی کر سکتے ہیں پرورش میں کھانا کپڑا دو۔ گرمی سردی سے بچانا وغیرہ سب داخل ہے اور تربیت میں انہیں بڑی صحبت سے بچانا۔ تعلیم۔ اخلاق کسی ہنر میں لگا دینا جس سے اپنی روزی کما سکے

دیندار بنانا جس سے وہ بندہ مومن بنے سب داخل ہے۔ یہ تمام چیزیں اصلاح سے معلوم ہوئیں یعنی یتیموں کی اصلاح ضروری ہے۔
 نہ کہ محض پرورش مسئلہ ہندوستان میں عام رواج ہے کہ میت کی فاتحہ اُس کے سارے مال سے کرتے ہیں۔ حالانکہ
 اُس کے یتیم بچے بھی ہوتے ہیں۔ اسی مال سے عام برادری کی ردی بھی کرتے ہیں یہ حرام ہے۔ چاہئے کہ پہلے مال تقسیم ہو بعد
 میں بالغ وارث اپنے حصہ سے یہ سب خرچ کریں۔ پانچواں فائدہ۔ یتیم کو علم و ادب سکھانا۔ اُسے بقدر ضرورت
 سزا دینا اور مارنا بھی جائز ہے کیونکہ یہ اُس کی اصلاح ہے۔ چھٹا فائدہ۔ یتیم کے مال کو تجارت میں لگا دینا اُسے
 مضاربت پر دینا جائز ہے کہ یہ بھی اصلاح ہی ہے۔ ساتواں فائدہ چند ساتھیوں کا آپس میں ردی وغیرہ ملا کر کھانا جائز
 ہے کہ جب یہ کام یتیموں کے ساتھ جائز ہو لہذا یہاں بھی جائز ہوگا آٹھواں فائدہ۔ اجتہاد جائز ہے اور اجتہادی غلطی
 معاف کیونکہ یتیم کی اصلاح ولی کی رائے سے ہی ہوگی۔ اگر اس رائے میں غلطی بھی ہوگی تو بھی معاف ہے (روح البیان)
 نواں فائدہ نرجی کرنا رب تعالیٰ پر واجب نہیں یہ محض اس کا کرم ہے۔ دیکھو یہاں فرمایا گیا کہ اگر ہم چاہتے تو سخت احکام
 بھی نازل فرماتے۔ گذشتہ امتوں پر بہت سخت احکام تھے۔ مسئلہ سڑنے گلنے والی چیز میں یتیم کا مال اپنے مال
 سے ملانا جائز مگر اُس کے خرچ کا اندازہ کر کے دیگر خرچوں میں اُس کا الگ حساب رکھنا ضروری ہے لہذا کپڑے اور
 زمین و مکان میں اس کی شرکت نہ کرو۔ مسئلہ یہاں اگرچہ مسلمان یتیم کا حکم بیان ہوا۔ مگر کفار یتیموں کا بھی یہی حکم
 ہے کہ ان کے مال وغیرہ کی اصلاح کی جائے۔ دوسری جگہ مطلق یتیم فرمایا گیا کہ لا تقربوا مال الیتیم الا باقتی بھی احسن۔
 مسئلہ کافر یتیم کو اسلام کی خوبیاں دکھا کر اسلام کی طرف مائل کرنا بہتر ہے کہ یہ بھی اُس کی اصلاح ہے۔ مگر اُسے جبراً
 مسلمان نہیں کر سکتے کہ دین میں جبر جائز نہیں مسئلہ یتیموں کی پرورش بڑے ثواب کا کام ہے۔ حضور علیہ السلام
 نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ جنت میں ہم اور یتیم کا پالنے والا اس طرح رہیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو
 کوئی محبت سے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو اُسے ہر مال کے عوض نیکی ملتی ہے (روح البیان) مسئلہ یتیم کا پالنے والا
 اگر غریب ہو تو اُس کے مال سے حق پرورش لے سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خزانہ کے مال کو مال یتیم اور اپنے
 کو دلی یتیم سمجھتا ہوں کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو اُس میں سے کھاتا ہوں ورنہ نہیں۔ مسئلہ چند مسلمانوں کا مل کر کھانا
 باعث برکت ہے۔ اکیلے کھانے میں بے برکتی۔ چاہئے کہ گھر کے بال بچے یا دوست و احباب مل کر کھانا کھایا کریں۔
 پہلا اعتراض۔ یہاں یتیموں کو بھائی کہنے سے معلوم ہوا کہ صرف مسلمان یتیموں کے ساتھ ہی سلوک کرنا چاہئے اگر
 یہ حکم عام ہوتا تو انھیں بھائی نہ کہا جاتا۔ جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ چونکہ یہاں سوال مسلمان یتیموں کے لئے
 ہی تھا۔ اس لئے انھیں بھائی فرمادیا گیا۔ دوسری آیت میں ہر یتیم کے ساتھ سلوک کیسے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ تفسیر سے معلوم
 ہو چکا۔ دوسرے یہ کہ یہاں غلط سے جانی شرکت یعنی نکاح اور مالی شرکت دونوں ہی مراد ہیں اور کافر یتیموں سے چونکہ
 نکاح جائز نہیں لہذا انھیں بھائی فرمایا گیا۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ وعدہ خلافی

پر قادر ہے۔ کیونکہ اُس نے طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ لَا تَكْفِلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُسْعَهَا۔ اور یہاں فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تمہیں طاقت سے زیادہ تکلیف دے دیتے (امکان کذب دیوبندی) جواب۔ عنت کے معنی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا نہیں بلکہ بھاری احکام مراد ہیں۔ جیسے یتیم بچوں کا حساب کتاب الگ رکھنا اور جس کا وعدہ ہے وہ طاقت سے زائد احکام کی تکلیف نہ دینا ہے۔ لہذا یہ اعتراض بالکل لغو ہے خیال رہے کہ طاقت سے زیادہ کی تکلیف کسی نبی کے دین میں نہیں دی گئی مثلاً کسی سے نہ کہا گیا کہ تم فرشتہ بن جاؤ یا آسمان پر پہنچ جاؤ یا رب کی فدائی سے نکل جاؤ وغیرہ ہاں بعض دینوں میں بھاری وسخت احکام تھے جیسے بنی اسرائیل پر چوتھائی مال زکوٰۃ یا نجس کپڑے کا جلا دینا وغیرہ اسلام میں یہ بھی نہ رہے اب احکام نہایت آسان ہیں اسی لئے ہم کو اس دعا کی تعلیم دی گئی وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْكَ اَمْرًا كَثُفًا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِي هُوَ مِنْ قَبْلِكَ تَفْسِيرُ هُوَ فَيَا نَم۔ ایمان زور کی اصلی پونجی ہے جو اپنے وطن سے لائی ہے۔ اور بدن اور نفس اُس کا بچا ہوا مال۔ روح کو حکم فرمایا جا رہا ہے کہ تو اس فاضل مال یعنی جسم و نفس کو راہ الہی میں خرچ کر ڈال تاکہ اس کے عوض آخرت میں نہ بگڑنے والا جسم اور اچھا نفس پائے۔ اور اسے روح تو یہاں مسافر ہے رب نے اس راستہ میں بہت سی نشانیاں قائم فرمادی ہیں جس سے منزل مقصود کا پتہ لگتا ہے۔ تو اس راستہ کو بہت سوج سمجھ کر طے کرتا کہ منزل مقصود پر پہنچے۔ ہوا فیا کے کرام فرماتے ہیں کہ عوام کی خیرات بچے ہوئے مال سے ہے اور خواص کی خیرات اپنے سارے مال سے اور خاص الخاص کی خیرات مال اولاد جسم اور جان سب سے ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک بار سارا مال راہ خدا میں دے دیا۔ غار میں جان بھی قربان کر دی۔ اولاد کو بھی حضور پر ہی قربان کر ڈالا۔ ان کے لئے یہ ساری چیزیں عفو میں داخل تھیں۔ مولانا فرماتے ہیں ۷

موسیٰ آداب دانان دیگر اند سوختہ حباں و رواناں دیگر اند

سنیادت سخی کے درجہ کے مطابق ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق پر معرفت۔ عمر فاروق پر شریعت عثمان غنی پر طریقت۔ مولانا علی پر حقیقت غالب تھی (روح البیان) ایک بار صدقہ کا حکم دیا گیا۔ صحابہ کرام مال لا رہے تھے۔ ابوامامہ باہلی بارگاہ نبوت میں بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ ارشاد نبوی ہوا کہ کیا پڑھتے ہو۔ عرض کیا کہ لوگ مال خیرات کر رہے ہیں۔ میں غریب آدمی ہوں۔ مال پر قادر نہیں لہذا یہ پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ والحمد للہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لئے یہ کلمات سونا خیرات کرنے افضل ہیں۔ روح البیان نے فرمایا کہ سب سے پہلے سبحان اللہ حضرت جبریل نے کہا عرش کی عظمت دیکھ کر۔ اور سب سے پہلے الحمد للہ آدم علیہ السلام نے کہا جب ان میں روح پھونکی گئی۔ اور سب سے پہلے لا الہ الا اللہ نور علیہ السلام نے کہا طوفان دیکھ کر۔ اور سب سے پہلے اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نے کہا حضرت اسماعیل کا فدیہ یعنی دنبہ دیکھ کر۔ جو یہ کلمات کہے گا ان چاروں حضرات کے سامنے میں رہے گا۔ نیز دنیا میں روح یتیم ہے اور قلب اُس کا ولی۔ قلب کو حکم ہو رہا ہے کہ تو اس روح کو بیگانہ بنا کر نہ چھوڑ دے۔ اس کی

پرورش کر۔ اور اس کی اصلاح میں مشغول رہ۔ اگر تو اس سے مل جل کر رہے گا تو یہ تیرے لئے دنیا و آخرت میں بہترین بھائی ثابت ہوگا۔ مگر اے قلب خیال رکھ کہ اسے بگاڑنے کے لئے ساتھ نہ ملاتا۔ رب تعالیٰ فساد کی کو بھی جانتا ہے اور اصلاح کرنے والے کو بھی نفس فساد ہی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو بگاڑ دے۔ اگر اللہ تم سب کی علیحدگی کا حکم دے دیتا تو تمہیں بہت دشواری ہوتی۔ رب نے اپنی حکمت سے قلب قالب۔ روح اور نفس ان سب بڑے بھلوں کو جمع فرما دیا ہے تاکہ بھلوں کی صحبت سے مردوں کی اصلاح ہو۔ تو اے قلب تو نفس کی بھی اصلاح کر لینا۔ اُس کے ساتھ رہ کر خود نہ بگڑ جانا۔

وَلَا تُنْكُوا الْمَشْرِكِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَآمَنَ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ

اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں اور البتہ لونڈی ایمان والی بہتر ہے مشرک سے

اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ مسلمان نہ ہو جائیں اور بیشک مسلمان لونڈی مشرک سے اچھی ہے

وَلَوْ أَنعَجَبْتُكُمْ وَلَا تُنْكُوا الْمَشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَاعْبُدُوا مُؤْمِنٌ خَيْرٌ

اگرچہ پسند آدے تمہیں اور نہ نکاح کراؤ مشرکوں سے یہاں تک کہ ایمان لے آویں اور البتہ غلام ایمان والا بہتر ہے

اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں اور بے شک مسلمان غلام مشرک

مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَنعَجَبْتُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَىٰ

مشرک سے اگرچہ پسند آدے تمہیں یہ لوگ بلا تے ہیں۔ طرف آگ کے اور اللہ بلاتا ہے طرف جنت

سے اچھا اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلا تے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے

الْجَنَّةِ وَالْغُفْرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

اور بخشش کے ساتھ حکم اپنے کے اور بیان فرماتا ہے آیتیں اپنی واسطے لوگوں کے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں

اپنے حکم سے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں حلال و حرام مالوں کا ذکر کیا گیا اور

اب حرام و حلال عورتوں کا ذکر ہے کیونکہ عورت سے بھی نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا

کہ اگر تم یتیموں کو اپنے ساتھ ملاؤ۔ تو جائز ہے خواہ اُن سے نکاح کر لو۔ یا مال میں شریک بناؤ۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ بھائی شریک

یعنی نکاح مشرک یتیموں سے جائز نہ ہوگا۔ گویا پہلے یتیموں سے نکاح کی اجازت دی گئی تھی اور اب اُس میں پابندیاں لگائی

جاری ہیں۔ تیسرا تعلق بچہ کی آیت میں یتیموں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم تھا۔ اب مشرکین سے نکاح کی مخالفت کیونکہ اسے غلط نکاح سے جو بچہ پیدا ہوگا۔ وہ یتیم ہی ہوگا کہ زنا اور باطل نکاح کا بچہ گویا حکماً یتیم ہے زانی اُس کا باپ نہیں۔ اسی لئے بچہ زانی کی میراث و پردہ و پردہ کی پرورش سے محروم ہے۔ گویا پہلے یتیموں کی پرورش کا حکم تھا اور اب اولاد کو یتیم بنانے یعنی غلط نکاحوں سے مخالفت ہے۔

شان نزول۔ حضرت ابو مرثد غنوی ایک بہادر صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں مکہ مکرمہ بھیجا تھا تاکہ وہاں سے تدبیر کے ساتھ ان ضعیف مسلمانوں کو نکال لائیں جو ہجرت نہ کر سکے۔ وہاں ایک مشرکہ عورت تھی جس کا نام تھا عنقا۔ اُسے زمانہ جاہلیت میں اُن کے ہاتھ نہایت محبت تھی اور وہ نہایت حسین اور مالدار بھی تھی۔ جب اُسے اُن کے مکہ معظمہ آنے کی خبر ملی۔ تو وہ اُن کے پاس آئی اور دھمال کی طلبگار ہوئی۔ آپ نے فرمایا اسے عنقا میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اسلام زنا سے روکتا ہے۔ تب اُس نے آپ سے نکاح کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں اپنے قبضے میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اُن سے بغیر پوچھے تجھ سے نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ جب آپ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو سارا واقعہ عرض کر کے نکاح کے متعلق دریافت کیا تب اس آیت کا پہلا جملہ تلا کر لیا (لَا تَنْكِحُوا الْفٰلِاں) ہوا احمدی و خزان (۱) ایک دن حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کسی خطا پر اپنی حبشی باندی کے طانچہ مار دیا۔ پھر پشیمان ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ عرض کیا۔ حضور نے اس لونڈی کے حالات دریافت کئے کہ وہ کیسی ہے آپ نے عرض کیا کہ وہ توحید و رسالت کی قائل نمازی اور روزہ دار ہے۔ تب حضور نے فرمایا کہ اسے عبداللہ وہ تو مومنہ ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ رب کی قسم میں اُسے آزاد کر کے اپنے نکاح میں لاؤں گا۔ پھر ایسا ہی کیا۔ اس پر لوگوں نے عبداللہ کو طعنے دئے کہ فلاں فلاں مشرکہ عورتیں جو حسین بھی تھیں اور مالدار بھی تم سے نکاح کرتے پر تیار نہیں تم نے انہیں چھوڑ کر ایک حبشی لونڈی سے کیوں نکاح کر لیا۔ تب اس آیت کا دوسرا جملہ تلا کر لیا (وَلَا تَنْكِحُوا الْفٰلِاں) ہوا۔ احمدی و خزان (۱) روح المعانی، تفسیر (وَلَا تَنْكِحُوا الْفٰلِاں) تَنْكِحُوا سے بنا۔ جس کے لغوی معنی ہیں جمع ہونا اور ملنا۔ داخل ہونا۔ اہل عرب کہتے ہیں نَحَّ المطر الارض۔ اور نَحَّ النعاس عینہ۔ یعنی بارش زمین سے مل گئی اور نیند آنکھ میں آگئی اصطلاح میں جماع کو بھی نکاح کہتے ہیں اور عقد نکاح کو بھی کیونکہ نکاح سے دو قبیلے مل جاتے ہیں بعض علماء نے فرمایا کہ جہاں نکاح کا مفعول اجنبی عورتیں ہوں وہاں عقد نکاح مراد ہوتا ہے اور جہاں اس کا مفعول شوہر یا بیوی ہو وہاں جماع لہذا یہاں تو عقد نکاح مراد ہے نہ کہ فقط جماع اور حتیٰ تَنْكِحُوا دَجَائِلُکُمْ میں جماع مراد ہے (کبیر) مشرک لغتاً ہر توحید کے منکر کو کہتے ہیں کبھی مطلقاً کفر کو بھی شرک کہہ دیا جاتا ہے جیسے اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ شَرِکٌ بِہٖ یعنی کفر بعض علماء نے فرمایا کہ ہر نبی کا منکر مشرک ہے۔ خواہ اللہ کو ایک ہی مانتا ہو و خزان (۱) و خزان (۱) دیکر یہاں یا تو مشرک سے لغوی مشرک یعنی توحید کا منکر مراد ہے یا ہر کافر۔ اس صورت میں اس آیت کی سورہ مائدہ والی آیت سے تخصیص ہوگی یعنی وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْاَزْوَاجِ اَوْ نَوَ اَلْکُتُبِ۔ لہذا سوائے اہل کتاب ساری کافر عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ مشرک کے لغوی معنی شرک کرنے والا ہے اور شرعی معنی ہیں اہل کتاب کے سوا باقی کفار۔ یہاں شرعی معنی ہی مراد ہیں کہ اگرچہ یہود و عیسائی بھی مشرک

ہیں کیونکہ وہ عیسائی و عہدِ مریم علیہم السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا اور یہودی بتاتے ہیں مگر شرعاً انھیں مشرک نہیں کہا جاتا۔ بلکہ اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائزہ اور ان کا ذبیحہ بھی حلال خیال رہے کہ اہل کتاب عورت سے نکاح کی چند شرطیں ہیں ایک یہ کہ مسلمان مرد میں انہی پختگی ہو کہ اسلام پر قائم رہ سکے عورت کو تو اسلام کی طرف مائل کر سکے مگر خود اسی طرف نہ ڈھلک جاوے۔ دوسرے یہ کہ اس عورت پر اتنا فریفتہ نہ ہو جاوے کہ اُس کے اخلاق حاصل کر لے اور اُسے اپنا راز دار بناوے اُس سے دلی محبت کرنے لگے۔ تیسرے یہ کہ اپنی اولاد پر پورا کسٹرول رکھ سکے کہ انھیں پختہ مسلمان بنا سکے۔ بچے اس ماں کا دین اختیار نہ کر لیں اگر اتنی شرطیں موجود ہوں تو اُن سے نکاح جائز ہے ورنہ حرام ہے اور ان شرائط کے ہوتے ہوئے بھی ان سے نکاح بہتر نہیں مگر وہ ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین و قریباً سارے صحابہ ان کے نکاح سے بچے کسی نے ان سے نکاح نہ کیا۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے اور اپنی اولاد کے لئے بہترین بیویاں بیویز کو صحبت بد سے بچو۔ حتیٰ یَوْمَئِذٍ یہ نہی کی انتہا ہے اور ایمان سے یا تو مسلمان ہو جانا مراد ہے یا اہل کتاب بن جانا بھی کہ مشرک اگر مسلمان ہو جائے تو بھی اُس سے نکاح حلال۔ اور اگر عیسائی یا یہودی ہو جائے۔ تب بھی حلال یعنی مشرک عورتوں سے اُس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ کسی نبی اور آسمانی کتاب کا اقرار نہ کر لیں (احمدی) وَكَأَمَّةٌ مَّتَّوِّمَةٌ اُمَّتٌ اصل میں اموات تھیں۔ داؤ گدا کہ اس کے عوض میں ت لگا دی گئی۔ اس لئے اس کی جمع اماء آتی ہے۔ امہ۔ مملوکہ عورت یعنی لونڈی کو کہتے ہیں۔ مومنہ سے مسلمان لونڈی مراد سے خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ خیر سے مراد زیادہ اچھی اور مشرک سے مراد آزاد کا فر عورت ہے یعنی مسلمہ اگرچہ لونڈی ہو۔ وہ ہزار درجے آزاد کا فر عورت سے افضل ہے وَكَوْا۟ا۟ اُنْحَبِیْتُكُمْ وَ اُو۟ و صلیہ ہے اور یہ شرط ہے۔ روح البیان نے فرمایا کہ جہاں لو کا جواب اُس سے پہلے آجائے اور لو کے بعد فعل ماضی ہو تو وہاں داؤ تو و صلیہ ہوتا ہے اور کو بمعنی اِن اعجبت اعجاب سے بنا بمعنی تعجب میں ڈالنا یا پسند آنا یعنی اگرچہ مشرک اپنے مال جمال حسب نسب کی وجہ سے تمھیں پسند آئے وَلَا تُشْرِكُو۟ا۟ اللّٰہَ فَاِنَّہٗ یُؤْتِیْ حَیۡیُومَئِذٍ یہاں ت کا پیش ہے نکاح سے بنا بمعنی نکاح کرنا۔ اس میں سارے مسلمانوں کو خطاب ہے خواہ عورت کے ولی ہوں یا دیگر لوگ۔ اس کا مفعول پوشیدہ ہے اور مشرکین سے عام کفار مراد ہیں۔ خواہ بت پرست ہوں یا اہل کتاب یا مرتدین (روح البیان و عام تفاسیر) یعنی اسے مسلمانوں کسی مسلمان عورت کا نکاح کفار سے نہ کرنا چاہئے۔ خواہ عورت لونڈی ہو یا آزاد۔ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ بعض علما نے فرمایا کہ یہاں تا بالغ بچوں کے اولیاء سے خطاب ہے یعنی اسے اولیاء اپنی چھوٹی بچوں کا نکاح کفار سے نہ کرو (روح البیان) وَكَعْبَدٌ مُّشْرِکُو۟نَ خَیْرٌ مِّنْ مُّشْرِکٍ عبادیت سے بنا بمعنی عاجزی اختیار کرنا۔ لہذا عہد بمعنی عاجز و ذلیل۔ اس کا استعمال چار معنی میں ہے بمعنی حلوک یعنی غلام من عباد و کم۔ تخلوق۔ عبادت گزار و خدمت گزار۔ تابعدار حدیث میں ہے تعس عبد الدینار۔ یہاں پہلے معنی میں ہے (غلام) یعنی مسلمان غلام بھی اگرچہ بظاہر حقیر ہے۔ لیکن آزاد اور مالدار کافر سے افضل ہے کہ زیور ایمان سے آراستہ ہے۔ وَكَوْا۟ا۟ اُنْحَبِیْتُكُمْ یہاں بھی داؤ و صلیہ اور یہ شرط ہے۔ یعنی اگرچہ وہ کافر اپنے

مال عزت اور جاہ و جلال کی وجہ سے تمہیں اچھا معلوم ہو۔ کفار سے نکاح حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
 إِلَى النَّارِ اُولَٰئِكَ سے سارے کفار کی طرف اشارہ ہے اور یہ دعویٰ سے رغبت دینا اور نار سے سبب جہنم یعنی کفر مراد
 ہے۔ یعنی یہ کفار تم سے مل کر کفر کی طرف رغبت دیں گے۔ لہذا ان سے دوری ضروری۔ خصوصاً وہ کفار جو اپنے کو مسلمان
 کہیں اور ہوں کافر جیسے مرزائی روافض وغیرہ کہ ان کا نقصان کھلے کفار سے زیادہ ہے کہ ان کھلیوں کو تو انسان اپنا دشمن
 سمجھتا ہے مگر یہ دوست کی صورت میں آتے ہیں کفر یہ عقیدے اسلامی رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ اس آیت کے یہ سے وہ لوگ
 عبرت پکڑیں جو بلا دھڑک ان مرتدین کو لٹ کی دے بھی دیتے ہیں اور ان کی لٹکیاں لے بھی لیتے ہیں پھر خود بھی بے دین
 ہو جاتے اور اولاد بھی بے دین ہوتی ہے اس سب کا وبال ان لوگوں پر ہی پڑتا ہے۔ وَ اِنَّكَ يَدْعُو اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ سے پہلے ایک مصنف پوشیدہ ہے یعنی اللہ کے دوست (مسلمان) مگر ظاہر یہی ہے کہ کچھ پوشیدہ
 نہیں۔ یہ دعویٰ اسے یا تو بلانا مراد ہے یا رغبت دینا۔ جنت اور مغفرت سے اس کے اسباب مراد ہیں ایمان پر استقامت اور
 نیک اعمال یعنی اللہ کے پیارے مسلمان ایمان اور نیک اعمال کی رغبت دیتے ہیں لہذا انہی سے بیاہ شادی کر کہ ان کا میل
 جوں رحمت ہے یا اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے اس لئے اس نے نکاح کفار سے تمہیں روک دیا جو جہنم کا ذریعہ
 ہے۔ بِرَآءَتِهِ اس کا تعلق یہ دعویٰ ہے اور ب تلبس کی۔ اور اذن سے مراد یا ارادہ ہے یا توفیق یعنی اللہ اپنے ارادہ
 کرم سے یا مسلمان رب کی توفیق سے جنت کی رغبت دیتے ہیں وَ يَبْغِي اِيْتَامَ النَّاسِ یمتوں کے معنی ہم پہلے بتا چکے آیات
 سے یا تو احکام کی آیتیں مراد ہیں یا ساری آیتیں۔ اور ناس سے یا صرف مسلمان مراد ہیں یا سارے لوگ یعنی رب
 تعالیٰ اپنی ہدایت دینے والی آیتیں لوگوں کے لئے خوب صاف صاف بیان فرماتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
 یہ لفظ تذکرہ سے بنا جس کا مادہ ہے ذکر بمعنی نصیحت قبول کرنا یعنی تاکہ لوگ ان احکام میں غور کر کے نصیحت قبول کریں۔
 خلاصہ تفسیر۔ اے مسلمان! کافر عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ کیونکہ نکاح محبت دائمی گھر
 کی آبادی اور بال بچوں کی پرورش کے لئے ہوتا ہے اختلاف دین کے ہوتے ہوئے یہ تینوں باتیں ناممکن ہیں نہ شوہر بیوی
 کا دل ملے گا اور نا اتفاقی کی وجہ سے گھر میں رونق بھی نہ ہوگی اور بچوں کی پرورش میں بہت جھگڑا پیدا ہوگا۔ ماں تو انہیں اپنے
 دین پر لانا چاہے گی۔ اور باپ اپنی طرف کھینچے گا۔ لہذا اس صورت میں نکاح کا مقصود ہی حاصل نہ ہوگا۔ سمجھو کہ مسلمان
 عورت اگرچہ لونڈی ہو مشرک سے افضل ہے۔ خواہ وہ آزاد مالدار حسینہ اور حسب نسب والی ہو۔ اگرچہ تمہیں مشرک مال
 و جمال کی وجہ سے پسند آجائے۔ کیونکہ صورت سے سیرت بہتر اور اے مسلمان! اپنی بچیوں کا نکاح کفار سے نہ کرؤ۔ اور نہ
 کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی کافر سے ہونے دو۔ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے کیونکہ مسلمان عورت کا کافر کی
 بیوی بن کر رہنا سخت بے غیرتی بھی ہے۔ خیال رکھو کہ مسلمان اگرچہ غلام ہو۔ حقیر و غریب ہو۔ پھر بھی آزاد مالدار عزت و
 جاہ والے مشرک سے افضل ہے کہ دولت ایمان سب سے بڑھ کر۔ اگرچہ وہ تمہیں اپنے مال و جمال کی وجہ سے پسند ہی

آجائے کفار ہمیشہ تمہیں کفر کی رغبت دے کر دوزخ کی طرف بلا تے ہیں۔ جب تمہارا ان کا سسرالی رشتہ قائم ہو جائیگا تو ان کو تمہیں گمراہ کرنے کا اور موقع ملے گا۔ اور اللہ اپنے کرم سے تمہیں استقامت ایمان اور نیک اعمال کی رغبت دے کر جنت اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے اسی لئے نکاح کفار سے منع فرماتا ہے جو کہ جہنم کا سبب ہے۔ رب تو لوگوں کے لئے اپنے احکام اور آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ **مسئلہ**۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ اس آیت میں دو حکم بیان ہوئے ایک یہ کہ مسلمان مرد کا فر عورت سے نکاح نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ مسلمان عورت کا فر مرد کے نکاح میں نہ دی جائے دوسرا مسئلہ تو اپنے عموم پر ہے یعنی مسئلہ کا نکاح کسی بھی کافر سے جائز نہیں خواہ وہ کتابی ہو یا مشرک یا مرتد مگر پہلے حکم میں ایک تخصیص ہے۔ وہ یہ کہ مسلمان کا نکاح اہل کتاب یعنی یہودیہ اور عیسائی سے ہو سکتا ہے جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت میں فرمایا گیا۔ **مسئلہ** جیسے کہ اختلاف دین کے ہوتے ہوئے نکاح ہو نہیں سکتا اسی طرح اگر دو دین میں اختلاف دین پیدا ہو جائے تو پچھلا نکاح باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر مرد مرتد ہو جائے تو اس کے نکاح سے عورت فوراً نکل جائے گی اور بعد عدت دوسرے سے نکاح کر سکے گی۔ اور اگر کافر عورت مسلمان ہو جائے تو وہ اپنے کافر شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اس میں اتنی تفصیل ہے کہ اگر وہ جگہ دار الحرب ہے تو عورت کے اسلام لاتے ہی دارالاسلام میں آتے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ خاوند سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے گی اور اگر وہ جگہ دارالاسلام ہے۔ تو مرد پر بھی اسلام پیش کیا جائے اگر وہ مسلمان ہو جائے تو نکاح قائم رہے گا۔ ورنہ ٹوٹ جائے گا۔ **مسئلہ** صحیح یہ ہے کہ عورت کے مرتد ہونے سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اس سے حرام حرام ہو جاتا ہے اور عورت کو اسلام لانے اور تجدید نکاح پر مجبور کیا جائے گا۔ **مسئلہ**۔ اس زمانہ میں عام انگریز عورتیں جو دہرائے ہو کر خدا کی ذات۔ انجیل شریف اور عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو چکے ان سے نکاح جائز نہیں کیونکہ یہ عیسائی نہیں بلکہ دہرائے ہیں۔ مسلمان سخت غلطی کرتے ہیں کہ بے تحقیق ولایت سے میمیں بیاہ لاتے ہیں مجھ سے ایک عیسائی پادری نے جس کا نام پادری ایم۔ سکاٹ تھا بیان کیا کہ عام انگریز قومی عیسائی رہ گئے ہیں دینی عیسائی نہیں۔ یہ حضرت مسیح و انجیل بلکہ رب کے منکر ہو چکے۔ **مسئلہ** مولوی اشرف علی صاحب نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں اس جگہ کہا کہ جو مرد بظاہر مسلمان معلوم ہو مگر اس کے عقائد کفر تک پہنچ گئے ہوں۔ اس سے مسلمان عورت کا نکاح درست نہیں۔ اور اگر نکاح ہونے کے بعد ایسے عقائد ہو جائیں تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ پیغام و سلام کے وقت لڑکے کے عقائد کا اطمینان کر کے زبان دی جائے۔ اور عورتوں کو چاہئے کہ اگر بعد نکاح شوہر کے ایسے عقائد ظاہر ہوں تو اس سے الگ ہو جائیں اور جس طرح ممکن ہو اس سے اپنے سے صحبت نہ کرنے دیں اور سرپرستوں کو بھی اس میں عورت کی امداد واجب ہے ہم اس مسئلہ میں مولوی صاحب سے بالکل متفق ہیں اور مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے پر زور و رغبت دیتے ہیں کہ اگر شوہر نیچری قادیانی۔ توہین کرنے والا دیوبندی چکر دیوی وغیرہ مرتد ہو تو اس سے مسلمان لڑکی کا نکاح

ہرگز جائز نہیں۔ اور اگر بعد میں خاوند ایسا ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ جس کی بیوی عیسائی یا یہودی ہو وہ اپنے بچوں کی پرورش ماں سے نہ کرے بلکہ ان کے ہوش سنبھالتے ہی انھیں ماں سے الگ کر دے ورنہ بچوں کے ایمان کا اندیشہ ہے مسئلہ اگرچہ اہل کتاب عورتوں سے مسلمان کا نکاح جائز ہے مگر بہتر نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ عورت سے نکاح مال پر ہوتا ہے یا جمال پر۔ فاطمہ بذات الدین۔ تم دیندار بیوی اختیار کرو کا فرہ دیندار کہاں سے آئی۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ حضرت حذیفہ نے عیسائی سے نکاح کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ فوراً طلاق دے دو۔ آپ نے پوچھا کہ کیا یہ حرام ہے۔ فرمایا حرام تو نہیں مگر سخت خطرناک ہے اور واقعی صحیح ہے عیسائی۔ یہودی عورتوں نے مسلمانوں کو قومی اور دینی سخت نقصان پہنچایا۔ ضروری ہدایت اپنی بچیوں کے لئے توحش اخلاق اور کماؤ دیندار خاوند تلاش کرو محض مال پر لڑکی نہ دے ورنہ بعد میں سخت پریشانی اٹھانا پڑے گی۔ بچہ کا ہر لاسکول ماں باپ کی گود ہے۔ آوارہ بد اخلاق ماں باپ کی اولاد بھی آوارہ ہی ہوتی ہے فاطمہ زہرا جیسی ماں ہو تو حسین جیسے فرزند پوتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کالجی ایبٹ لڑکیوں کو مخاطب فرما کر کیا خوب کہا۔ شعر۔

اگر بندے زدرویشے پذیر
جہاں میرود لیکن تو مغیری
بتوے باش نہاں شواین غمر
کہ در آغوش شبیرے بگیری

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نخت جگر فاطمہ زہرا کے لئے حضرت علی جیسے مسکین کو منتخب فرمایا۔ جن کے گھر میں بچائے دولت کے اللہ رسول کا نام ہی تھا مگر ان کا سینہ دولت ایمانی سے مالا مال تھا۔ نیز شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورا کے لئے موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا۔ جن کے پاس اس وقت نہ گھر تھا نہ درپردیسی مسافر تھے کیا دیکھا دین اور قوت ایمانی نیز گھر میں ایسی بیویں لاؤ جو قرآن مصلیٰ و تسبیح ساتھ لائیں۔ ریڈیو سینما لائیں۔ ان کے آٹے سے گھر اللہ کے ذکر سے بھر جاوے۔ دوسرا فائدہ۔ بد مذہبوں کی صحبت اختیار کرنا حرام ہے۔ اسی طرح انھیں اپنا راز داں بنانا یا انھیں اپنے گھر کے اختیارات دینا سخت ناجائز دیکھو نکاح کفار سے اسی لئے منع فرمایا گیا کہ اس میں کفار کو مسلمانوں کے راز داں ہونے اور ان سے خلط ملط کا موقع ملے گا۔ زمانہ فاروقی میں حضرت امیر معاویہ نے اپنا کلرک ایک کافر رکھا تھا۔ فاروق اعظم نے پوچھا کہ یہ کیا۔ عرض کیا کہ اس شہر میں کوئی مسلمان پڑھا لکھا نہیں ملتا۔ لہذا مجبوراً اسے رکھ لیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مر جائے تو کیا کرو گے۔ عرض کیا کوئی اور بندہ بستی کر لوں گا۔ فرمایا کہ وہ بندہ بستی اب ہی کر لو۔ قرآن کریم نے بھی اس کی سخت تاکید فرمائی کہ فرمایا لا تتخذوا البطانۃ من دون المؤمنین۔ کفار کو اپنا مشیر کار نہ بناؤ کیونکہ لایاؤ نکم خیالاً۔ تیسرا فائدہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قدرت ہوتے ہوئے بھی نوٹری سے نکاح جائز ہے کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس میں آزاد مشرک سے نکاح کرنے کی طاقت ہو وہ بھی اُس سے نکاح نہ کرے۔ خواہ مسلمان نوٹری ہی سے کرے اور ظاہر ہے کہ جس میں آزاد مشرک سے نکاح کی طاقت ہوگی اُس میں آزاد مومنہ سے بھی نکاح کی طاقت

ہوگی۔ کیونکہ ان میں ایمان و کفر کا فرق ہے نہ کہ مال کا۔ اس سے مذہب حنفیہ کی پوری تائید ہوئی (تفسیر کبریٰ پہلا اعتراض)
 اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار سے نکاح حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو کفر کی رغبت دیں گے جس سے اُس
 کا ایمان خطرہ میں پڑ جائے گا تو پھر کتابیہ عورت سے نکاح کیوں حلال رہا یہ سارے اندیشے تو اس میں بھی موجود ہیں۔
 جواب۔ کیونکہ اہل کتاب بمقابلہ مشرکین مسلمانوں سے کچھ قریب ہیں۔ توحید۔ رسالت۔ وحی۔ آسمانی کتاب کے ماننے میں
 قریباً متفق ہیں اور عورت مرد کے ماتحت ہوتی ہے بہت ممکن ہے کہ مسلمان کی صحبت سے وہ ایمان قبول کرے۔ یا کم از کم
 مسلمان اُس کے شر سے محفوظ رہے۔ مگر مشرک عورت دین میں مسلمان سے بہت دور ہے اور عیسائی مرد اگرچہ دین میں
 قریب ہے۔ مگر شہرہ ہونے کی وجہ سے عورت پر غالب رہے گا۔ اس لئے مشرکین سے تو نکاح بالکل حرام رہا اور اہل کتاب
 کی عورتوں سے جائز اور مردوں سے حرام خیال رہے کہ جس کو اپنے ایمان کا خطرہ ہو وہ عیسائی عورت سے بھی نکاح نہ کرے
 جیسے کہ جسے انصاف کا یقین نہ ہو۔ وہ چند بیویاں نکاح میں نہ رکھے ورنہ ختم ان لا تعبدوا الا الله۔ دوسرا اعتراض کفار سے
 نکاح ہونے کی صورت میں جیسے کہ مسلمان کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے ایسے ہی کافر کے مسلمان ہو جانے کی بھی امید ہے
 تو چاہئے تھا کہ نکاح جائز رہے۔ جواب۔ خطرناک اور فائدہ مند کام سے دور رہنا ہی ضروری ہے۔ نیز ایمان کو عقل چاہتی
 ہے اور کفر کو نفس۔ شیطان نفس کی حمایت کرتا ہے۔ اکثر نفس عقل پر غالب رہتی ہے۔ من حاصل کرنے کی امید پر سانپ
 کے منہ میں ہاتھ نہ دو کہ اس میں تھوڑا نفع یعنی مال کی امید ہے مگر بڑے نقصان یعنی جان کا خطرہ۔ تیسرا اعتراض۔ اس
 آیت سے معلوم ہوا کہ عورت کا نکاح بغیر ولی جائز نہیں کیونکہ مردوں کو فرمایا گیا ولا تنکحوا یعنی نکاح نہ کرو اور عورتوں کے
 لئے فرمایا گیا ولا تنکحن یعنی نکاح نہ کراؤ۔ اگر عورت بھی اپنا نکاح خود کر لیتی تو دونوں عیارتیں یکساں ہوتیں (شافعی) جواب
 اس کا جواب تفسیر میں گذر گیا کہ یہاں یا تو نابالغ بچیوں کے اولیا سے خطاب ہے جن کا نکاح بغیر ولی نہیں ہو سکتا یا عام
 مسلمانوں سے کہ مسلمانوں کا نکاح نہ ہونے دو۔ عورت کے ناجائز نکاح کو روکنے کا ہر مسلمان کو حق ہے اور اگر بالغ
 عورتوں کے اولیا کو بھی خطاب ہو جب بھی عرف کے لحاظ سے ہے کیونکہ عام طور پر عورتیں اپنا نکاح خود نہیں کرتیں۔ مردوں
 کے ذریعہ کرتی ہیں۔ چوتھا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو بھی کافر مسلمان ہو جائے اس سے نکاح ہو سکتا ہے
 تو کیا نکاح میں کفائت کا اعتبار نہیں۔ جواب یہاں جو نکاح کا ذکر ہے غیر کفو سے نکاح جائز ہے۔ ہاں سنت
 یہ ہے کہ کفو سے کیا جاوے تاکہ قبیلے اور نسلیں خلط ملط نہ ہو جائیں۔ پانچواں اعتراض۔ اس آیت میں فرمایا کہ
 مسلم عورت کافر سے زیادہ اچھی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ کافر بھی اچھی ہے مگر مسلمہ زیادہ اچھی۔ تو چاہئے کہ نکاح
 کافر سے بھی جائز ہو۔ مگر مسئلہ سے بہتر۔ جواب آیت کا مقصد یہ ہے کہ آزاد کافر میں بظاہر دنیاوی خوبی ہے مگر دینی
 خرابی۔ اور مسلمہ لوگوں میں بظاہر دنیاوی خوبی نہیں مگر دینی بہتری۔ تم دنیاوی خوبیوں پر فریفتہ نہ ہو جاؤ۔ دینی بہتری
 پر نظر رکھو کہ مسلمہ ہی سے نکاح کرو۔ خیال رہے کہ کسی کافر کو اچھا کہنا جائز نہیں۔ یہ نہ کہو کہ مشرک سے عیسائی اچھے بلکہ یوں

کہو کہ عیسائیوں سے مشرک بدتر۔ چھٹا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرک عورت جب تک کہ مسلمان نہ ہو جائے اُس سے نکاح جائز نہیں حالانکہ اگر مشرک عورت عیسائی یا یہودی دین اختیار کرے تب بھی اُس سے نکاح درست ہے یہ آیت اس فقہی مسئلہ سے کیونکہ مطابق ہو۔ چھٹا اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ اس آیت کا نزول مشرکین کے متعلق ہے جیسا کہ شان نزول میں عرض کیا گیا اہل مکہ کا عیسائی یا یہودی بننا بہت ہی بعید تھا۔ ہاں ان کے مسلمان ہوجانے کی توقع تھی اس لئے یہ ارشاد ہوا۔ دوسرے یہ کہ یہاں ایمان سے لغوی ایمان مراد ہے یعنی کسی نبی پر ایمان لے آنا لہذا اس میں نصرایت و یہودیت بھی داخل ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ حکم استحبائی ہے یعنی بہتر ہے کہ مشرک عورت سے اُس وقت تک نکاح ہو کہ نہ کر دے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جاوے۔ یہودی و نصرانی عورت سے نکاح اگرچہ جائز ہے مگر بہتر نہیں خطرناک ہے۔ تفسیر ہو فیما نہ۔ روح اور نفس گویا زوجین ہیں۔ جن کے ملنے سے اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ نفس مطمئنہ مومن روح اور نفس امارہ کافرہ حکم ہوتا ہے کہ روح کو نفس امارہ سے نہ ملاؤ جب تک کہ یہ اپنی سرکشی چھوڑ کر مطیع نہ ہو جاوے خواہ یہ تمہیں کتنی ہی بھلی معلوم ہو مگر درحقیقت خبیث ہے کہ روح کو بدکاری کی رغبت دے کر جہنم کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ اولاً اسے چھوڑ کر فرمانبردار بنا لو۔ پھر اس سے غلط ملط کرو۔ نیز حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ ارواح مختلف نشکر ہیں۔ ہر روح اپنے ہم جنس سے محبت اور غیر جنس سے نفرت کرتی ہے شعر

کند ہم جنس با ہم جنس پرواز کیو تر پاکوتر باز با باز
چاہے کہ پاک لوگ خبیثوں سے رشتہ محبت نہ جوڑیں کہ وہ نبھے گا نہیں۔ ثنوی شریف میں ہے
تلخ باتلحاں یقیں ملحق شود کے دم باطل قریں حق شود
طببات آمد بسوئے طیبیں مرغیشیں را خبیثات است ہیں
حسین کاشفی کہتے ہیں

جاذب ہر جنس را ہم جنس داں جنس بر جنس است عاشق جاد داں
غیر جنس کی محبت کا انجام یا ایمان کی تباہی ہے یا جھگڑا اور لڑائی۔ قیامت میں ہر شخص اپنے پیارے کے ساتھ ہوگا (از روح البیان)

وَلَيْسَ لَكَ مِنَ الْحَيْضِ طَلُّ هُوَ أَذَىٌّ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْحَيْضِ وَلَا

اور پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق فرمادو کہ وہ گندگی ہے پس الگ رہو عورتوں سے زمانہ حیض میں اور نہ اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم۔ تم فرمادو وہ ناپاکی ہے تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں اور اُن سے

تَقَرُّبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ

قریب ہو دو اُن کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جاویں پس جب خوب پاک ہو جاویں تو اُن کے پاس جہاں سے کہ حکم کیا تم کو نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں پھر جب پاک ہو جاویں تو اُن کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ کے حکم دیا

اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (۲۲۲)

اللہ نے تحقیق اللہ دوست رکھتا ہے بہت توبہ والوں کو اور دوست رکھتا ہے خوب پاک ہونے والوں کو

بیشک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں ناجائز نکاح سے مانعت تھی۔ اور اب ناجائز وطی سے روکا جا رہا ہے یعنی وہاں فرمایا گیا تھا کہ مشرکات سے نکاح نہ کرو۔ اور یہاں ارشاد ہے کہ حائضہ عورتوں سے صحبت نہ کرو۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں نجس عورت یعنی کافرہ سے نکاح کی مانعت تھی اور یہاں گندی عورت یعنی حائضہ سے جماع کی مانعت ہے گو یا عقیدہ کی گندگی کے احکام بتا کر جسمانی گندگی یعنی حیض کے احکام ارشاد ہو رہے ہیں۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں فرمایا کہ کافرہ عورت اگر چہ تمہیں کچھ ہی معلوم ہو۔ مگر نکاح کے قابل نہیں۔ اب اُس کو سمجھانے کے لئے فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو حائضہ عورت کیسی ہی صاف و ستھری ہو جماع کے قابل نہیں۔ یقیناً کفر کی گندگی حیض کی گندگی سے بدتر ہے۔ لہذا اُن سے بچو۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں اُن عورتوں کا ذکر تھا جن سے عارضی طور پر نکاح کرنا حرام ہے یعنی کافرہ جب تک وہ بیماری کفر سے تندرست نہ ہو جائیں نکاح کے قابل نہیں اب ان عورتوں کا ذکر ہے جس سے عارضی طور پر صحبت کرنا حرام ہے یعنی حائضہ جب تک وہ عارضہ حیض سے پاک نہ ہو جائیں ان سے صحبت کرنا حرام ہے۔ شان نزول۔ عرب کے یہودی اور مجوس حائضہ عورتوں سے بہت نفرت کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا گوارہ نہ کرتے تھے یہاں تک کہ ان کی طرف دیکھنا اور اُن سے کلام کرنا بھی حرام جانتے تھے مگر وہاں کے عیسائی حائضہ عورتوں سے صحبت بھی کرتے تھے۔ مشرکین عرب یہودیوں کی چال چلتے تھے۔ ایک دفعہ ثابت ابن وہداح اور دیگر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے احکام پوچھے۔ تب یہ آیت کریمہ اتری جس میں مسلمانوں کو یہودیوں کی افراط اور عیسائیوں کی تفريط سے منع کر کے درمیانی راستہ بتایا گیا کہ تم حیض کے زمانہ میں جماع نہ کرو۔ اس کے سوا سارے بڑاؤ سے پر تو درنہ شور و روح المعانی و خزان (تفسیر۔ وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَيْضِ مِنْهَا قُلْ فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ) کے پچھلے تین سوال بغیر داؤ کے اور آخری تین سوال یعنی خیرات یتیموں سے معاملات اور حیض کے احکام داؤ سے بیان ہوئے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے تین سوال تو مختلف وقتوں میں تھے اور یہ تین بیک وقت ہوئے (کیرہ روح البیان وغیرہ) سوال نقل کرنے میں صحابہ کرام کی عزت افزائی ہے کہ انہیں رب سے جواب حاصل کرنے کا فخر حاصل ہوا۔ حیض کا مادہ حیض ہے بمعنی بہنا اسی لئے حوض کو حوض کہتے ہیں کہ اس میں پانی بہ کر آتا ہے۔ اہل عرب ی کو داؤ سے اور داؤ کو ی سے بدل دیا کرتے ہیں شریعت میں حیض عورتوں کے ماہواری خون کا نام ہے جو رحم سے بذریعہ شرمگاہ جاری ہوتا ہے۔ اس کی مدت کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔ حیض مصدر بھی ہے اور ظرف زمان و مکان بھی۔ یہ حیض بمعنی مصدر ہے اور اگلا حیض ظرف۔ کیونکہ سوال حیض کے متعلق تھا نہ کہ زمانہ حیض کے متعلق کہا جاتا ہے حاض حیضاً۔ جیسے جاء حیضاً اور بات میتاً

اگرچہ سوال میں اجمال ہے۔ مگر جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سوال احکام کے متعلق تھا کہ حائضہ کے احکام کیا ہیں یعنی اسے بنی علیہ السلام لوگ آپ سے حیض کے احکام پوچھتے ہیں قُلْ هُوَ اَذَىٰ هُوَ کا مرجع وہ ہی محض مصدر ہے۔ اذی کے معنی ہیں گندی یا ناپسندیدہ یا تکلیف دہ چیز سخت تکلیف کو ضرر اور معمولی کو اذی کہا جاتا ہے۔ چونکہ حیض کا خون گندہ بھی ہے اور اُس سے نفرت بھی آتی ہے۔ نیز اس حالت میں جماع کرنے سے عورت کو تکلیف۔ مرد کو آتشک اور اُس جماع کی اولاد کے کوڑھی اور بے غیرت اور بے حیا ہونے کا سخت اندیشہ ہے۔ اس لئے اُسے اذی کہا گیا عربی میں نجاست۔ خباثت۔ اذی قریب المعنی ہیں مگر اکثر نجاست ظاہری گندگی کہا جاتا ہے خباثت اندرونی گندگی کو اور اذی دونوں قسم کی گندیوں کے مجموعہ کو بلکہ اُس کو جو علاوہ گندے ہونے کے مضر و ایذا رساں بھی ہو استحضار کا خون اور پیشاب وغیرہ نجس ہے اذی نہیں مگر حیض اذی ہے اسی لئے یہ ہی حیض صحبت کو حرام کر دیتا ہے بحالت حیض عورت کی شرمگاہ نجس حقیقی ہے باقی سارا بدن نجس حکمی جیسے اکثر خدوئوں کا حال ہے۔ یعنی فرمادو کہ یہ حیض گندی یا پلیدی یا تکلیف دہ چیز ہے لہذا فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ یہ عزل سے بنا بمعنی کسی سے الگ ہو جانا۔ یہاں عورتوں سے جماع نہ کرنا مراد ہے۔ جسے اردو میں کہتے ہیں عورت کے پاس نہ جانا۔ نساء جمع فرما کر یہ بتایا کہ حیض کی حالت میں نہ بیبیوں سے جماع کرو اور نہ لونڈیوں سے یہاں محض اسم ظرف ہے خواہ ظرف زمان ہو یا مکان۔ اسی لئے فیہا نہ کہا بلکہ علیہ نام لیا کیونکہ پہلا محض مصدر تھا اور یہ مصدر نہیں ہے۔ یعنی زمانہ حیض میں عورتوں کے پاس نہ جاؤ۔ یا مقام حیض یعنی شرمگاہ میں عورتوں کے پاس نہ جاؤ (کبر) گو یا حائضہ عورتوں سے صرف جماع کرنا حرام ہے نہ کہ انہیں چھونا۔ یا اُن سے بات چیت کرنا۔ اسی لئے پہلے ہوا اذی کہ یہ بتا دیا گیا کہ وہ حیض پلیدی ہے نہ کہ عورتوں کا سارا جسم۔ تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ مسلمان اولاً اس جملہ کا مطلب یہ سمجھے کہ عورتوں سے بالکل الگ ہو جاؤ۔ انہوں نے گھر سے نکالنا شروع کیا۔ پھر کچھ بدوی مار گاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ قرآن کریم نے حائضہ۔ عورتوں سے بالکل الگ رہنے کا حکم دیا۔ اور ہمارے پاس کپڑے تھوڑے ہیں اور سردی بہت اگر انہیں الگ نہ کریں تو گندہ گار اور اگر الگ کریں تو جاڑے کی سخت تکلیف ہے۔ تب ارشاد نبوی ہوا کہ تمہیں تو اس آیت میں صرف جماع سے روکا گیا ہے وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ۔ ہم پہلے پارے میں وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ کی تفسیر میں عرض کر چکے کہ یقیناً ر کے پیش سے) کے معنی قرب مکانی ہوتے ہیں۔ یقرب (ر کے زبر سے) کے معنی قرب استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں چونکہ مس کے زبر سے ہے۔ لہذا اس سے جماع کرنا مراد ہے۔ نہ کہ قریب ہونا۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ نے لا تجامعوهن نہ فرمایا بلکہ فرمایا لَا تَقْرُبُوهُنَّ جس سے اشارۃ معلوم ہوا کہ جو ان آذی بحالت حیض عورت سے بوس و کنار بھی نہ کرے یعنی اسباب صحبت سے بھی بچے ہاں وہ بوڑھا آدمی جو کسی مصرف کا نہ ہو یا وہ متقی شخص جو اپنے نفس پر قابو رکھنا ہو وہ بوس و کنار کر سکتا ہے لہذا لا تقربو کے معنی جو ان کے حق میں اور ہوں گے بڑھے کے حق میں اور بہر حال اس کے معنی وہ نہیں ہیں جس پر یہود و مشرکین عامل تھے یعنی حائضہ سے بالکل کنارہ کش ہو جانا کہ اس صورت میں یہ آیت یہود کی تائید بن جاوے گی حالانکہ

ان کی تردید کرتے آئی ہے۔ لیکن کی دو قرأتیں ہیں ایک ط اور دھ کی تشدید سے یعنی خوب پاک ہو جائیں کہ حیض کے بعد غسل بھی کر لیں۔ دوسرے ط کے حزم اور دھ کے پیش سے۔ یعنی پاک ہو جائیں کہ حیض بند ہو جائے۔ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں قرأتوں پر عمل کیا کہ فرمایا کہ اگر عورت دس دن میں پاک ہو تو خون بند ہوتے ہی بغیر غسل بھی اس سے جماع جائز ہے اور اگر دس دن سے کم میں پاک ہو تو جب تک غسل نہ کرے یا وقت نماز نہ گزر جائے اس سے جماع جائز نہیں یعنی تم اُن عورتوں سے جماع نہ کرو۔ جب تک کہ پاک نہ ہو جائیں یا تو اس طرح کہ خون بند ہو جاوے یا غسل بھی کر لیں فَإِذَا انطَهَرْنَ یہاں تطہرن یا تو طہرن کے معنی میں ہے اور یا اس سے ایک حالت مراد ہے یعنی دس دن سے کم میں بند ہونا۔ روح المعانی نے کہا کہ جب عورت کی طرف طہر منسوب ہو تو اس سے غسل مراد نہیں ہوتا بلکہ فقط خون کا بند ہونا۔ یہی عبد اللہ ابن عباس اور مجاہد کا قول ہے تاج البیہقی میں ہے کہ طہر طست کے مقابلہ میں ہے فتمس العلوم میں ہے کہ امرأة طاہرہ وہ عورت ہے جس کا حیض بند ہو جاوے۔ اساس میں ہے کہ امرأة طاہرہ اور نسائہ طواہر کے معنی ہیں حیض سے پاک ہونے والی عورتیں بلکہ ایسے مقام پر غسل طہارت کے مجازی معنی ہیں نہ کہ حقیقی روح المعانی امام وزاعی فرماتے ہیں کہ یہاں طہارت سے استنجاء مراد ہے مسلم بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ عورت کو غسل سے پہلے مشک استعمال کرنے کا حکم دیا تاکہ اس سے خون کی بدبو جاتی رہے (روح المعانی) غرض کہ یکہ مذہب حنفیہ کے خلاف نہیں خاتون طہر ظاہر ہے کہ یہ امر اباحت کا ہے۔ کیونکہ مالت کے بعد امراسی لے آتا ہے جیسے واذا حللتم فاصطادوا۔ اور ممکن ہے کہ آئندہ کے لحاظ سے امر دہوی ہو یعنی پس جبکہ عورتیں خوب پاک ہو جائیں یا پاک ہو جائیں۔ تو تم اُن سے جماع کر سکتے ہو۔ یا ضرور جماع کرو مِّنْ حَیْثُ اَمَرَکُمُ اللہُ حِیْثُ کے معنی جگہ ہیں عبد اللہ ابن عباس اور مجاہد و قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں جہتیں (روح المعانی) یعنی ضرور اُسی جگہ میں جماع کرو۔ جہاں خدا کی اجازت ہے۔ فرج میں نہ کہ دُبْر میں۔ یا جائز جہتوں سے جماع کرو کہ اگر عورتیں روزہ دار یا احرام یا اعتکاف میں ہوں تو ہرگز جماع نہ کرو اِنَّ اللہَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ تو اب کے معنی ہیں بکثرت یا اچھی طرح توبہ کرنے والا۔ یعنی اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِیْنَ اور بہت پاک ہونے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ جو کہ شرک اور حیض دونوں گندگیوں سے بچیں۔ فہذا حصہ تفسیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے حیض کے احکام پوچھتے ہیں کہ آیا حائضہ عورت سے یہودیوں کی طرح بالکل دور رہیں یا عیسائیوں کی طرح اُن سے جماع بھی کر لیا کریں۔ آپ فرمادو کہ وہ عورتیں حقیقتاً گندی نہیں تاکہ اُن کو دور کر دیا جائے۔ بلکہ حیض گندگی یا گندہنی یا بیماریاں پیدا کرنے والی چیز ہے کہ اس سے مرد کو آشک وغیرہ پیدا ہو جائے گا اندیشہ ہے۔ اور اگر اس صحبت سے محل قائم ہو جائے تو ممکن ہے کہ بچہ کوڑھی پیدا ہو۔ حدیث میں ہے کہ حیض کی اولاد کو جذام ہو جاتا ہے (درمنثور) اور خون کھل کر نہ آنے کی وجہ سے عورت کو بھی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ لہذا حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو۔ اور جب تک کہ وہ پاک نہ ہو لیں صحبت نہ کرو۔ پھر جب ان کا حیض بند ہو جائے

اور وہ پاک ہو لیں تو تم وہاں جماع کرو جہاں اللہ نے اجازت دی یعنی شرمگاہ میں کرو نہ کہ دُبر میں۔ اور جو لوگ نادانی میں حائضہ سے جماع کر چکے ہوں وہ خوب توبہ کریں اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور آئندہ کافرہ اور حائضہ ہر قسم کی عورت سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب صاف ستھروں کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی حائضہ عورت سے صحبت کر بیٹھے تو وہ کچھ صدقہ کرے۔ اگر شروع حیض میں جبکہ سرخ خون آتا ہے جماع کیا ہو تو ایک دینار یعنی ڈھائی روپے خیرات کرے اور اگر اخیر حیض میں جبکہ خون پیلا آتا ہے۔ جماع کیا ہو تو آدھا دینار یعنی سو روپہ خیرات کرے (مشکوٰۃ شریف و روح المعانی) تو امین فرماتے ہیں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ خیال رہے کہ چند عوارض وہ ہیں جن کی وجہ سے عورت سے نکاح حرام ہو جاتا ہے جیسے نسب سسرالی رشتہ۔ رضاعت۔ اختلاف زوجین فی الکفر والا سلام تعلق جن غیر جیسے دوسرے کی منکوحہ یا معتدہ ہونا۔ حرہ کی موجودگی نکاح میں۔ اپنی مملوکہ ہونا وغیرہ۔ اور چند وجوہ وہ ہیں جن کی بنا پر اپنی بیوی سے صحبت حرام ہو جاتی ہے جیسے حیض نفاس۔ روزہ۔ احرام وغیرہ ان میں سے ہر ایک کے ماتحت ہزار ہا مسائل ہیں۔ اس آیت میں وہ وجہ بیان ہوئی جس سے اپنی بیوی سے صحبت حرام ہے۔ یہ وجوہ تو عمومی حرمت کے تھے ایک خصوصی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے اگر کسی نکاح سے حضور ناراض ہیں تو وہ نکاح حرام اگر کسی کے اپنی بیوی کی صحبت سے ناراض ہیں تو وہ صحبت حرام دیکھو حضرت علی کے لئے فاطمہ زہرہ کی موجودگی میں دوسری عورت سے نکاح حرام رہا کہ وہ حضور الزور کی ایذا کا سبب تھا اور حضرت کعب بن مالک پر زمانہ بایکاث میں ان کی بیوی حرام ہو گئیں کیوں صرف حضور الزور کی ناراضی کے باعث ہے حضور کی سلطنت مطلقہ اور اختیار خدا داد۔ حیض و نفاس۔ عورتوں کو تین قسم کے خون آتے ہیں۔ ایک ماہواری اسے حیض کہتے ہیں۔ یہ رحم سے آتا ہے اور اس کی مدت کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے اس حالت میں عورت سے جماع کرنا حرام۔ نیز عورت پر نماز معاف۔ روزہ تفسا کرے۔ اُسے قرآن پاک چھہ نا۔ پڑھنا۔ مسجد میں آنا۔ طواف کرنا سب نماہائے۔ اس کا خون کبھی سرخ کبھی پیلا کبھی کالا کبھی پیلا ہوتا ہے۔ اس میں سخت بدبو ہوتی ہے۔ حائضہ سے صحبت کا حرام ہو تا قرآن سے ثابت ہے اور باقی اور احکام حدیث شریف سے نفاس وہ خون ہے جو عورتوں کو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے اس کی مدت زیادہ سے زیادہ چالیس دن ہے اور کم کی کوئی حد نہیں۔ چونکہ یہ خون بھی رحم سے ہی آتا ہے اس لئے اس کے بھی حیض کے سے ہیں بعض عورتیں بچہ پیدا ہونے کے بعد چالیس دن نماز نہیں پڑھتیں خواہ خون آئے یا نہ آئے وہ سخت غلطی کرتی ہیں۔ استیاضہ۔ ایک بیماری ہے جس سے کوئی رگ کھل جاتی ہے اور عورت کے شرمگاہ سے خون آنے لگتا ہے یہ خون چونکہ رحم کا نہیں۔ اس لئے احکام بھی حیض و نفاس کے سے نہیں۔ اس حالت میں اُس سے صحبت بھی جائز ہے اور اس پر نماز وغیرہ بھی فرض۔ مسئلہ اگر ماہواری خون تین دن سے کم آئے تو استیاضہ ہے۔ ایسے ہی اگر دس دن سے بڑھ جائے تو زیادہ استیاضہ مسئلہ کیا بچہ گرنے کی صورت میں اگر بچہ کے ہاتھ پاؤں بن گئے ہیں تو وہ خون نفاس ہے ورنہ استیاضہ (رد المحتار) مسئلہ اگر عورت کے سانپ یا کوئی اور جانور پیدا ہو

تو اس کا خون نفاس نہیں بلکہ حیض ہے کیونکہ یہ جالور اُس کا بچہ ہی نہیں بلکہ یہ خراب غذا ہے۔ اسی لئے نہ اس بچہ پر نماز جنازہ ہو اور نہ دیگر انسانی احکام جاری ہوں۔ جیسے کہ کبھی پیٹ سے کیرے نکلتے ہیں۔ ایسے ہی یہ بھی ایک کیرا ہے (رد المحتار) مسئلہ تفسیر درمنثور نے عبدالرزاق کی روایت نقل کی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے حیض شروع ہوا۔ مگر ہم پہلے سبب ارہ میں بیان کر چکے کہ حضرت حوٰار سے ہی شروع ہو چکا تھا کہ یہ اُن کے گندم کھانے اور کھلانے کا اثر تھا مسئلہ حالت حیض میں عورت کے ناف سے گھٹنے تک بدن سے بچے۔ باقی کو چھونا اور چپٹا ناجائز ہے۔ مسئلہ اگر حیض پورے دس دن پر ختم ہوا تو بند ہوتے ہی اس سے صحبت کر سکتا ہے۔ غسل کا انتظار ضروری نہیں اور اگر دس دن سے پہلے مگر عورت کی عادت کے موافق بند ہو تو صحبت جب حلال ہوگی جبکہ عورت یا تو غسل کرے یا اس پر نماز کا وقت گزر جائے مسئلہ اگر غلبہ عورت سے حالت حیض میں صحبت کر بیٹھا تو خوب توبہ کرنا واجب ہے اور بہتر ہے کہ کچھ خیرات بھی کر دے۔ مسئلہ حالت حیض عورت حرام نہیں بلکہ اُس سے صحبت کرنا حرام ہے یعنی حیضی بچہ حلالی ہوگا۔ اگر عورت ہی حرام ہوتی تو بچہ حرامی ہوتا حیض و نفاس میں آٹھ چیزیں عورت پر حرام ہو جاتی ہیں۔ نماز۔ روز۔ تلاوت قرآن۔ قرآن کریم چھونا مسجد میں آنا۔ طواف صحبت۔ ان کے علاوہ باقی نیک اعمال کر سکتی ہے کلمہ طیبہ۔ دیگر دعائیں۔ درود شریف۔ بقیہ ارکان حج سب کچھ کر سکتی ہے تلاوت قرآن میں بھی یہ آسانی ہے کہ قرآن کریم کی ہجے بچوں کو کر سکتی الفاظ قرآن بہ نیت دعا پڑھ سکتی ہے وغیرہ۔ پہلا اعتراض فقہاء فرماتے ہیں کہ امر و جوب کے لئے ہوتا ہے یہاں بھی فالو ہُنَّ امر ہے چاہئے کہ حیض کے بعد صحبت واجب ہو جواب۔ مانعت کے بعد امر اباحت کے لئے ہوتا ہے۔ یہاں بھی چونکہ ولا تقر بھُنَّ کے بعد ہے۔ لہذا اباحت کے لئے نہ کہ وجوب کے لئے نیز آیت کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ جس طرح خدا نے حکم دیا۔ اس طرح صحبت کر یعنی صحبت میں شرعی حدود کا لحاظ رکھنا واجب ہے۔ یہ وجوب اس قید کے لحاظ سے ہے و دسرا اعتراض۔ حیض میں بھی خون ہی آتا ہے اور استحاضہ میں بھی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اُن کے احکام میں فرق ہے۔ جواب۔ حیض کا خون رجم سے آتا ہے اور استحاضہ کا رگ سے حیض کی دلی سخت نقصان دہ استحاضہ کی صحبت کچھ نقصان نہیں دیتی جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے۔ اس لئے احکام میں فرق ہے۔ ناک سے بھی کبھی خون آجاتا ہے۔ مگر چونکہ وہ خون اور ہی قسم کا ہے اس لئے اس کے احکام ہی دوسرے تفسیر فیانہ جیسے کہ عورتوں کے حالات مختلف ہیں کہ کبھی انھیں ظاہری حیض آتا ہے اور کبھی پاک دھات رجتی ہیں اور حالات کے مطابق اُن کے احکام بھی جدا گانہ ہیں۔ ایسے ہی نفس انسانی کے مختلف حالات ہیں۔ کبھی اُس پر حرص۔ حسد ہو س اور دنیوی شہوتوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ گویا نفس کا باطنی حیض ہے اور کبھی نفس متوجہ الی اللہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی طہارت کا وقت اور جیسے کہ عورت بحالت حیض نماز و روزہ اور مسجد میں حاضر ہونے سے۔۔۔۔۔ محروم ہے ایسے ہی نفس ان حالات میں قرب الہی اور ترقی درجات سے محروم۔ جیسے کہ حالت حیض میں عورت سے صحبت کرنا حرام۔ ایسے ہی اس حالت میں روح کا نفس سے اختلاط ناجائز جب تک کہ قلب اس کی اصلاح نہ کر دے۔ سو فیائے کرام فرماتے ہیں کہ حیض میں خون

ہوتا ہے اور اس حالت میں نفس سے حرص و ہوا بہتی ہے اس ہوا کے غلبے سے صفائی مکدر ہو کر اذی یعنی گندگی غالب آجاتی ہے اسی لئے کہا گیا کہ قطرہ ہوا بحر صفا کو گدلا کر دیتا ہے۔ اور اس وقت نفس حقیقی روزہ اور نماز سے محروم ہوتا ہے (روح البیان) گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لوگ آپ سے حیض یعنی غلبہ صفات بشری کی حالت کے احکام پوچھتے ہیں۔ فرمادو کہ یہ گندگی ہے جس سے صاف قلب نفرت کرتے ہیں لہذا اس وقت اپنے دل اور روح کو نفس سے بچاؤ جب تک کہ نفس قضائے حاجات سے فارغ ہو کر توبہ اور مناجات کے پانی سے غسل نہ کرے اور حضور بارگاہ کے قابل نہ ہو جائے جب نفس خوب پاک و صاف ہو جائے تب اس سے اختلاط کرو مگر حد و شریعت میں رہ کر نفس کے دھوکوں سے بچتے رہو اور اس کی اصلاح کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو جسمانی اور نفسانی اوصاف سے توبہ کرتے رہتے ہیں اور نور معرفت کے ذریعہ غبار کائنات کو دھو کر پاک و صاف رہتے ہیں (روح المعانی)۔

نِسَاءُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتْكُمْ أَلَيْسَتْ تُشْتَمُّ وَقَدْ هَوَا الْأَنْفُسُكُمْ

بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں واسطے تمہارے پس آؤ تم کھیتی میں اپنی جیسے چاہو اور آگے کرو واسطے نفسوں اپنے کے تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کام پہلے کرو اور

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوْنَ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۳﴾

اور ڈرو اللہ سے اور جانو کہ تم تحقیق تم ملنے والے ہو اس سے اور خوشخبری دو مسلمانوں کو

اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیتوں میں نکاح اور صحبت میں مسلمانوں پر کچھ پابندیاں لگائی گئی تھیں کہ فلاں عورتوں سے نکاح اور فلاں حالت میں جماع نہ کرو۔ اب لوگوں کی کچھ خواہشات پابندیوں کو دور فرمایا جا رہا ہے کہ کفار نے جو بلا و جہ بعض صورتیں حرام سمجھ رکھی ہیں یہ غلط ہیں۔ گویا پچھلی آیتیں صحیح پابندی کے لئے تھیں۔ اور یہ آیت بے جا پابندیوں کے اٹھانے کے لئے دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ حکم الہی کے مطابق عورتوں سے صحبت کرو۔ اب اس کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں صحبت کے اوقات کا ذکر تھا۔ اب اس کی کیفیات کا تذکرہ ہے۔ شان نزول۔ یہود عرب کہتے تھے کہ جو کوئی اپنی بی بی کے ساتھ پیچھے سے فرج میں جماع کرے تو بچہ اھول (بھینگا) پیدا ہوگا۔ عام اہل عرب کا بھی یہی خیال ہو چکا تھا۔ ایک بار عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی میں ہو کر عرض کرنے لگے کیا حبیب اللہ میں تو ہلاک ہو گیا کہ میں اس طرح صحبت کر بیٹھا تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اس کی بلکہ ہر طرح صحبت کرنے کی اجازت دی گئی بشرطیکہ فرج ہی میں ہو (تفسیر کبیر وغیرہ) تفسیر نِسَاءُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ نِسَاءً سے مراد اپنی بیبیاں

اور لونڈیاں ہیں۔ نساء کم فرما کر یہ بتایا گیا کہ خبردار دوسری غیر عورتوں پر نظر نہ اٹھانا تمہاری کھیتیاں صرف تمہاری اپنی بیویاں اور لونڈیاں ہیں۔ اسی ایک لفظ میں ہی تقویٰ کا سبق دیدیا گیا۔ زانی کے لطف سے جو بچہ ہوگا وہ زانی کا بچہ شرعاً نہ مانا جاوے گا کہ نہ زانی کو اس کی پرورش و نکاح وغیرہ کا حق ہو نہ میراث کا استحقاق کیونکہ یہ بچہ اس کے کھیت کی پیداوار ہی نہیں اپنے کھیت کی پیداوار اپنی ہوتی ہے نہ کہ دوسرے کھیت کی۔ حرث مصدر ہے بمعنی حراثت (کھیتی پونا) حرث اور زرع میں یہ فرق ہے کہ حرث زمین تیار کرنے اور بیج ڈالنے کو کہتے ہیں اور زرع بیج کی حفاظت اور اگانے کو۔ اسی لئے قرآن کریم نے حرث کو بندوں کی طرف اور زرع کو رب کی طرف منسوب فرمایا کہ افرء یتیم ما تحزنون اءنتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ چونکہ عورت کا ایک عضو یعنی فرج کھیت کی طرح ہے۔ لہذا خود عورت کو بطریق مبالغہ حرث کہہ دیا گیا۔ پس عورت کو یا کھیت ہے اور نطفہ بیج اور اولاد پیداوار۔ نیز کسان کو اپنی زمین میں تخم ریزی کا حق ہوتا ہے نہ کہ دوسرے کی زمین میں نیز بعض زمینیں بہت زرخیز ہوتی ہیں بعض کم اور بعض بالکل خیر۔ نیز کوئی زمین اچھے پھل آگاتی ہے کوئی بُرے پھل زمین کشمیر اور بہت گشتے پیدا کرتی ہے زمین بنگال ناریل چھائی وغیرہ اسی طرح ہر شخص کو اپنی بیوی سے تعلق رکھنے کا حق ہے نہ کہ دوسرے کی زوجہ سے اور بعض عورتیں زیادہ صاحب اولاد ہوتی ہیں۔ بعض کم اور باوجود بعض عورتیں خبیث بکے بنتی ہیں بعض طیب و صالح ان وجوہ پر عورتوں کو کھیت فرمایا گیا خیال رہے کہ مالک کھیت کو اپنی ملک سے نکال سکتا ہے مگر کھیت خود مالک کی ملک سے نہیں نکل سکتا اسی طرح مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے عورت خود وفادار نہ کی نکاح سے نہیں نکل سکتی غرض کہ عورتوں کو کھیت کہنے میں بہت حکمتیں ہیں کھیت کی ہمیشہ ہر طرح نگرانی کی جاتی ہے اس طرح عورت کی نگرانی خاوند کے ذمہ لازم ہے۔ چونکہ حرث مصدر ہے اور مصدر میں واحد جمع برابر ہیں۔ اس لئے نساء کے لئے حرث واحد لایا گیا۔ یعنی اے مسلمانو تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ جس سے تم اولاد حاصل کرتے ہو۔ فَأَنذَرْتُكُمْ فَوَیْزَہ پہلے حرث سے مجازی معنی عورت مراد تھی اس لئے یہاں ضمیر نہ لائے ورنہ اس کے معنی یہ ہو جاتے کہ اپنی عورتوں کے پاس جس طرح چاہو جو فرج میں یا دبر میں یا بغل میں یا ران وغیرہ میں یہ آیت کے مقصد کے خلاف ہے اس لئے دوبارہ حرث فرمایا گیا۔ اور اس حرث سے خاص شرمگاہ مراد ہے نہ کہ عورت یعنی جب عورتیں تمہاری کھیتیاں ہوئیں تو اپنی اس کھیتی یعنی شرمگاہ کو جس طرح چاہو استعمال کرو آئی مَشْتَتَمٌ تفسیر روح المعانی نے فرمایا کہ آئی بمعنی این بھی آتا ہے او کیف بھی اور تئی بھی یعنی جہاں کہیں یا جس طرح یا جب کہیں مگر این کے معنی میں ہو تو اس کے پہلے من ضرور ہوتا ہے۔ خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ جیسے آئی لُک ہذا۔ اے مریم تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آیا۔ یہاں آئی کے تینوں معنی بن سکتے ہیں۔ جب کبھی چاہو دن میں یا رات میں یا جیسے چاہو۔ کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر۔ آگے سے۔ پیچھے سے یا چت بشرطیکہ صحت فرج میں ہو۔ یا جس جگہ سے چاہو آگے سے یا پیچھے سے خلاصہ یہ کہ اگر کیف یا مٹی کے معنی میں ہو تو بالکل ظاہر ہے۔ اور اگر این کے معنی میں ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ جدھر سے چاہو فرج میں جماع کرو۔ آگے سے یا پیچھے سے۔ نہ یہ کہ جہاں چاہو فرج یا دبر میں۔ یہ ہی قول قتادہ اور ربیع کا ہے اور یہ ہی شان نزول کے مطابق بھی ہے۔ اس پر اعتراض کرنے والے اس نکتہ سے ناواقف ہیں

وَقَدْ مَوَّالًا لَفَيْسَكُمْ قَدَّمُوا - تقدیم سے بنا۔ جس کے معنی ہیں آگے کرنا۔ یا آگے بھیجنا۔ یا آگے کا انتظام کرنا۔ اس کا مفعول محذوف ہے۔ یعنی جماع سے پہلے کچھ کارخیر کر لیا کرو۔ وہ یہ کہ جماع کے وقت بسم اللہ پڑھ لو اور اس سے فقط شہوت پورا کرنے کی نیت نہ کرو بلکہ نیک اولاد کی نیت کرو جو تمہارے لئے صدقہ جاریہ ہو۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہر وقت جماع اور شہوانی خیالات میں مشغول نہ رہو بلکہ نیک اعمال آگے بھیجتے رہو اور جماع بھی اس لئے کرو کہ اس سے سکون قلب حاصل ہو تاکہ عبادات مکمل ہوں وَالْقَوْلُ اللّٰهُ ہر کام میں رب سے ڈرتے رہو۔ اَعْمَلُوا اَنْتُمْ مُلْقُوْا دھیان رکھو کہ تمہیں رب سے ملنا ہے۔ دور دراز سفر پر پیش ہے۔ توشہ کا انتظام کرو ان معاملات میں مشغول ہو کر اپنا راستہ نہ کھوٹا کر لو وَكُنْتُمْ اَمْوًا مِّنْ يَّنِيْٓ بِهٖ حُضُوْرُ عَلِيْہِ السَّلَامُ کو خطاب ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان متقی مسلمانوں کو جو ہر وقت رب سے ڈرتے ہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے ہر کام سونا جانا لکھا نا۔ پینا بلکہ صحبت کرنا بھی عبادت اور باعث ثواب ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ خلاصہ تفسیر اے مسلمانو! یہ خیال غلط ہے کہ بعض طریقہ سے صحبت حلال ہے اور بعض طریقوں سے حرام یا اس طرح مفید ہے اور اس طرح مضر غور میں تو تمہاری کھیتی ہیں۔ جیسے کسان جس طرح بھی کھیت میں بیج ڈال دے پیداوار ہو جاتی ہے اس پر کوئی پابندی نہیں۔ اسی طرح تم پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ جس طرح چاہو اپنے کھیت میں آؤ۔ بشرطیکہ کھیت یعنی فرج میں ہو نہ کہ دُبر میں کہ وہ کھیت ہی نہیں۔ پھر ان معاملات میں مشغول ہو کر آخرت نہ بھول جاؤ۔ وہاں کے لئے اعمال بھیجے جاؤ۔ صحبت سے پہلے بھی نیک اعمال ذکر اللہ وغیرہ کر لیا کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس صحبت میں بسم نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے (جس کے نتیجہ پر اولاد بے حیابوئی ہے) دوسری روایت میں ہے کہ انسان کی موت سے اس کے سارے عمل بند ہو جاتے ہیں سوائے تیرہ کے۔ ایک صدقہ جاریہ یعنی کنواں مسجد وغیرہ۔ دوسرے علم نافع دینی کتاب اور دینی شاگرد وغیرہ۔ تیسرے نیک اولاد جو اُس کے مرے بعد دعائے خیر سے یاد کرتی رہے لہذا تم نیک اولاد کی امید پر حجامت کرو۔ اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقین رکھو کہ تمہیں اُس کے پاس جانا ہے دنیا سا فرخانہ ہے۔ یہاں کے بارغ و بہار میں مشغول ہو کر اپنی منزل کھوٹی نہ کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ متقی مسلمانوں کو خوشخبری دے دیں کہ اگر وہ نیت خیر رکھیں تو اُن کے دنیوی کام بھی باعث ثواب ہیں۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ نے دنیا کو بھی کھیت فرمایا ہے کیونکہ وہ آخرت کما لئے کا ذریعہ ہے دنیا کھیت ہے اعمال اُس کا تخم قبولیت و مردودیت نرم گرم ہوائیں ہیں اور آخرت کی سزا و جزا اس کی پیداوار۔ نیز عورت کو قرآن کریم نے مرد کا لباس بھی فرمایا اَصْلَ لِبَاسٍ لِّکُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسُ نِّسَآءٍ۔ حدیث پاک میں بیوی کو دنیا کی بہترین متاع اور ایمان کی ڈھال قرار دیا یہ تمام صفات عورت میں موجود ہیں بشرطیکہ صالحہ ہو۔ خبیثہ عورت خاوند کو بھی خبیث بنا دیتی ہے۔ بیوی ہی کے ذریعہ اولاد ہے اور اولاد ہی سے بقا و نسل ہے اولاد ہی آخرت کا اچھا برا توشہ ہے اسی لئے اسلام میں عورت کو بڑی اہمیت حاصل ہے جیسے کھیت کو سرد و گرم ہوا سے بچایا جاتا ہے ایسے ہی عورتوں کو نیک و بد نگاہ سے بچانا لازم ہے عورت کی بڑی خوبی پر وہ نیچی نگاہ ہے رب تعالیٰ جنت کی حوروں کے متعلق فرماتا ہے۔ جو قصور رات فی الحیام اور فرماتا ہے قصرات الطرف لم یطمثنہن النّس قبلہم ولا جان اسی لئے اپنے اور اپنی اولاد کے لئے نیک و صالح بیویاں تلاش کرنی

چاہئیں۔ فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ قرآن کریم نازک مضامین اس تہذیب سے بیان فرماتا ہے کہ سبحان اللہ۔ عورت مرد کے تعلقات بہت نازک ہیں۔ ان کو نہایت تہذیب کے ساتھ ایک ہی لفظ میں بیان فرمادیا۔ شعراء عرب فحش گوئی میں مشہور تھے۔ گندے مضامین لکھ کر ان پر فخر کرتے اور محجوں میں فخر یہ پڑھتے تھے۔ دیکھو دیوان متنبی اور امرء القیس کے قصیدے۔ ایسے ملک میں اس تہذیب کا منہ نہ پیش کرنا قرآنی معجزہ ہے۔ دوسرا فائدہ داعظ کو چاہئے کہ نبوی باتیں بتاتے وقت آخرت کا بھی ذکر کرے تاکہ لوگ اس سے غافل نہ ہو جائیں۔ دیکھو اس آیت میں خاوندوں کو جماع کی عام اجازت دے کر نیک اعمال اور تقویٰ کا حکم دیا اور بتایا کہ تمہیں رب سے ملنا ہے۔ اس کی فکر رکھو۔ تیسرا فائدہ انسان کو چاہئے کہ صرف شہوت پوری کرنے کے لئے جماعت نہ کیا کریں بلکہ نیک اولاد حاصل کرنے یا سکون قلب کے لئے تاکہ عبادت با فراغت ہو۔ اس نیت سے انشاء اللہ ثواب بھی پائیں گے۔ چوتھا فائدہ۔ جس چیز پر شریعت نے پابندی نہ لگائی ہو۔ اس میں پابندی لگا کر بعض کو حرام اور بعض کو حلال کہنا سخت جرم ہے۔ دیکھو یہود پیچھے سے جماعت کر کے ناجائز سمجھتے تھے جس کی یہاں تردید کر دی گئی اور فرمادیا گیا کہ جماع سے مقصود اولاد حاصل کرنا ہے۔ وہ ہر طرح ہوگی۔ پھر اس میں پابندیاں کیوں لگاتے ہو لہذا دیوبندیوں اور وہابیوں کا بعض کا رخیہ میں پابندیاں لگانا کیوں کر ناجائز اور اس طرح کرنا ناجائز سخت منع ہے۔ جب شریعت نے آزادی دی تو تم پابندی لگانے والے کون؟ ہم سے ایک دیوبندی نے کہا کہ نماز جنازہ کے بعد الگ الگ دعا مانگنا جائز اور مل کر مانگنا حرام۔ ہم نے کہا سبحان اللہ! یہ عجیب حرام ہے کیا شراب الگ الگ پینا حلال ہے اور ملکر پینا حرام۔ دعا بعد جنازہ کی پوری تحقیق ہماری کتاب ”جار الحقی“ میں دیکھو۔ پانچواں فائدہ نبوی کے ساتھ صرف فرج میں صحبت جائز ہے دُبر میں حرام چند دلائل سے۔ ایک یہ کہ یہاں فرمایا گیا کہ اپنی کھیتوں میں آؤ۔ اور فرج ہی کھیتی ہے نہ کہ دُبر۔ دوسرے یہ کہ یہ مسئلہ حیض کے بعد بیان کیا گیا۔ وہاں فرمایا گیا تھا کہ چونکہ حیض پلیدی ہے لہذا اس میں عورتوں سے بچو اور ظاہر ہے کہ دُبر حیض سے بڑھ کر پلیدی لہذا وہاں جماعت کیوں حلال ہوگی۔ دونوں جگہ جب علت ایک ہے تو حکم بھی ایک ہی ہونا چاہئے۔ تیسرے یہ کہ اس آیت کا شان نزول بتا رہا ہے کہ یہاں فرج میں جماعت کرنا مراد ہے کیونکہ سوال اسی کے متعلق تھا۔ اس آیت سے دُبر کی جماعت کا جواز نکالنا شان نزول کے بالکل خلاف ہوگا۔ چھٹا فائدہ جماعت سے پہلے بسم پڑھنی سنت ہے۔ مگر خیال رہے کہ ستر کھلنے سے پہلے پڑھی جائے۔ یہی حکم پاخانے جانے کا ہے کہ پاخانہ میں داخل ہونے سے پیشتر اعوذ باللہ پڑھی جائے (شامی) مسئلہ۔ حرام کام پر بسم اللہ پڑھنا کفر ہے (خطبہ شامی) لہذا زنا پر بسم اللہ پڑھنے والے کے کفر کا اندیشہ ہے۔ ساتواں فائدہ نبوی کا روبرو میں مشغول ہوتے وقت بھی آخرت کا خیال رکھنا چاہئے تاکہ دل میں غفلت نہ پیدا ہو۔ اسی لئے جماعت کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا گیا و قد موالا نفسکم۔ اٹھواں فائدہ۔ اسلام بہت اعلیٰ دین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم اور قرآن کریم مکمل ہدایت اور کامل دستور العمل کہ اسلام نے ہم کو صرف عبادات ہی نہ سکھائے بلکہ معمولی سے معمولی معاملات کی بھی تعلیم دی تاکہ مسلمان کسی کام میں کسی قوم کی شاگردی نہ کریں اور زندگی انسان کا کوئی پہلو تشویش نہ رہے

پائے۔ دیکھو یہاں ہم کو یوں سے صحبت کرنے کے طریقہ بھی سکھا دئے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیشاب پاخانہ کرنے کے طریقہ بھی سکھائے۔ اجنبی شہر میں مسافر کے لئے وہی ہوٹل مفید ہوتا ہے جس میں ساری ضروریات پوری کر دی گئی ہوں اور اس کا معاوضہ بھی تھوڑا ہو۔ ہم مسافر ہیں دنیا پر دیس دین کو یا ہوٹل ہیں جن میں دین اسلام بہت بہتر ہوٹل ہے کہ یہاں زندگی کے ہر شعبے کا انتظام ہے اور پھر اس کا معاوضہ بہت تھوڑا۔ پہلا اعتراض۔ عورتوں کو کھیت سے مشابہت دینا اور یہ حکم دینا کہ جس طرح چاہو ان کے پاس جاؤ۔ انسان کی شہوت بھر کا نا ہے (ستیا رکھ پرکاش) جواب۔ جیسے ماں باپ نا سمجھ بچوں کو ہر کام سکھاتے ہیں اور مثالیں دے کر برائی بھلائی سمجھاتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم ہر دنیوی اور دینی کام سکھاتا ہے تاکہ مسلمان دوسری قوم کے محتاج نہ رہیں۔ اگر یہ مسائل نہ بتائے جاتے تو یہ کہاں سے سیکھتے۔ مگر ایسی تہذیب سے بیان فرماتا ہے۔ کہ قربان جائیے۔ عربی زبان خود ایسی تہذیب زبان ہے کہ اس میں تلوار کے چالیس نام، خرے کے اسی نام۔ اونٹ کے بیسیوں نام مگر اندام نہانی اور صحبت کرنے کا صریح نام کوئی نہیں۔ کنایہ اور اشارات سے ہی کام چلایا گیا۔ جس سے اس کی تہذیب اور شائستگی کا پتہ چلتا ہے۔ ہندی زبان میں اندام نہانی اور صحبت کے بیسیوں فحش اور مغالطہ نام ہیں جو بازاری گالیوں میں سننے جاتے ہیں جس سے پتہ لگا کہ ہندی نہایت گندی اور بہودہ ہے۔ پھر قرآن کریم نے تو تہذیب کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ نہ دنیا میں ایسی تہذیب کتاب کوئی ہے اور نہ ہوگی۔ ہم پنڈت دیانند سرسوتی کی تہذیب دکھانے کے لئے ان کی کتاب ستیا رکھ پرکاش کی کچھ عبارت نقل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تہذیب پر اعتراض کرنے والے آریہ اسے غور سے پڑھیں اور شرم سے سر جھکا لیں۔ ستیا رکھ پرکاش چوتھا باب گر بھادھان سنسکار صفحہ ۱۲۲ میں صحبت کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں۔ جب دیر یہ (منی) کارجم میں گرنے کا وقت ہو اس وقت عورت مرد دونوں بے حس و حرکت رہیں اور آنکھ کے سامنے آنکھ اور ناک کے سامنے ناک یعنی سیدھا جسم اور نہایت ہی دل خوش رہیں اور بے حوصلہ نہ ہوں۔ مرد اپنے جسم کو ڈھیللا چھوڑ دے عورت اوپر کو کھینچے اندام نہانی سکیر دیر یہ (منی) آکر شن کر کے رحم میں قائم کرے۔ یہ آریوں کی تہذیب اور دینی کتاب کا حال ہے۔ تہذیب آدمی ان گندی عبارتوں کو پڑھنا تو کیا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اسی تہذیب پر قرآن پاک سے اعتراض کرنے کا شوق ہے۔ شرم۔ شرم جہاں پنڈت جی نیوگ یعنی بارہ مردوں سے زنا کرنے کا طریقہ لکھتے ہیں جو کہ آریہ دھرم میں بڑا ثواب کا کام ہے وہاں اور بھی واہیات مضامین ہیں۔ دوسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے ساتھ دُبر میں بھی جماعت جائز ہے کیونکہ یہاں فرمایا گیا اَنّی شَتَمُ جہاں چاہو (بعض شیعہ) جواب۔ اس کا تفصیلی جواب تفسیر اور فائدوں میں گذر گیا کہ اَنّی کے معنی یا تو ہیں جب کبھی یا جیسے اور اگر اِن کے معنی میں ہو تو بھی وہاں من پوشیدہ ہو گا یعنی جہاں کہیں سے چاہو آگے کی طرف سے یا پیچھے کی طرف سے فرج میں جماع کرو۔ اسی لئے یہاں فرمایا گیا کہ اپنی کھیتوں کے پاس آؤ۔ سورہ ہریم میں ہے اَنّی لکب ہذا۔ اے ہریم تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آئے۔ یہی معنی یہاں ہیں کہ جہاں سے چاہو نہ یہ کہ جہاں چاہو۔ تیسرا اعتراض۔ تفسیر روح المعانی میں اس آیت میں ہے کہ عبد اللہ ابن عمر اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیویوں

سے دُبر میں صحبت جائز ہے۔ بتاؤ اُن پر کیا فتویٰ ہے۔ جواب۔ یہ ان دونوں حضرات پر تخص بہتان ہے۔ اسی روح المعانی نے اسی جگہ فرمادیا کہ امام مالک کے ماحقی اس روایت کا انکار کرتے ہیں۔ عبد اللہ ابن عمر کے متعلق تفسیر کبیر نے اسی جگہ فرمایا کہ حضرت نافع نے ان سے یہ روایت کی مگر یہ روایت غلط ہے۔ اور سب لوگوں نے نافع کی اس روایت کا انکار کر دیا۔ خود حضرت نافع نے فرمایا کہ میں نے یہ روایت نہیں کی۔ لوگوں نے مجھ پر بہتان باندھ دیا۔ دیکھو تفسیر درمنثور اور خود عبد اللہ ابن عمر کی روایات بکثرت موجود ہیں۔ جن میں وہ اس سے سخت منع فرماتے ہیں۔ اس کی تحقیق درمنثور میں ہے۔ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ قوم لوط پر اسی وجہ سے عذاب الہی آیا۔ یہ فعل خواہ لوط کے سے ہو یا عورت سے یکساں باعث عذاب ہے۔ کوئی امام اس کا قائل نہیں۔ اس قسم کی تمام روایتیں محض غلط اور بے بنیاد ہیں۔ چوتھا اعتراض۔ دُبر کی طرح فرج بھی نجاست کی جگہ ہے کہ وہاں سے پیشاب آتا ہے۔ تو چاہئے کہ فرج میں بھی صحبت نہ کی جاوے۔ نیز حیض کی طرح استیاضہ بھی گندگی ہے۔ اس میں صحبت کیوں حلال ہے؟ جواب۔ دُبر سے ملی ہوئی آنت ہے جس میں پاخانہ رہتا ہے۔ مگر پیشاب کا مقام یعنی مثانہ فرج سے دور ہے لہذا فرج میں پیشاب رہتا نہیں بلکہ وہ اس کا راستہ ہے فرج پاک جگہ ہے دُبر گندی۔ نیز استیاضہ کا خون نہ تو حیض کی طرح گندہ ہے نہ بیماری پیدا کرنے والا۔ کیونکہ یہ رحم سے نہیں آتا۔ نیز کبھی استیاضہ ہمیشہ رہتا ہے لہذا اس میں صحبت حلال اور جض میں حرام تفسیر صوفیانہ۔ نفس گویا بیوی ہے اور روح اس کا شوہر۔ ارواح سے فرمایا جا رہا ہے کہ نفس تمہاری آخرت کی کھیتی ہے اس میں عمل کر کے آخرت کے لئے بیج بولاو اور جس طرح چاہو اس میں کھیتی باڑی کرو مگر ایسے کام کرو جو نفس کے لئے نافع اور اُسے کامل بنانے والے ہوں اور اللہ سے خوف کرو کہ اس کے ماسوا کو نہ دیکھو اور یقین رکھو کہ تم فنا فی اللہ ہو کر عنقریب رب سے ملاقات کرنے والے ہو۔ اور مسلمانوں کو ایسے ثواب کی خوش خبری دے دو جو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کسی کے دہم دگمان میں آیا اور روح المعانی صوفیاء فرماتے ہیں کہ کسان کو زمین میں کھیتی باڑی کرنے کا تو حق ہے مگر اُسے زمین برباد کرنے یا معطل کرنے کا حق نہیں اگر کرے گا تو حرم ہوگا حکومت کا بھی اور عوام کا بھی اسی طرح اس نفس سے اعمال صالحہ کرنے کا تو ہم کو حق ہے لیکن اسے بدکاری کے ذریعہ برباد کر دینے یا اُسے معطل و بیکار رکھنے کا حق نہیں اگر کریں گے تو پکڑے جائیں گے رب فرماتا اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنْتُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لِنَفْسِکَ عَلَیْکَ حَقًّا کہ تم پر تمہارے نفوس کا بھی حق ہے زمین نفس میں نیک اعمال کے خم پوشتے رہو آنکھوں کے آنسوؤں سے اُسے پانی دیتے رہو۔ تو یہ استغفار کی ہوا سے اُسے سرسبز رکھو یہ آنکھیں اس کھیت کا کنواں ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر

باش چوں دولاب دالم چشم تر تا درون صحن تو روید ثمر

نیز توبہ کی درانتی سے اس کھیت کی صفائی کرتے رہو کہ گناہ کی گھاس کوڑا اُسے خراب برباد نہ کر دے پھر ان شاء اللہ اس میں بہت اچھی پیداوار ہوگی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ بغیر خاوند بیوی کے اختلاط اولاد ناممکن ہے ایسے ہی بغیر روح و نفس کے میل کے ثواب و عذاب نہیں فرشتے اعمال کرتے ہیں۔ مگر ثواب سے محروم ہیں کیونکہ ان کے پاس نفس نہیں۔

دوسری تفسیر۔ مسلمان تین قسم کے ہیں۔ عام، خاص اور خاص الخاص۔ عام مسلمان تو حقیقت سے غائب ہیں اور خاص لوگ کعبہ توحید میں پہنچے ہوئے ہیں اور مخلوق سے علیحدہ۔ خاص الخاص عالم حقیقت تک پہنچ کر باذن الہی رب کے نائب ہو کر عالم پر حاکم ہیں یہ ہی لوگ اللہ کے مرد ہیں اور سارا جہان عورت کی طرح اُن کا محکوم۔ اُن سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے مزدویہ تمام جہان تمہارے ماتحت ہے اور تمہاری کھیتی جس طرح چاہو اس میں عمل درآمد کرو۔ اور کیوں نہ کہا جائے وہ تو اپنا ارادہ ارادۃ الہی میں فنا کر چکے اُن کا ہر فعل درحقیقت رب کا فعل ہے۔ یہ تو اس کے مظہر ہیں اُن ہی سے خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ کیونکہ تم حاضرین بارگاہ ہو اور تم ہی اللہ سے ملنے والے ہو کہ تمہارے اُس کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ اور عام مسلمانوں کو بھی خبر دے دو کہ اگر وہ تمہاری راہ چلیں تو وہ اُسی درجہ میں پہنچیں گے۔ حافظ فرماتے ہیں

جمالِ یار ندارد نقاب و پردہ دلی غبارِ رہ بنشان تا نظر توانی کرد

جمالِ یار تو بے پردہ و بے حجاب ہے۔ راستے کا غبار اُس بے پردہ یار کی آڑ بن گیا۔ اسی غبارِ جسم کو عشق کے پانی سے دبا دو تاکہ یار نظر آئے (تفسیر روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا زہر ہے آخرت اُس کا تریاق فقط دنیا سے بچو اسے آخرت سے مخلوط کرو حکیم سکھیا مار کر اسے دوا بنا دیتے ہیں کسی شیخِ کامل سے دنیا ماری ہوئی استعمال کرو اس لئے فرمایا وَقَدْ مَوَّأٰ دُنْیَا صَفْرٌ ہے آخرت عرو۔ اگر صفر اکیلا ہو تو کچھ نہیں لیکن اگر عدد سے مل جاوے تو اُسے دس گنا کر دیتا ہے ایسے ہی دنیا ایسی ہو تو خالی ہے اور اگر آخرت سے مل جاوے تو سب ان اللہ اس لئے ارشاد ہوا وَقَدْ مَوَّأٰ لَافْسُکُمْ۔

وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عُرْضَةً لِإِيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ

اور نہ بناؤ تم اللہ کو نشانہ واسطے قسموں اپنی کے یہ کہ بھلائی کرو اور پرہیزگاری کرو اور درستی کرو درمیان لوگوں کے

اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کرو

النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۳۲﴾

اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے

اور اللہ سنتا جانتا ہے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیتوں میں عورتوں کی عارضی حرمت یعنی حیض کا ذکر ہوا۔ چونکہ قسم سے بھی کبھی عورتیں عارضی طور پر حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلاً مرد قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤں گا۔ اسی لئے مسئلہ حیض کے بعد مسئلہ قسم بیان فرمایا گیا۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں لوگوں کی غلط پابندیوں کی تردید کی گئی اور فرمایا گیا کہ تم حلال چیزوں میں اپنی طرف سے پابندی نہ لگاؤ اور قسم میں بھی گویا غلط پابندی ہی ہوتی ہے۔ لہذا اب بلا ضرورت

قسم کھانے سے روکا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق۔ جیسے کہ عرب میں حیض اور مجامعت کے متعلق بعض غلط باتیں مشہور تھیں ایسے ہی طلاق کا بھی غلط رواج تھا کہ وہ ایلا (صحبت سے قسم کھا لینا) کو طلاق سمجھتے تھے۔ لہذا پچھلی آیتوں میں تو ان کی دو غلطیاں دور فرمائی گئیں۔ اب تیسری غلطی یعنی ایلا کا غلط استعمال مٹایا جا رہا ہے۔ چونکہ ایلا ایک قسم کی قسم ہے لہذا بطور تمہید پہلے قسم کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ پھر ایلا کے۔ شان نزول۔ عبد اللہ ابن رواحہ کی بہن بشیر بن نعمان کے نکاح میں تھیں۔ ان میاں بیوی میں کچھ نا اتفاقی ہو گئی۔ جس سے ان کی بی بی اپنے بھائی عبد اللہ کے گھر آ بیٹھیں۔ عبد اللہ ابن رواحہ نے قسم کھائی کہ نہ میں کبھی اپنے بہنوئی نعمان کے گھر جاؤں اور نہ کبھی ان کی بیوی سے اتفاق کروں۔ کچھ روز بعد نعمان نے اپنی بیوی سے صلح کرنی چاہی لوگوں نے عبد اللہ سے کہا کہ آپ بیچ میں پرکھ لیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں قسم کھا چکا ہوں اس لئے یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں نیک کام کرنے سے قسم کھا لینے کی مخالفت فرمائی گئی روح المعانی و خزانہ وغیرہ) ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی مسطح غریب آدمی تھے۔ جن کا سارا خرچ حضرت صدیق اکبر ہی اٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ ان پر حضرت صدیق اکبر ناراض ہو گئے اور قسم کھائی کہ آئندہ انھیں خرچ نہ دوں گا کیونکہ حضرت مسطح نے حضرت عائشہ صدیقہ کو تہمت لگانے والوں کی کچھ حمایت سی کی تھی اس پر صدیق اکبر ناراض ہوئے کہ میرے عطیہ سے ان کا گزارہ ہے اور میری ہی بیٹی کو تہمت لگاتے ہیں۔ میری ان کی عزت آبرو ایک اگر میری بیٹی کو تہمت لگی تھی تو ان کی بھتیجی کو لگی تھی یہ میرے کیسے عزیز ہیں کہ میری اولاد کے بھی ہمدرد نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی (معانی) تفسیر۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰہِ عَنَّا حَصَنَةً زَلَّیْمًا بِنَکْمَہٗ۔ یہ سارے مسلمانوں کو خطاب ہے۔ اور لفظ اللہ سے پہلے اسم پوشیدہ ہے۔ عرضہ۔ عرض سے بنا۔ جس کے معنی میں آڑ۔ حائل اور مانع پیش آنے والی چیز۔ اسی لئے پیش کرنے کو عرض۔ سوال کو اعتراض۔ جوڑائی کو عرض اور مقابلہ کو معارضہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی چیز راستہ کے بیچ میں رکھ دی جائے تو گزرنے سے روکتی ہے۔ اعتراض و مقابلہ بھی روکنے ہی کے لئے ہوتا ہے۔ ڈھال کو بھی اسی معنی میں عرضہ کہا جاتا ہے۔ نشانہ کو بھی اسی لئے عرضہ کہتے ہیں کہ اُسے سامنے رکھ کر مارا جاتا ہے۔ یہاں یا تو بمعنی آڑ ہے یا بمعنی نشانہ۔ ایمان جمع یہیں کی ہے بمعنی دایاں ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں سے قوی ہوتا ہے اور قسم سے بھی ایک جہت قوی ہو جاتی ہے۔ اس لئے اُسے یہیں کہا جاتا ہے یعنی اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ بار بار اُس کی قسمیں کھا یا کرو یا اللہ کے نام کو نیک کاموں کے لئے آڑ نہ بناؤ نیکی سے قسم کھا کر بعد میں کہہ یا کرو کہ ہم یہ نیکی کیسے کریں۔ ہم تو قسم کھا چکے۔ اَنْ تَجْعَلُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا اَبْنِیْنَ النَّاسِ طبرو۔ برے سے بنا جس کے معنی پہلے بیان کئے جا چکے۔ یہاں بھلائی نیکی اور احسان کے معنی میں ہے اور یہ ساری نیکیوں کو شامل ہے۔ اس کے بعد تقویٰ اور اصلاح کا ذکر گویا عام کے بعد خاص کا ذکر ہے۔ یہ عبارت یا تو ایمان کا بیان ہے یا لا تجعلوا کی علت یعنی اللہ کے نام کو احسان کرتے پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کے لئے آڑ نہ بناؤ کہ قسم کھا کر یہ نیکیاں چھوڑ دو خیال رہے کہ برو تقویٰ میں کئی طرح فرق ہے

ایک یہ کہ نیکیاں کرنا برے اور برائیاں چھوڑنا تقویٰ۔ دوسرے یہ کہ نیکیاں کرنا برے اور نیت خیر سے یعنی محض رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے کرنا تقویٰ۔ یا کہ نیکیاں برے ہیں مگر تقویٰ نہیں۔ تیسرے یہ کہ نیکیاں کرنا برے اور عدم قبولیت سے ڈرنا تقویٰ ہے کرنا اور ڈرنا دونوں کا اجتماع ہونا چاہئے قابلیت کے ساتھ قبولیت بھی چاہئے قبولیت کے بغیر قابلیت محض بیکار ہے یا یہ مطلب ہے کہ خدا کی قسمیں زیادہ نہ کھایا کرو تا کہ تم بھلائی کرو اور منفی بنو اور لوگوں میں صلح کرو۔ یا ہم تمہیں زیادہ قسم سے اس لئے منع فرماتے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ سے اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ اور اللہ تمہاری قسمیں اور ساری باتیں سنتا ہے اور تمہاری نیتوں اور ارادوں سے خبردار ہے خلاصہ تفسیر۔ اے مسلمانوں تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ جیسے کسی چیز کو نشانہ بنا کر مشق کے لئے اس پر بار بار تیر لگاتے ہیں۔ ایسے ہی رب کی بار بار قسمیں نہ کھاؤ۔ یہ حکم اس لئے دیا جا رہا ہے تاکہ تم بھلائی کرو اور پرہیزگار رہو۔ اور لوگوں میں صلح کرو۔ کیونکہ قسم نہ کھانے سے تمہیں ہر جائز کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے گا اور قسم کھا لینے پر خواہ مخواہ تم پر پابندی ہو جائے گی۔ جس سے تم بہت سی نیکیوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کے کام کیا کرو کیونکہ اللہ تمہاری باتوں کو سنتا اور تمہارے ارادوں کو جانتا ہے۔ دوسری تفسیر اے مسلمانو اللہ کے نام کو بھلائیوں کے لئے آڑ نہ بناؤ کہ قسم کھا کر نیکیوں اور تقویٰ اور لوگوں میں صلح کرانے سے باز رہ جاؤ۔ تم کہ تو چاہئے کہ نیکی میں کوشش کرو۔ نہ کہ اُس سے باز رہنے میں یا درہکؤ کہ اللہ تمہاری ہر بات کو سنتا اور تمہارے ارادوں کو جانتا ہے۔ فائدہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ بہت قسمیں کھانا بُری بات ہے۔ اس سے رب کے نام کی ہیبت دل سے جاتی رہتی ہے۔ نیز قسم کی دل میں کوئی عزت نہیں رہتی۔ نیز جو کوئی بھی قسمیں کھانے کا عادی ہو جائے گا وہ چھوٹی قسموں سے بھی نہ ڈرے گا (تفسیر کبیر) نیز زیادہ قسموں سے رزق گھٹتا ہے اور فقری آتی ہے (احمدی) دوسرا فائدہ بہت قسمیں کھانے والے کی بات زیادہ قابل قبول نہیں۔ رب فرماتا ہے۔ لَا تَطْعَمُ كُلَّ حَلَالٍ تَمْنَنُ۔ تفسیر فائدہ۔ نیکی سے باز رہنے پر قسم نہ کھاؤ۔ مسلم و ترمذی و نسائی میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی بات پر قسم کھائے اور اُس کے سوا میں بھلائی دیکھے تو چاہئے کہ اپنی قسم توڑ کر نیک کام کرے اور قسم کا کفارہ دے دے پھر کھا فائدہ۔ قسم پوری کرنا اچھی بات ہے مگر گناہ کی قسم توڑنا ضروری۔ اگر کوئی قسم کھا جائے کہ میں ماں باپ کی خدمت نہ کروں گا تو اس قسم کو توڑ کر اُن کی خدمت کرے مسئلہ۔ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے جائز نہیں۔ پہلے قسم توڑے پھر کفارہ دے۔ کفارہ کا ذکر سورہ مائدہ میں آئے گا۔ مسئلہ۔ مال فروخت کرنے کے لئے قسمیں کھانا یا درود شریف پڑھنا سخت منع ہے۔ مسئلہ سات جگہ درود شریف پڑھنا منع ہے عورت سے صحبت کرتے وقت۔ استنجائے وقت۔ مال بیچنے کے لئے پھسلنے۔ تعجب۔ ذبح اور چھینک پر ناشی کتاب الصلوٰۃ) مسئلہ غیر اختیاری کام پر قسم نہ کھائے مثلاً یہ کہ قسم خدا کی کل بارش ہوگی یا پرسوں زید آئے گا۔ پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی زیادہ قسمیں نہ کھائے دوسری قسمیں خوب کھائے۔ جواب۔ چونکہ اللہ کے سوا اور قسموں پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے۔ اسی لئے اس سے منع کیا گیا۔ انشاء اللہ اس کی بحث اگلی آیت میں آئے گی

نیز اپنی جان و مال یا اولاد کی قسم کھاتے ہیں رب کے نام کی بے توقیری نہیں۔ مگر رب کی زیادہ قسمیں کھاتے ہیں اُس کی بے ادبی ہے۔ اس لئے اس سے بچنا زیادہ ضروری۔ دوسرا اعتراض۔ اگر زیادہ قسمیں کھانا برا ہے تو رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی قسمیں کیوں ارشاد فرمائی ہیں۔ وائتین والذین یؤتون وطور سینین وغیرہ معلوم ہوا کہ زیادہ قسمیں بولنا سنت الہیہ ہے۔ جواب۔ ہماری قسموں اور رب کی قسموں میں فرق ہے۔ ہم لوگ اکثر اپنا یقین دلائے بلکہ بعض دفعہ اپنا جھوٹ چھپانے کے لئے قسمیں کھاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اُن چیزوں یا مضمون کی عظمت ظاہر فرمانے کو قسمیں ارشاد فرمائی ہیں لہذا ہماری زیادہ قسموں میں اللہ کے نام کی توہین ہے اور رب تعالیٰ کی قسموں میں اُن قسم کی چیزوں کی تعظیم۔ تیسرا اعتراض۔ برو تقویٰ میں اصلاح بین الناس بھی داخل تھا پھر اسے علیحدہ کیوں بیان فرمایا گیا جواب۔ دو وجہ سے ایک عمل اصلاح کی اہمیت ظاہر فرمانے کے لئے کہ تمام نیکیوں سے یہ بڑی اہم نیکی ہے دوسرے اسی لئے کہ نیکیاں دو قسم کی ہیں۔ عبادات۔ معاملات عبادات میں صرف اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے مگر معاملات میں دوسروں کو بھی معاملات کا خصوصیت سے علیحدہ ذکر فرما کر بتایا گیا کہ صرف عبادات پر قناعت نہ کرو لوگوں کو بھی درست کرو۔ تفسیر صوفیانہ۔ اللہ کے مقبول بندے اگر اللہ پر قسم کھا جائیں تو رب تعالیٰ ان کی قسم پوری فرماتا ہے۔ مثلاً ولی کہے کہ قسم رب کی بارش ہوگی تو ضرور ہو جاتی ہے (مشکوٰۃ شریف دروح البیان) الوحفص ایک دن بازار میں جا رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک کسان سخت پریشان ہے۔ پوچھا تیرا کیا حال ہے۔ کہنے لگا میرا گدھا گم ہو گیا اور اُس کے سوا میرے پاس کوئی گدھا نہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ خدا یا تیری عزت کی قسم میں اس وقت تک قدم نہ اٹھاؤں گا جب تک تو اُسے گدھا نہ واپس فرمادے۔ یہ کہنا تھا کہ گدھا سامنے سے آگیا (روح البیان) ایسے لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ چونکہ تمہاری بات رب کے ہاں بہت سنی جاتی ہے۔ تمہیں بھی چاہئے کہ ہر دم اُس پر قسم نہ کھالیا کرو۔ تاکہ تمہاری قسم نہ ٹوٹے اور تم پریشانی سے بچو۔ لوگ بھی درست رہیں۔ ورنہ تمہاری قسموں کے گھمنڈ میں لوگ دلیر ہو جائیں گے اپنی زبان اور سارے اعضا بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرو کیونکہ اللہ تمہاری بہت سنتا ہے اور تم ہر وقت اس کے ملحوظ رہتے ہو۔ ثنوی میں ہے ۷

از پیئے آل گفت حق خود را سمیع تابندی لب ز گفتار شنیع
از پیئے آل گفت حق خود را علیم تابندی شنی فساد تو ز نیم

لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ

نہیں پکڑ فرماتا ہے تمہاری اللہ ساتھ بے قصدی کے بیچ قسموں تمہاری کے اور لیکن پکڑ فرماتا ہے ساتھ اس کے کہ کسائی کی اللہ تمہیں نہیں پکڑتا اُن قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے ہاں اُس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے

دلوں نے کئے اور اللہ بخشے والا علم والا ہے

24

لکھتے والے کہتے ہیں واللہ بیٹھے۔ واللہ کھائے انھیں واللہ کا احساس تک نہیں ہونا مگر امام اعظم کی تفسیر زیادہ قوی ہے جسکی وجہ انشاء اللہ
فوائد میں عرض کی جائے گی۔ ذلکریٰ یٰ اٰخِرُ کُم بِمَا کَسَبْتُمْ فَاَنْتُمْ بِکُلِّ مَوْاٰخِذَہٗ سَعٰیۃٌ یَّاسٰرٌ ہے اور اس میں دنیوی سزایعنی کفارہ اور
آخری سزایعنی گناہ دونوں شامل ہیں پھر قسم غموس جس درجہ کی ہوگی اُسی درجہ کی اُس پر پکڑ ہوگی جس جھوٹی قسم سے کسی کا مال یا آبرو
برباد کیا جاوے اُس کی پکڑ زیادہ ہے اور جس قسم سے کسی کی جان ہلاک کی جاوے اس کی پکڑ اور زیادہ جیسے کچھری میں حکام کے
سامنے جھوٹی قسمیں جن سے مالی و جانی مقدمات طے ہوتے ہیں۔ کسبت قلیلہ کم سے ارادۂ جھوٹ مراد ہے یعنی جس قسم میں تم جھوٹ
کا دلی ارادہ کر لو گے اس پر تمہاری پکڑ فرمائے گا کہ آئندہ کی قسم پر دنیوی سزایعنی کفارہ لازم کرے گا اور گزشتہ کی قسم پر آخری
سزایعنی گناہ۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ یہاں مَوْاٰخِذَہٗ سے صرف آخری گناہ مراد ہے اور اس قسم سے پچھلی بات کی جھوٹی قسم
مقصود آئندہ کی قسم اور اس کی سزایعنی کفارہ کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے۔ کہ وہاں فرمایا گیا وَلٰکِنْ یُّؤٰخِذُکُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ الْاٰیْمَانَ
اور پھر فرمایا فَاِذَا رَءَتْ اٰطْعَامَ عَشْرَہٗ مَسٰکِیْنٍ۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو قسمیں تم دیدہ و دانستہ جھوٹی کھاؤ گے اس پر رب پکڑ فرمائے گا۔
وَاللّٰہُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ۔ غفور۔ غفر سے بنا بمعنی (پھپھانا اور حلیم۔ حلم بمعنی بردباری) سے بنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا
اور بہت حلم فرمانے والا ہے کہ اس نے لغو قسم پر عام معافی کا اعلان فرمادیا۔ اگر اس پر بھی پکڑ فرماتا تو اُسے روکنے
والا کون تھا۔ خلاصہ تفسیر اے مسلمانو! رب تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر پکڑ نہیں فرماتا۔ جو تم بے خبری میں کسی بات کو
سچ سمجھ کر قسم کھا جاتے ہو۔ ہاں پکڑ ان قسموں پر فرمائے گا جو جان بوجھ کر جھوٹی کھا جاوے۔ کہ ان میں سے بعض پر کفارہ اور بعض
پر صرف گناہ لازم کرے گا۔ رب تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت حلم والا ہے اسی لئے تمہارے لئے آسان احکام جاری
کئے۔ فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ۔ ہر قسم پر پکڑ نہیں بلکہ بعض پر ہے۔ اور جن پر
ہے اُن میں بھی بعض پر دنیوی گرفت یعنی کفارہ اور بعض پر آخری یعنی صرف گناہ۔ مسئلہ۔ کسی چیز کے ہونے کے
ارادہ پر اپنے ذمہ کچھ لازم کر لینا نذر ہے جیسے خدا یا اگر میرا پیارا اچھا ہو جاوے تو میں سورہ پیہ خیرات کروں گا۔ کام ہو جائے
پر جو کچھ عبادت کی جاوے گی۔ وہ شکرانہ ہوگی نہ کہ سزا اور کسی کام کے نہ ہونے کے ارادہ پر اپنے ذمہ کچھ لازم کر لینا
یا لازم ہو جانے کا نام مبین یا قسم ہے۔ قسم دو طرح کی ہے۔ لغوی اور شرعی قسم لغوی وہ ہے جو اپنی جان۔ مال۔ اولاد
وغیرہ کی قسم کھائی جاوے جس پر شرعی احکام مرتب نہ ہوں صرف کلام کی توثیق کی جاوے۔ قسم شرعی وہ جو رب کی ذات یا
خصوصی صفات کی کھائی جاوے جس پر کفارہ وغیرہ شرعی احکام مرتب ہوں۔ قسم کی تین نوعیتیں ہیں حلال کو حرام
کر لینا یہ بھی قسم ہے۔ خدا کی ذات و صفات کی قسم کھانا یہ بھی قسم ہے۔ کسی کام پر عورت کی طلاق یا غلام کے آزادی یا
مال کی خیرات کو معلق کر دینا کہ اگر میں تجھ سے بولوں تو میری بیوی کو طلاق یا میرا غلام آزاد یا میرا مال صدقہ یہ بھی قسم ہے مگر
پہلی دو قسموں میں تو شرعی کفارہ واجب ہوگا تین روزے وغیرہ مگر آخری تیسری قسم میں وہ ہی سزا جھگٹنا پڑے گی جو اپنے
پر لازم کی کہ اگر طلاق معلق کی تھی تو طلاق ہی پڑ جاوے گی۔ پھر قسم کبھی اپنے کام پر ہوتی ہے۔ کبھی دوسرے بندے کے کام پر جیسے

قسم خدا کی کل تو آئے گا یا رب کے کام پر جیسے قسم خدا کی کل بارش ہوگی ان تینوں قسموں میں اگر حنث ہو جاوے تو کفارہ لازم ہوگا وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قسم والوں کو بری کرنا بہت ثواب ہے یا بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو رب ان کی قسم پوری فرمادے اُس سے یہ ہی قسمیں مراد ہیں۔ مسئلہ قسم تین قسم کی ہے۔ لغو۔ غموس۔ منعقدہ۔ لغو یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے معاملہ پر اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائے مگر واقعہ اس کے خلاف ہو۔ یہ معاف ہے اس پر کفارہ نہ گناہ غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے۔ اس میں گنہگار ہوگا۔ کفارہ نہیں مثلاً کسی کو خبر ہے کہ زید نہیں آیا اور پھر قسم کھاتا ہے کہ آگیا۔ یہ اگر واقعہ میں سچی بھی ہو تب بھی ارادہ جھوٹ کی وجہ سے اس پر گناہ ہوگا کیونکہ کسبت قلوبکم میں داخل ہے کہ اُس نے جھوٹ ہی کے ارادے سے قسم کھائی تھی۔ منعقدہ یہ ہے کہ کسی آئندہ چیز پر قسم کھائے۔ اس قسم کو اگر توڑے تو اکثر گنہگار بھی ہے اور کفارہ بھی یقیناً لازم (رخوان عرفان) مسئلہ بے اختیاری قسم پر امام صاحب کے ہاں کفارہ واجب ہے اور امام شافعی صاحب کے ہاں نہیں مثلاً کسی کو اللہ کہنے کی عادت ہے۔ وہ اس بنا پر کہہ گیا کہ اللہ میں آؤں گا اور نہ آیا تو اس پر کفارہ واجب ہے اور گزری بات کو سچا سمجھ کر قسم کھا لینے میں کفارہ واجب نہیں مگر امام شافعی کے نزدیک برعکس حکم ہے یعنی بے اختیاری قسم نکل جانے پر کفارہ نہیں اور گزری ہوئی بات کو سچا سمجھ کر قسم کھانے میں کفارہ ہے (دکیر) عبد اللہ ابن عباس حسن۔ مجاہد۔ نخعی۔ زہری۔ سلیمان ابن یسار اور امام قتادہ و سدی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موافق ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ۔ امام شعبی و عکرمہ۔ امام شافعی کے موافق رضی اللہ عنہم اجمعین۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے۔ جو کوئی کسی کام پر قسم کھالے اور بہتری اس کے غیر میں دیکھے تو قسم کا کفارہ دے دے اور بہتر کام کرے۔ اس حدیث میں ہر قسم پر کفارہ واجب کیا خواہ ارادہ سے ہو یا بغیر ارادہ۔ نیز قسم طلاق و عتاق کی طرح قابل فسخ نہیں۔ لہذا جیسے طلاق و عتاق بہر حال ہو جاتے ہیں ارادے سے ہوں یا بغیر ارادہ۔ ایسے ہی قسم بھی بہر حال ہونی چاہئے ارادی ہو یا بغیر ارادی۔ نیز قسم سے اُس کا پورا کرنا مقصود ہوتا ہے نہ کہ خواہ مخواہ توڑنا اور پورا کرنا آئندہ کی بات ہی میں ممکن ہے گزری ہوئی چیز قبضہ سے باہر لہذا قسم غموس پر کفارہ واجب نہیں۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ دلی ارادہ کی پکڑ ہے۔ لہذا جھوٹ بولنے کے ارادہ پر قسم کھانے کا گناہ ہوگا (دکیر) دوسرا فائدہ چونکہ قسم لغو کے مقابل دو قسمیں تھیں۔ ایک منعقدہ دوسری غموس۔ اس لئے یہاں پکڑ کا بھی ذکر ہوا معصرت کا بھی یعنی منعقدہ کی پکڑ یعنی کفارہ ضروری اور قسم غموس کی معافی کی امید۔ معلوم ہوا کہ اس پر کفارہ واجب نہیں کیونکہ بخشش اخروی گناہ کی ہوتی ہے نہ کہ شرعی حقوق کی۔ تیسرا فائدہ یہاں کسبت فرمایا گیا اور سورہ مائدہ میں عقد تم ارشاد ہوا کیونکہ یہاں قسمیں مراد ہیں۔ جن میں دلی ارادہ کو دخل ہے۔ ایک غموس دوسری منعقدہ اور دہاں صرف منعقدہ ہی مراد۔ مسئلہ قسم یا تو رب کے نام کی کھائی جائے یا اس کی صفت مشہورہ کی جس پر قسم کھائے کراہ ہو۔ ہندوستان میں قرآن کی قسم صحیح ہے کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے۔ جو کہ خدا کی صفت ہے۔ اور یہاں اس قسم کا رواج بھی ہے۔ مسئلہ غیر خدا کی قسم نہ کھانی چاہئے۔ جیسے کہہ۔ پیغمبر اپنے سر یا اولاد و مال کی قسم

مسئلہ بعض روایتوں میں ہے کہ غیر خدا کی قسم کھانا شرک ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو معبود جان کر ان کے نام کی شرعی قسم کھانا شرک ہے۔ مسئلہ اپنے پر حرام کو حلال کر لینا بھی قسم ہے مثلاً کوئی کہے کہ اگر میں تجھ سے بولیوں تو تجھ پر روٹی حرام۔ اس میں کفارہ واجب ہوگا۔ مسئلہ کفر کی قسم کھانا سخت بُرا ہے مثلاً یہ کہنا کہ اگر میں ایسا کروں تو کافر ہو جاؤں اس میں بھی کفارہ ہی واجب ہوگا۔ کفر لازم نہ آئے گا۔ ہاں جو کفر کو ہلکا جان کر یہ کہے وہ واقعی کافر ہے یہ ہی اُس حدیث اور اقوال علماء کا مطلب ہے۔ جس میں اس فعل کو کفر کہا گیا۔ پہلا اعتراض تمہارے کلام سے معلوم ہوا کہ غیر خدا کی قسم منع ہے حالانکہ رب نے انجیر طور سینا پہاڑ اور حضور علیہ السلام کے عمر پاک کی قسمیں فرمائی ہیں۔ خود حضور علیہ السلام نے بھی بار بار فرمایا و ابی میرے والد کی قسم۔ شعرا بھی ایسی قسمیں بہت استعمال کرتے ہیں۔ جواب رب کی قسمیں ان چیزوں کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے ہیں نہ کہ قوت کلام کے لئے۔ نیز حضور علیہ السلام اور ان کے غلاموں کی ایسی قسمیں صرف قوت کلام کیلئے ہیں نہ کہ شرعی احکام کے لئے چونکہ یہ لغوی قسمیں ہیں نہ کہ شرعی۔ لہذا جائز ہیں۔ شرعی قسم کی ممانعت ہے کہ جن پر شرعی احکام مرتب ہوں۔ گویا غیر خدا کی شرعی قسم کھانا منع۔ دوسرا اعتراض۔ اگر خدا بہودہ قسموں میں نہیں پکڑتا تو کیوں نہ سب جھوٹ بولیں گے اور عہد توڑیں گے اس طرح تو خدا ہی جھوٹ کا بانی مبنی ہوگا۔ (ستیا رتھ پرکاش) جواب۔ پنڈت جی کی ذہنیت کے بھی قربان جاؤ۔ انہوں نے لغو کے معنی بہودہ کئے یعنی جو بہودہ لوگ قسم کھا لیتے ہیں۔ اس عقل پر محقق بننے کا شوق ہے پنڈت جی لغو کے معنی میں بے قصدی کام اور واقعی بے قصدی کام پر پکڑنا۔ شاید تمہارے پریشور کا دستور ہوگا ہمارے رب کا دستور نہیں۔ بتاؤ تم جو دن رات اپنے قدموں سے سیرکروں جانور کچل ڈالتے ہو۔ یہ ہتھیار ہے یا نہیں۔ تم یہ ہی کہو گے کہ نہیں۔ کیونکہ تم چلنے کا ارادہ کرتے ہیں نہ کہ کسی کو کچلنے کا ایسے ہی یہاں بھی سمجھ لو کہ اُس نے سچ کا ارادہ کیا تھا نہ کہ جھوٹ کا پھر اس پر پکڑ کیسی؟ تفسیر صوفیانہ۔ قلب گویا زمین ہے اور اعضاء ظاہری کھیتی باڑی کے آلات اور اعمال اور اقوال گویا تخم اگر تخم کھیتی کے آلات میں رہے زمین میں نہ پہنچے تو ہرگز نہ اُگے گا۔ زمین میں پہنچ کر ہی پھل پھولے گا۔ ایسے ہی اگر عمل اور قول کا تعلق دل سے نہ ہوگا تو پھل یعنی ثواب حاصل ہوگا۔ لہذا انسان جو بھی نیکی بغیر باطنی ارادہ کے کرے اُس کا زیادہ فائدہ نہیں۔ ایسے ہی بے ارادہ دل جو بات منہ سے نکل جائے اور دل اور اعضاء پر اُس کا اثر نہ ہو وہ قابل قبول نہیں۔ رب نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ کبر مقتاً عند اللہ ان تقولوا مالا نفعلون اگر یہ آیت قسم کے متعلق ہے مگر سمجھو اس سے بیدار ہو جاتے ہیں اور اپنے قلب و قالب کی درستی کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کبھی ظاہر نیکی کا قلب پر اثر ہو جائے تو یہ رب کا فضل و کرم ہے اور اگر ظاہر شر کا دل پر کچھ اثر ہو جائے تو رب تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اس پر پکڑ نہیں فرماتا بلکہ بخش دیتا ہے۔ کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی۔ مگر اس کے کرم پر دھوکا نہ کھانا چاہئے اعمال سے غافل نہ ہو جاوے۔ صوفیا فرماتے ہیں کہ قسم تین طرح کی ہے مفید۔ باطل۔ لغو۔ اچھی بات اچھے کام کی قسم کھانا مفید ہے جیسے رب کی بندگی حضور کی اطاعت کی قسم کھانا کہ قسم خدا کی میں نیک بندہ بنو گا۔ گناہوں کی قسم باطل ہے جیسے قسم خدا کی میں جو اکھیلوں گا اور عبت کام کی قسم لغو ہے نہ ثواب نہ عذاب جیسے قسم رب کی میں روٹی کھاؤں گا اسی طرح ہر کام تین قسم

کے ہیں۔ مفید باطل اور لغو بلکہ انسان کی زندگی بھی تین قسم کی ہے بعض کی زندگی اپنے لئے مفید بعض کی ملک و قوم کے لئے مفید بعض کی زندگی تاقیامت ساری خلق کے لئے مفید حضور کی اور حضور کے صدقہ سے اُن کے صحابہ و بعض اولیاء کی زندگی تمام مخلوق کے لئے ابدالاً وابتداء تک مفید ہے۔ اور جو زندگی گناہوں بدکاریوں میں گزرے وہ باطل ہے اور جو غفلت میں گزرے وہ عبت یعنی لغو ہے پھر باطل و مضر زندگی بعض کی تو صرف اپنے لئے مضر ہے بعض کی ایک ملک کے لئے بعض کی ساری خلق کے لئے مضر ابلیس کی زندگی تمام خلق کے لئے باطل و مضر ہے رب تعالیٰ مفید زندگی نصیب کرے۔

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِّسَاءِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنْ

داسٹے ان کے جو ایلا کرتے ہیں عورتوں اپنی سے انتظار ہے چار مہینوں کا پس اگر رجوع کر لیں تو تحقیق وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی انہیں چار مہینہ کی مہلت ہے پس اگر مدت میں پھر آئے تو اللہ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۲۲۶ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲۲۷

اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر ارادہ کر لیں طلاق کا پس تحقیق اللہ سننے والا جاننے والا ہے بخشنے والا مہربان ہے اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ بکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیتوں میں قسم کی تین قسمیں اشارتاً بیان ہوئیں۔ اب اس کی چوتھی قسم بیان ہو رہی ہے جو ان تینوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیونکہ اُن تین قسموں میں سے لغو قسم میں دوطرفہ آزادی تھی اور منعقدہ میں قسم توڑنے میں کفارہ اور پورا کرنے میں کوئی نقصان نہیں۔ مگر اس قسم کی دونوں طرفین خطرناک کہ اگر قسم توڑو تو کفارہ دو۔ اور اگر پوری کرو ہو تو نکاح سے جاسے۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہر قسم میں ایسی آزادی نہ سمجھ لینا۔ ایک قسم سخت خطرناک بھی ہے جسے ایلا کہتے ہیں اس لئے اس آیت کو واؤ سے شروع نہ کیا گیا بلکہ بالکل علیحدہ مستقل جملہ بنایا گیا۔ دوسرا تعلق پچھلی آیتوں میں قسم کی غلطیاں دور کی گئیں اب اس قسم کی اصلاح کی جا رہی ہے جس سے اہل عرب طلاق دیا کرتے تھے یعنی ایلا و تیسرا تعلق۔ اب تک قسم کے مسائل بیان ہوئے اور آئندہ طلاق کے مسائل بیان ہوں گے کیونکہ جیسے قسم سے حلال چیز گویا حرام ہو جاتی ہے ایسے ہی طلاق سے حلال عورت حرام ہوتی ہے۔ چونکہ ایلا کو قسم سے بھی تعلق ہے اور طلاق سے بھی کہ یہ لفظاً قسم اور حکماً طلاق ہے۔ لہذا ان دونوں مسئلوں کے درمیان اس کا ذکر فرمایا گیا۔ شان نزول۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے وہ دینے سے انکار کر دیتیں تو دو تین سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ تک ان کے پاس جانے سے قسم کھا لیتے اور انھیں یہ نشانی میں چھوڑ دیتے تھے کہ وہ بچاریاں نہ تو اس کے گھر آرام پائیں اور نہ کسی اور سے نکاح کر سکتیں۔ گویا نہ بیوہ ہوتی تھیں

اور نہ شوہر والی۔ عورتوں سے یہ ظلم اٹھانے کے لئے یہ آیت کریمہ اتری جس میں ایسی قسموں پر سخت پابندی لگادی گئی۔ اور شوہر کو بھی آزاد نہ چھوڑا گیا (خزانہ عرفان داحمدی) بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایلا یعنی عورت کے پاس جانے کی قسم فوری طلاق تھی۔ اسلام نے اسے طلاق موقت کر کے اس میں تبدیلی کردی (احمدی) خیال رہے کہ اسلام سے پہلے صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں عورتیں بچوں جانوروں پر جو ستم ہو رہے تھے وہ بیان میں نہیں آ سکتے ہند میں عورت خاوند کے مرنے کے بعد نکاح ثانی نہیں کر سکتی تھی بلکہ اُسے زندہ جلادیا جاتا تھا۔ لڑکیوں کو باپ کی میراث قطعاً نہ ملتی تھی جانوروں کو ایک ایک دو دو ماہ میں ذبح کرتے تھے کہ آج ایک عضو کاٹ کر کھالیا بیس دن بعد دوسرا عضو۔ پچھان زندہ دفن کردی جاتی تھیں۔ غریب لوگ تنگدستی کے خوف سے سارے بچے ہلاک کر دالتے تھے۔ غرض کہ دنیا میں اندھیر چھایا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظلموں کو مٹایا اور عورتوں جانوروں بچوں کو گویا زندگی بخشی ان ظلموں میں سے ایک ظلم ایلا بھی تھا کہ خاوند عورت کے پاس جلنے کی قسم کھا لیتا تھا برسوں تک اس سے علیحدہ رہتا اور اس زمانہ میں نان نفقہ بھی نہ دیتا تھا جس کی باعث عورت ماں باپ پر بوجھ بن جاتی تھی یا مزدوری کرتی یا بھیک مانگتی تھی اس آیت میں اس ظلم کو دفع فرمایا گیا ہے۔ تفسیر۔ لَدِّیْ بِنَ یُّوْکُوْنَ مِنْ نِّسَاءِ هُمْ لِّلَّذِیْنَ کا متعلق پوشیدہ ہے اور یہ تبصیر کی غیر مقدم ہے۔ یُوْکُوْنَ۔ اُنَّ یا اُنَّ سے بنا۔ بمعنی کوتاہی کرنا۔ لَّا یَاوُنْ کم خبالا یا لَّا یَاتِلْ اولو الفضل منکم۔ ایلا کسی کے حق مار لینے کی قسم کو کہتے ہیں۔ شریعت میں ایلا یہ ہے کہ شوہر اپنی بی بی کے پاس چار ماہ تک نہ جانے کی قسم کھائے۔ چونکہ اس میں بھی عورت کے حق سے کوتاہی کی جاتی ہے۔ اس لئے ایلا کہلاتا ہے (کبیر) یہ بھی ممکن ہے کہ ایلا کوئی بمعنی قرب سے بنا۔ ہمرہ سبلی کی وجہ سے اس کے معنی ہوں ترک قرب یعنی عورت کے قریب نہ آنا۔ ایلا اپنے بعد علی چاہتا ہے۔ یہاں من آیا۔ کیونکہ اس میں دوری کے معنی ملحوظ ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس کے بعد من اور علی دونوں آ سکتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ من بمعنی علی ہے۔ بعض کے نزدیک بمعنی فی ہے۔ بعض کے خیال میں زائدہ (روح المعانی) لیکن پہلا قول زیادہ قوی ہے۔ نساء سے مراد بیویاں ہیں۔ کیوں کہ اپنی لونڈی سے نہ ایلا ہونہ طلاق تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ۔ تر تبص کے معنی ہیں انتظار کرنا اور ٹھہرنا۔ اہل عرب کہتے ہیں۔ ماری رُبَصَّةٌ مجھے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں۔ اربعۃ اَشْهُرٍ اس کا ظرف ہے گویا یہاں ظرف کی طرف اضافت ہے یعنی جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیتے ہیں۔ انھیں اس معاملہ میں سوچنے اور غور کرنے کے لئے چار ماہ انتظار کا حق حاصل ہے۔ فَإِنْ خَافُوا یہ لفظ فی سے بنا بمعنی اصل کی طرف لوٹنا۔ اسی لئے شام کے سایہ کو فی کہتے ہیں اور صبح کے سایہ کو ظل کیونکہ شام کا سایہ دھوپ کے بعد لوٹ کر آیا۔ جنت کے سایہ کو بھی ظل ہی کہا جاتا ہے نہ کہ فی و ظل محمد و کہ وہاں دھوپ نہیں۔ مال غنیمت بھی اسی لئے کہلاتی ہے یعنی پس اگر ایلا کر لے والے شوہر اپنی قسم سے رجوع کر جائیں اور توڑ دیں کہ عورت سے مدت ایلا میں صحبت کر لیں تو فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے کہ صرف کفارہ ہی کا حکم دیا۔ اور اس ایلا کی وجہ سے جو عورت کو تکلیف پہنچی اُس کی معافی فرمادی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ عَزَمَ اور عزیمت کے معنی ہیں کوئی سخت کام کر گزرنے پر دل مضبوط کر لینا

اسی لئے قسم کو بھی عزم کہہ دیا جاتا ہے۔ طلاق طلق سے بنا جس کے معنی ہیں کھلنا اور چھوٹنا۔ اسی لئے چلنے کو الطلاق بے قید چیز کو مطلق اور نیز زبانی کو طلاق لسان اور ہنس مکھ کو طلق الوجہ کہتے ہیں۔ شریعت میں نکاح کی بندش آزاد کرنے کو طلاق کہا جاتا ہے۔ گویا نکاح میں ملا نا تھا۔ اور اس میں علیحدہ کرنا اور چھوڑنا یعنی اور اگر یہ ایلاہ والے طلاق ہی کا ارادہ کر بیٹھے کہ نہ اپنی قسم توڑیں اور نہ اس مدت میں اپنی عورت کے پاس جائیں تو حیات اللہ سہیح علیہم اللہ تعالیٰ شہرہ کی بات کو سنتا ہے اور اُس کی نیت کو جانتا ہے اُس کی طلاق معتبر ہے۔ خلاصہ تفسیر اے مسلمانو جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے کی قسم کھالیں انھیں اب پہلے کی سی آزادی نہ ہوگی۔ بلکہ صرف چار چھینے کی مہلت ہے تاکہ اس میں بیوی کے معاملہ میں خوب غور و خوض کر لیں۔ اگر اس مدت میں اپنی قسم سے رجوع کر جائیں کہ اس سے صحبت کر لیں تو اللہ غفور رحیم ہے۔ اُن کی اس حرکت پر آخرت میں کوئی پکڑ نہ کرے گا۔ صرف کفارہ دینا ان کے لئے کافی ہوگا۔ اور اگر وہ لوگ خوب سوچ سمجھ کر طلاق ہی کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اُن کی باتیں سنتا بھی ہے اور اُن کے دلوں کے ارادہ کو جانتا بھی ہے۔ خیال رہے کہ مدت ایلاہ کا خرچہ مکان وغیرہ عورت کو مرد یعنی اُس کا خاوند ہی دے گا کیونکہ نکاح اس زمانہ میں قائم رہتا ہے اور قصور مرد کا ہوتا ہے اور اگر مرد قسم توڑ دے تو کفارہ بھی مرد پر ہی ہوگا کہ اس نے قسم کھائی ہے اور اگر نہ توڑے اور چار ماہ کے بعد طلاق واقع ہو جاوے تو عدت کا خرچہ بھی مرد کے ذمہ ہوگا اور اگر عورت حاملہ ہو تو بچہ کے سات سال کا خرچہ بھی مرد کے ذمہ ہوگا کہ بچہ رہے گا ماں کے پاس اور خرچ دے گا باپ غرض کہ ایلاہ میں ہر طرح نقصان مرد ہی کا ہے۔ ان تمام پابندیوں کا مقصد ایلاہ روکنا یا اُس کا بہت ہی کم کر دینا ہے یہ بھی اسلام کی عورتوں پر مہربانی ہے غرض کہ اسلام نے عورتوں کو زندگی بخش دی۔ شعر

گرتے ہوؤں کو کس نے اٹھایا ترے بغیر بگڑے ہوؤں کو کس نے بنایا ترے بغیر

فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اسلام افراط و تفریط سے خالی ہے۔ اہل عرب کے ہاں طلاق میں بہت بے قیدی تھی۔ جب چاہتے تو طلاق دے دیتے اور جب چاہتے واپس لے لیتے یہودی بھی طلاق میں کسی قدر آزاد تھے اور اس کے مقابل ہندوؤں کے دین میں طلاق کی کوئی صورت ہی نہ تھی۔ کیا ہوا نکاح کبھی ختم ہو سکتا ہی نہیں۔ عیسائیوں کے ہاں بھی مسئلہ طلاق میں بہت پابندی ہے۔ انجیل متی رسول ۵-۳۱-۳۲ میں ہے کہ جو کوئی اپنی بیوی کو زنا کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے۔ وہ اُس سے زنا کرتا ہے اور جو کوئی اُس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ مگر یہ دونوں قانون طاق میں رکھ دئے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنے والے عیسائی ان کے ان الفاظ کو چھوڑ چکے اور اُن کی پارلیمنٹ میں طلاق کی بے حد آزادی دی گئی۔ کیونکہ یہ قانون ناقابل عمل تھا۔ اسلام نے ہندوؤں کی سی قید رکھی اور نہ اہل عرب کی سی آزادی۔ ضرورتاً طلاق جائز کی۔ مگر بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمادیا کہ حلال چیزوں میں سب سے بڑھ کر ناپسند چیز طلاق ہے۔ دوسرا فائدہ اسلام میں طلاق کا مسئلہ بہت اہم ہے کہ رب تعالیٰ نے دوسرے مسائل اجمالاً بیان فرمائے۔ مگر اس مسئلہ کی بہت شرح کی۔ کہ طلاق اور اس کے اقسام رجعی۔ بائنہ۔ غلیظہ اور ایلاہ و خلع وغیرہ

اسی طرح عدت اور اس کے احکام اس کی قسمیں مثلاً حائضہ کیسے حاملہ چھوٹی بچی کی عدتیں اور عدت وفات وغیرہ پر کافی روشنی ڈالی۔ نیز اس کا بیان سورہ بقرہ میں بھی اچھی طرح کیا اور پھر آخر قرآن میں طلاق کی ایک پوری سورہ یعنی سورہ طلاق نازل فرمائی۔ بعد اس کے مسلمانوں کو چاہئے کہ طلاق میں بہت احتیاط سے کام لیں۔ تیسرا فائدہ۔ ایلا میں طلاق دینا ضروری نہیں بلکہ مدت ایلا گزرے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ نہ طلاق بولنے کی ضرورت نہ حاکم کے فیصلہ کی حاجت۔ کیونکہ یہاں فرمایا گیا وَرَأْنٌ عَزْمٌ الطَّلَاقُ یعنی ارادہ طلاق ہی طلاق ہے (احمدی) چوتھا فائدہ طلاق کا اختیار مرد کو ہے نہ کہ عورت کو یعنی عورت شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی۔ کیونکہ عورتیں بے عقلی سے بہت جلد غصہ میں آکر کچھ کچھ کہہ کر بیٹھتی ہیں۔ ان کو طلاق کا اختیار دینا گویا دیوانہ کے ہاتھ تلوار دینا ہے جس سے دن رات گھر بگڑا کریں گے۔ یہاں ارشاد ہوا وَرَأْنٌ عَزْمٌ۔ اگر مرد طلاق کا ارادہ کریں۔ پانچواں فائدہ ایلا میں طلاق سے رجوع بہتر۔ کیونکہ رب نے رجوع کے ساتھ اپنی مغفرت اور رحمت کا ذکر فرمایا اور طلاق کے ساتھ اپنے سننے اور جاننے کا مسئلہ ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی عورت سے کہے کہ قسم خدا کی میں چار ماہ یا زیادہ تک تیرے پاس نہ آؤں گا۔ یا کہے کہ اگر میں چار ماہ تک تیرے پاس آؤں تو تجھ پر ج یا خبرات یا روزہ واجب ہے۔ یا تو تجھے طلاق ہے یا میرا غلام آزاد غرض کہ اپنے پر چار ماہ تک دور رہنا لازم کرے یا قسم سے یا کسی الزام سے۔ مسئلہ ہر اس قابلِ وطن شوہر کا ایلا صحیح ہے جس کا تصرف معتبر خواہ کافر ہو یا مسلمان۔ لہذا نامرد کا ایلا صحیح ہے اور جس کا ذکر کٹا ہوا اس کا ایلا صحیح نہیں رکبیر، مسئلہ ایلا کی مدت آزاد بیوی کے لئے چار مہینے ہیں اور لونڈی منکوحہ کے لئے دو مہینے رکبیر، مسئلہ ایلا کے لئے ضروری ہے کہ قسم اور بیان مدت ایک ہی مجلس میں ہو اور قسم بھی شرعی ہو یعنی اللہ کی یا اس کے صفات کی ہو۔ مسئلہ ایلا کے دو ہی نتیجے ہیں قسم توڑنے کی صورت میں کفارہ اور پورا کرنے کی صورت میں طلاق بائنہ۔ مسئلہ ایلا میں اگر وجہ صحت پر قادر ہو تو رجوع صحت سے ہی ہوگا۔ اور اگر کسی وجہ سے صحت پر قدرت نہ ہو تو وعدہ صحت سے بھی رجوع ہو جائے گا لیکن اگر مدت ایلا میں صحت پر قدرت ہو گئی تو صحت ہی کرنی پڑے گی (احمدی و خزائن) مسئلہ جو قسم کا کفارہ ادا نہ کر سکے وہ صرف تو بہ ہی کرے کفارہ معاف ہے (روح المعانی) مسئلہ مرد کو چاہئے کہ کم از کم چار ماہ میں ایک بار اپنی بیوی سے ضرور صحت کرے بلا وجہ عورت کو چھوڑ کر بہت دن سفر میں نہ رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو شب کے وقت یہ کہتے سنا کہ اگر رب کا خوف نہ ہوتا تو آج میری چار پائی سے آواز آتی ہوتی۔ تو آپ نے اپنی بیٹی یعنی حضور کی بیوی حفصہ سے پوچھا کہ عورت بغیر دکننے دن صبر کر سکتی ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ چار ماہ۔ حد درجہ چھ ماہ۔ حضرت عمر نے قانون جاری کیا کہ کوئی سپاہی چار ماہ سے زیادہ باہر نہ رہے۔ اس مدت میں اسے ضرور چھٹی دی جاوے (در منثور و شامی) بلکہ زمانہ فاروقی میں حضرت کعب بن سواد اسدی نے ایک عابد و زاہد مرد کو حکم دیا کہ تین دن تو شب بیداری عبادت گزاری میں گزارے۔ جو تھے دن اپنی بیوی سے تعلق رکھ۔ اس پر حضرت عمر نے انہیں بصرہ کا حاکم مقرر فرمایا۔ اس کی پوری بحث در منثور میں دیکھو۔ پہلا اعتراض۔ طلاق کا اختیار صرف مرد ہی کو کیوں دیا۔ عورت کو بھی چاہئے تھا۔ یہ تو خلاف انصاف ہے (آریہ)

جواب۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو وہ جو فوائد میں ذکر ہوا کہ عورت کا غصہ اس کے عقل پر غالب ہے۔ وہ جوش میں آکر بہت جلد سب کچھ کر گذرتی ہے۔ اور بعد میں پچھتاتی ہے۔ مرد کے غصہ پر قدرتی طور پر عقل غالب ہے طلاق چونکہ نازک چیز ہے جس پر آئندہ زندگی کا دار و مدار۔ لہذا وہ مرد کے ہی قبضہ میں چاہئے۔ ہاں اگر کبھی ظلم کرے اور طلاق نہ دے تو حاکم جبراً اُس سے طلاق دلوا دے دوسرے یہ کہ مرد عورت کا حاکم ہے۔ کیونکہ اس کے ذمہ عورت کے سارے اخراجات ہیں اور علیحدگی حاکم ہی کے قبضہ میں چاہئے۔ بندت جی پھر تو تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ صرف عورت ہی بچے کیون دیتی ہے اور اُس ہی کو حیض و نفاس کیوں آتا ہے یا تو کسی کو یہ عوارضات نہ ہوتے یا عورت مرد دونوں کو ہوتے۔ دوسرا اعتراض طلاق بری چیز ہے اس سے گھر بگڑتے ہیں۔ اسلام نے اس کی اجازت ہی کیوں دی (آریہ) جواب کبھی ضرورت کے وقت بری چیز سے بھی معاملہ کرنا پڑتا ہے بعض صورتوں میں عورت اور مرد کی زندگی و بال بوجھانی ہے علیحدگی میں راحت حاصل ہوتی ہے۔ ضرورتاً اس کی اجازت دی گئی۔ پنڈت جی یہ اعتراض تو ایسا ہے کہ کوئی کہے کہ پاخانہ بری اور گندی جگہ ہے پھر وہاں جانے کی اجازت ہی کیوں دی گئی۔ پنڈت جی اگر وہاں نہ جاؤ گے تو سارا گھر گنداکر دو گے۔ تیسرا اعتراض اس آیت میں ارادہ طلاق کے ساتھ اللہ کے سننے اور جاننے کا ذکر ہوا جس سے معلوم ہوا کہ ایلا خود طلاق نہیں بلکہ مدت گذرنے پر طلاق دینا ہوگی کیونکہ کلام سنا جاتا ہے۔ نہ کہ ارادہ رکھ کر جواب۔ اکثر ارادہ طلاق کے وقت سخت باتیں بھی منہ سے نکل جاتی ہیں اور برے ارادے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اُن کے لحاظ سے یہ فرمایا گیا۔ ورنہ اگر طلاق کی ضرورت ہوتی تو ارادہ طلاق کا ذکر نہ ہوتا (احمدی) چوتھا اعتراض جب ایلا عورت پر ظلم ہے تو اسلام نے کچھ فرق کر کے اسے باقی ہی کیوں رکھا اسے مٹا دیا ہوتا۔ جواب۔ کفار کا ایلا رظم تھا اسلام کا ایلا عورت کی اصلاح ہے رب فرماتا ہے۔ *وَأَنزَلْنَاكَ فِي الْمَضَاجِعِ نَافِرَانِ يَدُورُونَ*۔ نافران یعنی ان کا بایں کاٹ کر دو کہ ان سے کلام سلام بند کر دو اس سے عورت نوجو بد رھی ہو جاوے گی۔ نان نفقہ بند نہ کر یا ان سے کلام سلام ترک کر یا یہ اصلاح ہوئی۔ پانچواں اعتراض تم نے کہا کہ شریعت میں ایلا چار ماہ کا ہی ہوتا ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ایک ماہ کا ایلا کیا تھا اپنی تمام ازواج مطہرات سے جواب وہ لغوی ایلا تھا نہ کہ شرعی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کی مدت پوری فرمادی اور بعد میں نہ کفارہ دیا نہ طلاق ہوئی۔ شرعی ایلا میں یا کفارہ ہے یا طلاق۔ چھٹا اعتراض۔ جب اسلام نے کمزوروں ضعیفوں پر اتنے احسانات کئے تو غلام و لونڈی ہونے کا قاعدہ کیوں ختم نہ فرمادیا اسے کیوں باقی رکھا۔ جواب یہ مسئلہ بین الاقوامی تھا اگر دوسری قومیں بھی مسلمان قیدیوں کو غلام نہ بناتیں تو اسلام میں بھی کفار قیدیوں کو غلام نہ بنایا جاتا اگر وہ تو ہم کو غلام بناتے رہتے ہم کفار کو غلام نہ بناتے تو یہ مسلمانوں پر ظلم تھا اس کے باوجود اسلام نے آزادی کو عبادت قرار دیدیا کہ ہر کفارہ میں پہلے عتق رقبہ یعنی غلام کی آزادی رکھی اور اس آزاد کرنے کو بہترین عبادت قرار دیا۔ پھر غلاموں سے اولاد جیسا برتاؤ اگر نے کا حکم دیا۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عین وفات کے وقت اسی غلام پروری کی وصیت فرمائی۔ تفسیر صوفیاء نہ کمزور اور ناتواں کا رب مددگار ہے کہ اُس کا حق پر باد نہیں فرمایا

دیکھو جب عورت کو شوہر سے چھوٹنے کا اختیار نہ دیا تو خود رب تعالیٰ نے اس کی طرف سے مردوں پر صد ہا قوانین جاری کر دیے جب اپنے ہم جنس یعنی بیوی کے حقوق اتنے محفوظ ہیں اور اُن کا لحاظ اس قدر ضروری۔ تو چاہئے کہ رب کے حقوق کا بھی لحاظ رہے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ مدت ایلا چار ماہ مقرر کرنے میں عجیب راز ہیں۔ بچے میں چار ماہ کے بعد ہی جان پڑتی ہے پھر کاتب تقدیر فرشتہ چار ہی چیزیں اُس کی پیشانی میں لکھتا ہے۔ رزق۔ عمر۔ عمل اور جنتی جہنمی ہونا لہذا حکم ہو رہا ہے کہ جب کبھی راہ طریقت کا مسافر سفر کی حالت میں طلال یا بار محسوس کرے تو شیخ کو لازم ہے کہ اُسے فوراً ہی نکال نہ دے بلکہ اُس کی مدت کرے اور چار ماہ کی اُسے ہملت دے۔ اگر اس مدت میں اس کا حال بدلے اور اس میں پھر سچی طلب پیدا ہو اور اس مرید میں دوبارہ ارادہ کی روح پیدا ہو جائے تو شیخ اُس کی گزشتہ خطا کو معاف کرے کیونکہ اس بہار کو محرومین (مرد و لاگ) ہی سیراب کر سکتے ہیں اور اس منزل میں معزولین (تارک الدنیا) ہی رہ سکتے ہیں۔ اس دروازہ کو ماکشیں یعنی اڑ جانے والے بھکاری ہی کھلوا سکتے ہیں۔ اس شراب محبت کو عارفین ہی پی سکتے ہیں اور اس گیت کو عاشقین ہی سن سکتے ہیں اور اگر چار ماہ کی مدت میں بھی اس کا حال نہ بدلے تو شیخ یہ کہہ کر اُس سے جدا ہو جائے کہ ہذا فراق بینی دہینک۔ رب اُن کی باتوں کو سنتا اور جانتا ہے۔ اس راستہ کو نہ اختیار کرنا ایک محرومی ہے اور اختیار کر کے چھوڑ دینا ڈبل محرومی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ۷

نہ مارا در میاں عہد وفا بود جفا کردی و بد عہدی نمودی
ہنوز گدہ سر صلحت باز آ کر اں محبوب تر باشی کہ بودی (روح البیان)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مَا

اور طلاق دی ہوئی عورتیں روکیں جانوں اپنی کو تین حیض اور نہیں حلال ہے واسطے ان کے یہ کہ چھپائیں وہ جو

اور طلاق دالیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں تین حیض تک اور انھیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو

خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَبَّوْا لَهُنَّ

پیدا کیا اللہ نے بیج رحموں اُن کے اگر ہوں وہ ایمان لائیں ساتھ اللہ اور دن پچھلے کے اور شوہر ان کے زیادہ

اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور اُن کے شوہروں کو

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي

حق دار ہیں ساتھ واپس کرنے اُن کے بیج اس کے اگر ارادہ کریں درستی کا اور واسطے ان عورتوں کے مثل اُسی کے ہے

اس مدت کے اندر ان کے پھر لینے کا حق پہنچتا ہے۔ اگر ملاپ چاہیں اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے

عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۸﴾

جو اوپر ان کے ہے ساتھ بھلائی کے اور واسطے مردوں کے اوپر عورتوں کے درجہ ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے

جیسا ان پر ہے شرع کے موافق اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں ایلا کا ذکر ہوا جس کا نتیجہ کبھی طلاق ہوتا ہے اور اب طلاق کی عدت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ ایلا میں چار مہینے انتظار ضروری ہے جس سے شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید یہ مدت ہی طلاق کی عدت ہو گئی ہو۔ اب فرمایا گیا کہ نہیں۔ عدت علیہ گذارنی ہوگی۔ تیسرا تعلق۔ طلاق چند قسم کی ہوتی ہے۔ طلاق بواسطہ ایلا۔ طلاق بواسطہ طلاق بالغ۔ پچھلی آیت میں طلاق کی پہلی قسم کا ذکر ہوا۔ اب دوسری قسم کا ذکر ہوا ہے اور خلع کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں ایلا کا ذکر ہوا جو کہ گویا شوہر کی طرف سے بدسلوکی ہے۔ اس آیت میں عورتوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اس بدسلوکی کے عوض کوئی ناجائز کام نہ کریں۔ جیسے اپنا حمل چھپانا وغیرہ۔ شان نزول۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ فرماتی ہیں کہ زمانہ نبوی میں مجھے میرے شوہر نے طلاق دی۔ اور اُس وقت تک عدت کے احکام اسلام میں نہ آئے تھے اور زمانہ جاہلیت میں طلاق کی

عدت مقرر نہ تھی۔ اُس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری اور سب سے پہلے عدت طلاق انھوں نے ہی گذاری (در مشور) تفسیر۔ وَالْمُطَلَّاتُ یہ لفظ طلاق سے بنا جس کے معنی ہم پہلے بیان کر چکے۔ اس میں الف لام عہدی ہے اور اس سے خاص طلاق والی عورتیں مراد ہیں۔ کیونکہ یہ عدت صرف مدتِ حول بہا جس سے شوہر کی خلوت ہو گئی ہو بغیر حاملہ قابل حیض آزاد عورت کے لئے ہے اگر اتنی شرطیں نہ ہوں تو یہ عدت بھی لازم نہیں۔ نیز اس سے ہر وہ عورت مراد ہے جو نکاح میں آکر نکل جائے خواہ طلاق سے یا مرد کے مرتد ہو جانے سے یا اس طرح کی عورت اپنے سسر کو بوسہ لے لے یا اس طرح کہ شوہر اپنی ساس سے زنا کر لے غرض کہ جس طرح بھی نکاح کے بعد جدائی ہو۔ وہ سب اس میں داخل ہیں (احمدی) اسی لئے یہاں مطلقات جمع فرمایا گیا یعنی ہر قسم کی نکاح سے نکلنے والی عورتیں خاوند کی زندگی میں نکاح ختم ہو جانے کی صورت میں ہیں۔ طلاق۔ زوج کا ارتداد۔ ایلا۔ لعان۔ خیال بلوغ۔ خیال عتق۔ مرد کا اپنی ساس سے زنا یا دواہی زنا۔ عورت کا اپنے سسر یا بیٹے وغیرہ سے زنا یا دواہی زنا۔ خلع ان نوؤں صورتوں میں یہ ہی عدت واجب ہوگی جو یہاں مذکور ہے بشرطیکہ یہ واقعات خلوت صحیحہ کے بعد ہوں بلکہ اکثر مرد کے عین خفیہ وغیرہ ہونے کی وجہ سے فسخ نکاح کیا گیا اور یہ فسخ بعد خلوت ہوا تب بھی یہی عدت ہے۔ يَتَرَبَّصْنَ بِأَن يَخْبُرَهُنَّ یہ خبر یعنی امر ہے تاکہ اس پر ضرور عمل ہو۔ یہ لفظ تریب سے بنا جس کے معنی ہیں انتظار کرنا۔ مگر یہاں اگلی ب کی وجہ سے اس کے معنی ہوئے روکنا۔ النفس۔ نفس کی جمع ہے بمعنی جان یا ذات۔ یعنی ہر قسم کی طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو نکاح ثانی سے روکے رہیں۔ خیال رہے کہ عدت ہمیشہ عورت پر ہوتی ہے مرد پر نہیں کیونکہ عورت کے حاملہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے نہ کہ مرد کے

ہاں چند صورتوں میں مرد کو مطلقہ عورت کی عدت کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اس کی عدت کے دوران دوسری عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر مرد مطلقہ کی بہن یا خالہ یا چھوٹی یا بھانجی بھتیجی وغیرہ ان عورتوں سے نکاح کرنا چاہتا ہے جن کا اجتماع نکاح میں درست نہیں یا کسی کی چار بیویاں تھیں ایک کو طلاق دی وہ عدت میں تھی۔ اب پانچویں سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ عدت بھی حکماً نکاح ہے اگر اب اسی حالت میں نکاح کرے تو پانچ بیویاں نکاح میں جمع ہو جائیں گی۔ یاد رہے کہ یہ دونوں کام حرام ہیں **ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ** سے پہلے وقت یا مدت پوشیدہ ہے۔ اور وہ ہی اس فعل کا ظرف **قُرُوءٍ**۔ **قُرُوءٍ** کی جمع ہے جس کے معنی ہیں جمع ہونا اور وقت اور ایک حال سے نکل کر دوسری حالت میں داخل ہونا (کبیر وغیرہ) اصطلاح میں اس کے معنی حیض بھی ہیں اور طہر بھی ہمارے نزدیک یہاں بمعنی حیض ہے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک بمعنی طہر مگر ہمارا مذہب قوی ہے جس کی وجہ انشاء اللہ فوائد میں بیان ہوں گے یعنی طلاق والی عورتیں تین حیض کی مدت اپنے کو دوسرے نکاح سے روکیں اور دوسرے کا پیغام نکاح قبول کرنے سے روکیں نیز عدت کے زمانہ میں بناؤ سنگار کرنے اور خاوند کے گھر سے نکلنے سے روکیں کہ عدت میں یہ تمام کام حرام ہیں عدت کا سارا خرچ طلاق دینے والے مرد پر واجب ہے مطلقہ کسی وقت بھی گھر سے باہر نہ جاوے وفات والے کی بیوی دن میں کام کاج کرنے کے لئے جاسکتی ہے مگر رات کو واپس گھر ہی میں آوے گی یوں ہی عدت میں رنگین کپڑے زیور پہننے اور خوشبو ملنے سرمہ لگانے سے باز ہے اس زمانہ میں سوگ واجب ہے یہ تمام مسائل ایک لفظ تیرہ صنف سے حاصل ہوئے اس لئے قرآن کریم نے یہاں نکاح کا ذکر نہ کیا کہ اس صورت میں یہ مسائل حاصل نہ ہوتے۔ **غَرْضُكَ بِكَلِمَةٍ جَامِعَةٍ وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ يَكُونَنَّ يَحِلُّ حَلَالٌ** بمعنی مباح سے بنا۔ اور لیکن۔ کتم سے بمعنی چھپانا اور پردہ ڈالنا یعنی طلاق والی عورتوں کو یہ جائز نہیں کہ چھپالیں۔ **مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ مَا سَرَّاهُنَّ** اور حیض دونوں ہی ہیں (روح البیان و معانی) ارحام رحم کی جمع بمعنی رحمت و کرم۔ عورت کی بچہ دانی کو اس لئے رحم کہتے ہیں کہ وہ ذریعہ رحمت و رحمت ہے کہ اس سے رشتہ داریاں قائم ہیں۔ یہ ہی معنی یہاں مراد ہیں یعنی عورتیں عدت میں جلدی کرنے کی غرض سے اپنے حمل یا حیض کو نہ چھپائیں۔ چونکہ عدت میں عورت ہی کا قول اکثر معتبر ہے اس پر گواہی وغیرہ لازم نہیں اس لئے **أَنَّ يَكْتُمْنَ** میں انھیں سے روئے سخن ہے۔ خیال رہے کہ عدت ان مسائل میں سے ہے جن میں ایک عورت کا قول بھی معتبر ہے رمضان کا چاند۔ عدت۔ حلالہ وغیرہ میں چونکہ نکاح سے حرام و حلال صحیحیت کا فرق ہے اور نکاح سے ہی آئندہ نسل وابستہ ہے۔ اگر عورت عدت میں غلط بیانی سے کام لیکر غلط نکاح پر ہوا ہے تو صحبتیں بھی حرام ہوں گی اور آئندہ نسل بھی خراب ہوگی اس لئے ارشاد ہوا **إِنْ كُنَّ يُدْمِنْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَا يَحِلُّ لِيَّ شَرْطُ بَعْدِهِ**۔ مگر اس سے قید لگانا مقصود نہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن عورتیں تو نہ چھپائیں اور عیسائی اور یہودی عورتیں چھپالیا کریں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ چھپانا نشان ایمان کے خلاف ہے جیسے کوئی کہے کہ اگر تو مسلمان ہے تو باپ کو مت ایذا دے۔ بعض نے فرمایا کہ اس شرط کی جزا پوشیدہ ہے اور لا یحِلُّ اس کی علت اور مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو نہ چھپائیں کیونکہ یہ حلال نہیں (روح المعانی) غرض فلاں

سے ڈرانا منظور ہے۔ وَكَبُورُ لُتْهُنَّ اَحَقُّ بِزَوْجِهِنَّ بَعْلًا کی جمع ہے۔ جیسے عجم کی جمع عجمہ اور فحل کی جمع فحولہ ت
 زائدہ ہے اس کے معنی ہیں۔ سردار۔ مالک اور وہ درخت کھجور جو بارش سے پرورش پائے۔ بعض نے کہا کہ یہ لفظ بعل سے
 بنا بمعنی صحبت کرنا۔ چونکہ شوہر عورت کا سردار بھی ہے اور اس کا مالک بھی اور اُس کا منتظم اور صحبت کرنے والا بھی۔ لہذا
 اسے بعل کہا گیا۔ احق اسم تفصیل بمعنی اسم فاعل ہے کیونکہ طلاق رجعی میں رجوع کرنے کا اختیار صرف شوہر ہی کو ہوتا ہے۔ پھر
 تفصیل کے کیا معنی (روح المعانی) تفسیر کبیر نے فرمایا کہ احق اپنے ہی معنی میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر عورت اپنی عدت
 کے متعلق غلط خبر دے کہ دوسرے سے نکاح کرنا چاہے یا کرے اور اس کی غلط بیانی کا پتہ چل جائے تو بھائے اُس
 دوسرے شوہر کے پہلا شوہر ہی عورت کا زیادہ حقدار ہے کیونکہ ابھی عدت باقی ہے۔ اُس سے یا تو طلاق رجعی میں رجوع
 کرنا مراد ہے اور یا طلاق بائنہ میں دوبارہ نکاح۔ پہلی صورت میں حق سے شرعی حق مراد ہے۔ اور دوسری صورت میں
 اخلاقی حق ذلک اس سے تریض کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی زمانہ عدت میں طلاق دینے والا شوہر ہی رجوع کا حقدار ہے
 یا اس طلاق بائنہ میں یہ شوہر ہی دوبارہ نکاح کا حقدار ہے۔ کہ اگر وہ پھر نکاح میں لانا چاہے تو عورت کا اخلاقی فرض
 ہے کہ انکار نہ کرے کیونکہ اس کا تعلق پرانا ہے اور دوسرے سے نیا قائم ہوگا۔ یا یہ مطلب ہے کہ طلاق رجعی میں عدت
 کے اندر رجوع کر لینے کا اور طلاق بائنہ میں عورت سے عدت میں دوبارہ نکاح کرنے کا صرف اسی خاوند کو حق ہے کہ یہ
 عدت کے اندر بھی نکاح کر سکتا ہے۔ دوسرے شخص سے نکاح عدت کے بعد ہی ہو سکے گا مگر یہ طلاق دینے والا رجوع یا دوبارہ
 نکاح کب کرے جبکہ اِنْ اَرَادُوْا اَصْلَاحًا اَرَادُوْا کا فاعل بعول یعنی شوہر ہیں۔ اصلاح سے احسان اور درستی مراد ہے اور
 یہ گنہگار نہ ہونے کی شرط ہے نہ کہ رجوع جائز ہونے کی یعنی شوہر رجوع کے حقدار جب ہوں گے جبکہ ان کی نیت عورت
 کے ساتھ سلوک کرنے کی ہوگی نہ کہ فقط پریشان کرنے اور عدت دیر کر کے۔ جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے
 کہ عورت کو طلاق دے کر عدت ختم ہوتے وقت رجوع کر کے پھر طلاق دیتے تھے تاکہ عدت دوبارہ شروع ہو۔ اگر اس
 نیت سے یہ لوگ بھی کریں گے تو سخت گنہگار ہوں گے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لام نفع کا ہے اور
 علی الزام کا اور لهن سے عورتوں کے حقوق مراد ہیں جو شوہروں کے ذمہ ہیں۔ اور علیہن سے وہ حقوق مراد ہیں جو شوہروں
 کے اُن کے ذمے اور مثل سے نہ تو برابری مراد ہے۔ اور نہ کیفیت حقوق میں تشبیہ مقصود۔ یعنی نہ تو یہ مطلب ہے کہ زوجین
 کے ایک دوسرے پر حق برابر ہیں کہ ایک ہمینہ شوہر بیوی کو کہا کرے اور دوسرے ہمینے بیوی شوہر کو۔ اور نہ یہ مطلب
 ہے کہ جیسے عورت شوہر کی خدمت کرتی ہے۔ ایسے ہی شوہر بھی عورت کی خدمت کیا کرے کہ اس کے لئے کھانا تیار کیا کرے
 کپڑے دھوئے بلکہ فقط واجب ہونے میں تشبیہ ہے کہ جیسے کچھ حقوق مرد کے عورت پر لازم ہیں۔ ایسے ہی کچھ عورتوں کے
 بھی مردوں پر لازم ہیں کیونکہ یہ بیوی ہے نہ کہ لونڈی۔ لہذا دونوں کو چاہئے کہ ایک دوسرے کے حق کا لحاظ رکھیں۔ اس کو
 واضح کرنے کے لئے ارشاد ہوا وَلِلرِّجَالِ مِثْلُ الَّذِي عَلِيَهُنَّ ذَرْجَةً ظاہر یہ ہے کہ رجال سے مراد شوہر ہیں اور علیہن کا مرجع

بیویاں۔ کیونکہ یہاں زوجین کا ہی ذکر ہوا ہے اس صورت میں درجہ سے مراد زیادتی حقوق ہے اور ممکن ہے کہ رجال سے مراد اور علیہم سے عورت مراد ہو۔ اس صورت میں درجہ سے مراد نفیلت ہوگی۔ رجال رجل کی جمع ہے یہ رجل بسکون جیم یا رجلۃ سے بنا بمعنی قوت اسی لئے پاؤں کو رجل کہتے ہیں کہ اس میں چلنے کی قوت ہے اور قوی بات کو مکلام سر رجل اور دن چڑھے کو ار رجال النہار کہتے ہیں چونکہ مرد بمقا بلہ عورت دینی اور دنیوی لحاظ سے زیادہ قوی ہے۔ اس لئے اسے رجل کہا جاتا ہے۔ درجۃ کا مادہ درج ہے بمعنی لپیٹنا یا سیر طہی۔ لپیٹے ہوئے کو مدرج کہا جاتا ہے اصطلاح میں بلندی کو درجہ اور پستی کو درجہ کہتے ہیں کیونکہ پستی جلدی حاصل ہو جاتی ہے مگر بلندی راستہ طے کر کے اور ترقی کے ذریعہ پر چڑھ کر۔ اسی لئے آہستگی کو تدریج اور مہلت دینے کو استدراج کہتے ہیں یعنی شوہروں کے عورتوں پر زیادہ حق ہیں یا مرد عورت پر افضل اور اعلیٰ ہیں۔ انشاء اللہ زوجین کے حقوق اور شوہر کا اعلیٰ ہونا خلاصہ تفسیر میں بیان ہوگا وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ حَکِیْمٌ اللّٰہ غالب حکمت والا ہے۔ جو چاہے احکام جاری فرمائے اور جس کو چاہے اعلیٰ اور افضل کرے۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ خلاصہ تفسیر چونکہ مسائل طلاق میں عورتیں اور مرد دونوں ہی بے قاعدگی کرتے تھے۔ اس لئے شریعت نے دونوں پر کچھ پابندیاں لگائیں۔ ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں شوہر سے جدا ہوں یا تو طلاق کے ذریعہ یا فسخ نکاح سے۔ اُن پر لازم ہے کہ اپنے کو تین حیض تک دوسرے نکاح اور بناؤ سنگار سے روکے رہیں کہ نہ تو اس زمانہ میں زینت کریں اور نہ کسی سے نکاح اور پیغام و سلام۔ ان عورتوں کو یہ بھی جائز نہیں کہ عدت میں جلدی کے لئے اپنے رحم کی حالت کو چھالیں کہ اگر حمل ہو تو ظاہر نہ کریں یا اگر ادیں یا غلط خبر دے دیں کہ میں تین حیض آگئے۔ اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہوں تو تھوڑے آرام کے لئے عدت چھپانے کا بڑا جرم نہ کریں کیونکہ اس سے دوسرا نکاح درست نہ ہوگا اور ہمیشہ زنا ہوا کرے گا اور خیال رہے کہ زمانہ عدت میں مرد رجوع کرنے کے حقدار ہیں کہ اگر انھوں نے طلاق رجعی دی ہو تو بغیر عورت کی رضامندی بھی اُسے رجوع کر سکتے ہیں۔ بشرطیکہ اصلاح کی نیت ہو نہ کہ عورت کے نقصان کی ورنہ سخت گنہگار ہوں گے۔ یا طلاق بائنہ کی صورت میں اگر پہلے شوہر دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو بمقا بلہ دوسروں کے اخلاقاً وہی زیادہ حقدار ہیں۔ نیز طلاق بائنہ میں یہ خاوند عدت کے اندر بھی دوبارہ نکاح کر سکتا ہے لیکن اگر دوسرے مرد سے نکاح کرنا ہو تو بعد عدت ہی ہوگا کیونکہ دوسرے سے نکاح کی ممانعت اس خاوند کے حق کی وجہ سے تھی یہ خود صاحب حق ہے اور اسے شوہر و تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے تو حقوق عورتوں پر ہیں مگر ان کے تم پر کوئی حق نہیں یقیناً جیسے کہ ان پر تمہارے حقوق ہیں ایسے ہی کچھ ان کے بھی حقوق تم پر ہیں۔ ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں مردوں کو عورتوں پر بڑی بھی ہے اور اُن کے حق بھی زیادہ۔ کیونکہ وہ عورت کے افسر ہیں اُن کے ذمے بیویوں کی خوراک وغیرہ ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے جیسے کہ عورتیں تمہاری ماتحت ہیں تم بھی رب کے ماتحت ہو اگر تم نے ان پر ظلم کیا تو سزا پاؤ گے امام اعظم قدس سرہ کے ہاں بالغہ عورت اپنے نفس کی محتار ہے جہاں چاہے نکاح کرے بشرطیکہ غیر کفر میں نہ کرے

یہاں نیز تفسیر سے اشارۃً یہ مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ جب عورتیں عدت میں اپنے کو نکاح سے روکیں گی تو بعد عدت وہ ہی اپنا نکاح بھی کر سکیں گی کیونکہ عدت کا گذر ناگزشتہ پابندی کی انتہا ہوتا ہے تو جس پر پابندی تھی اسی سے یہ پابندی اٹھے گی دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ عَوْرَتُوْنَ كَمَا مَلَكَتْ لَهُنَّ مِنْ قَبْلُ أُولَٰئِكَ سَلَامٌ لَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (سورہ بقرہ ۲۲۱)۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں عدت کے بعد اپنے نکاح کو جاری کر سکتی ہیں۔

بہوی کے حقوق۔ اسلام سے پہلے عرب بلکہ ہندوستان میں بھی عورت مثل مال مویشی کے سمجھی جاتی تھی کہ شوہر فقط اپنی خدمت کے لئے کھانا کپڑا دے گا ان سے غلاموں کا سا برتاؤ کرتے تھے۔ بلکہ انھیں جائیداد کی طرح استعمال کرتے تھے۔ اسلام نے عورت کو نیچے سے ادا کر ڈالا۔ اس کے حقوق بھی قائم کئے مگر چونکہ بالکل برابری کرنے میں گھڑا انتظام قائم نہیں رہ سکتا۔ ملکی اور خانگی انتظام کے لئے کوئی افسر ضرور چاہئے۔ اگر ملک میں کوئی بادشاہ نہ ہو سب برابر ہوں تو اس کی بربادی یقینی ہے۔ ایسے ہی اگر گھر میں کوئی حاکم نہ ہو سب یکساں ہو تو گھر کی تباہی لازمی ہے۔ اس لئے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا کیونکہ مرد میں قوت شجاعت عقل وغیرہ زیادہ۔ نیز اس کے ذمہ بہوی کا سارا خرچ۔ بعض حقوق تو مشترک ہیں اور بعض خاص حقوق مشترک دو قسم کے ہیں ایک حقوق شرعی جس کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے اور جن کے ادا کرنے پر حاکم مجبور کر سکتا ہے۔ دوسرے حقوق اخلاقی کہ جن کا ادا کرنا ضروری مگر ان کا عدالت میں دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ عورت کے حقوق شرعی مرد پر چار قسم کے ہیں ۱۔ کھانا کہ جیسا خود کھائے اُسے بھی کھلائے ۲۔ کپڑا کہ جیسا خود پہنے اُسے بھی پہنائے اور حسب حیثیت اُسے آرام میں رکھے ۳۔ مکان کہ حسب حیثیت اُسے رہنے کے لئے جگہ دے ۴۔ جماعت۔ خیال رہے کہ عمر میں ایک بار جماعت کرنا سخت ضروری ہے کہ اگر نہ کرے تو عورت کو طلاق لینے کا حق حاصل ہے۔ اسی لئے نامرد کی بہوی حاکم کے ذریعہ طلاق حاصل کر سکتی ہے اور ہر چار ہمینے میں کم سے کم ایک دفعہ جماعت کرنا بھی ضروری ہے جیسا کہ ہم پچھلی آیت میں عرض فرمادی تھے عنہ کا فیصلہ بیان کر چکے۔ تفسیر درمنثور میں ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کی بے توجہی کی شکایت کی۔ شوہر نے عرض کیا کہ میں اس کے حقوق زوجیت ادا کرتا ہوں۔ عورت نے عرض کیا کہ ہمینے میں صرف ایک بار۔ آپ نے مرد کو تنبیہ نہ کی۔ بلکہ اُن کے لئے دعائے محبت فرمائی جس کی برکت سے اُن میں بہت محبت پیدا ہو گئی۔ ہاں ہر ہفتہ میں ایک بار محبت مستحب ہے جمعہ کی شب میں زیادہ افضل۔ حدیث شریف میں ہے جمعہ کی شب جماع کرنے والے کو دو توابع ملتے ہیں۔ اپنے غسل کا اور عورت کے غسل کا بھی درمنثور ایسے ہی مرد کے بھی عورت پر کچھ شرعی حقوق ہیں جس کے ادا نہ کرنے پر مرد عورت کا خرچہ بند کر سکتا ہے ۱۔ عورت کو ضروری ہے کہ مرد کو اپنے پر قابو دے بشرطیکہ کوئی شرعی خرابی حیض وغیرہ نہ ہو۔ ۲۔ عورت کو لازم ہے کہ شوہر کی بے اجازت اُس کے گھر سے نہ جائے ۳۔ عورت کو لازم ہے کہ شوہر کے گھر میں اُسے نہ آنے دے جس کے آنے سے شوہر ناراض ہے۔ یہ حقوق شرعی تھے۔ رہے حقوق اخلاقی وہ بے شمار ہیں۔ عورت مرد کے لئے کھانا تیار کرے۔ بوقت ضرورت اس کے کپڑے سینے اور دھوئے بلکہ ہر طرح اُسے راضی کرنے کی کوشش کرے حدیث

شریف میں ہے کہ اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس کے گھر کو آراستہ رکھے۔ اس کی رضا کے لئے بناؤ سنگار کرے۔ اس کی بغیر اجازت نفلی روزے اور نفلی نماز میں مشغول نہ ہو۔ غرض کہ اس کی ہو کر رہے۔ مرد کے لئے ضروری ہے کہ بیماری میں اس کا علاج کرائے۔ کبھی کبھی اس کو میکے والوں سے ملاتا رہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لئے اچھا لباس پہنتا ہوں کہ جب میلے کپڑوں میں وہ مجھے بری معلوم ہوتی تو میں اُسے کب اچھا معلوم ہوں گا۔ اور آپ نے یہ ہی آیت پڑھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم قیامت میں مجھ سے قرب چاہتے ہو تو اپنی بیویوں کو راضی رکھو بلکہ عورت کی خوشنودی کے لئے اس کے میکے والوں بلکہ اُس کی سہیلیوں سے بھی سلوک کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اُن کی طرف سے قربانی کرتے جس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ لہذا مرد کو چاہئے کہ بیوی کے انتقال کے بعد تیرہ سو اچالیں سو اچالیں برسی صدقہ وغیرہ اُس کے ایصالِ ثواب کے لئے کرے یہ بھی بہتر ہے کہ زندگی میں اپنی بیوی کو جن عورتوں سے محبت و میل زیادہ ہو وہ فاتحہ کا کھانا انھیں بھیجے اُسے بعد موت اچھائی سے یاد کرے اُس کے لئے دعا و مغفرت کرے اُس کے ماں باپ و اہل قربانہ کا ہمیشہ احترام کرے جبکہ حضور نے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں سے یہ سلوک کیا تو بیوی کے ماں باپ و اہل قربانہ تو زیادہ سلوک کے حق دار ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہر ایک دونوں کو خوش رکھنے کی انتہائی جائز کوشش کریں۔

مرد کی فضیلت۔ مرد عورت سے بہت افضل ہے چند وجہوں سے ۱۔ مرد ہمیشہ ناز و روزہ ادا کر سکتا ہے۔ عورت زمانہ حیض و نفاس میں ان سے مجبور ۲۔ مرد پر جہاد فرض ہے عورت پر بجز سخت ضرورت کے فرض نہیں ۳۔ مرد میراث میں عورت سے دگنے حصہ کا حقدار ہے ۴۔ مرد چار بیبیاں رکھ سکتا ہے ۵۔ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے ۶۔ بعض مقدمات میں عورتوں کی گواہی بالکل قبول نہیں۔ جیسے شرعی سزاؤں و جرم وغیرہ کا مقدمہ ۷۔ مرد اکیلا سفر حج کر سکتا ہے۔ عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی ۸۔ نبوت۔ امامت۔ سلطنت۔ گھوڑے کی سواری مرد ہی کے لئے خاص ہے ۹۔ مرد کے ذمہ عورت کا سارا خرچ ہے۔ عورت کے ذمہ مرد کا خرچ نہیں ۱۰۔ مرد کی بغیر اجازت عورت گھر سے باہر نہیں جاسکتی مرد پر یہ پابندی نہیں ۱۱۔ مرد عقل میں کامل عورت ناقص۔ اسی لئے اُسے ناقص العقل کہتے ہیں ۱۲۔ مرد پر ہر لازم عورت پر نہیں۔ مرد کو طلاق دینے کا حق ہے نہ کہ عورت کو۔ یہ تو مرد کی شرعی افضلیت تھی۔ مرد کو تنگی بینی افضلیت بھی حاصل ہے کیونکہ عورت کی پیدائش مرد سے ہوئی نہ کہ مرد کی عورت سے چنانچہ حضرت ابو جناب آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں۔ حضرت آدم بی بی حوا سے پیدا نہ ہوئے۔ نیز قدرتی طور پر عورت کو ایسے عوارض رہتے ہیں جن سے وہ انتظامی کام بخوبی انجام نہیں دے سکتی چنانچہ حیض و نفاس میں نہ اس کی جسمانی حالت درست ہوتی ہے نہ دماغی حالت ٹھیک مرد ہمیشہ ان عوارض سے پاک و صاف فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ عدت طلاق میں سوگ ضروری ہے جیسا کہ بالفہم سے معلوم ہوا۔ دوسرا فائدہ۔ عدت میں نکاح کسی قدر قائم رہتا ہے اگر طلاق غلیظہ نہ ہو۔

اسی لئے طلاق دینے والے کو بعولہ یعنی عورت کا شوہر کہا گیا۔ تیسرا فائدہ طلاق کی عدت حیض سے ہے نہ کہ طہر سے چند وجہ سے
 علیہ عبد اللہ ابن عباس۔ مجاہد حسن۔ عکرمہ۔ عمرو ابن دینار۔ امام ابو زاعی۔ ابن ابی لیلی۔ ابن شبرمہ۔ سفیان ثوری کا یہ ہی مذہب
 ہے (کبیر و معانی) لفظ قرآن اگرچہ اس کے معنی حیض بھی ہیں اور طہر بھی۔ مگر شریعت میں اس کا اکثر استعمال حیض کے لئے ہے
 حدیث شریف میں ہے دعی الصلوۃ ایام اقراب یعنی زمانہ حیض میں نماز چھوڑ دو (کبیر) آیت میں تین قرء انتظار کرنے کا حکم
 ہے۔ اگر اس سے طہر مراد ہوں تو کبھی پورے نہیں ہو سکتے کیونکہ جس طہر میں طلاق واقع ہوگی وہ پورا عدت میں نہ آئے گا۔ مگر
 حیض پورے تین ہوں گے۔ طلاق طہر میں ہوتی ہے نہ کہ حیض میں۔ عیض نہ آنے کی صورت میں عدت تین ماہ ہوتی ہے
 رب فرماتا ہے وَاللّٰی یَسْنَنُ مِنَ الْحِیْضِ مِنْ نِّسَاءٍ کَمِ انْ ارْتَمَتْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةٌ اَشْهُرٌ جس سے معلوم ہوا کہ تین مہینے تین حیض کے
 قائل مقام ہیں نہ کہ تین طہر کے لہذا عدت حیض ہی سے ہے عہ حدیث شریف میں ہے طلاق الامۃ تطلیقتان و عدۃ تہما
 حیضتان (کبیر) اس سے معلوم ہوا کہ لونڈی کی عدت حیض سے ہے تو حرہ کی بھی یہی عدت چاہئے علی عدت سے مقصود
 ہے رحم کی صفائی معلوم کرنا کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں اور اصل کا پتہ حیض سے ہی لگتا ہے نہ کہ طہر سے عیضی کا فرہ عورتوں کی
 عدت فقط ایک حیض ہے کہ اسی سے اس کا حاملہ ہونا یا نہ ہونا معلوم ہوتا ہے تو چاہئے کہ طلاق والی کی عدت بھی حیض ہی
 سے ہو۔ قرء کے لفظی معنی ہیں جمع ہونا اور ظاہر ہے کہ خون ہی رحم میں جمع ہوتا ہے اور وہ ہی نکلتا ہے۔ پس حیض ہی کو بخوی
 معنی سے زیادہ قرب ہے۔ چوتھا فائدہ حل اور حیض اور عدت کے متعلق عورت کی بات مانی جائے گی۔ کیونکہ یہاں عورت
 ہی کو حکم دیا کہ وہ اپنی حالت نہ چھپائے (روح البیان) مسئلہ مطلقہ عورتیں چند قسم کی ہیں اور ان کی عدتیں علیہ
 جس کو خلوت سے پہلے طلاق دے دی جائے۔ اس پر عدت واجب نہیں (قرآن شریف) رب فرماتا ہے وَاِذَا طَلَّقْتُمُ
 النِّسَاءَ اَلَمْ تَسُوْهُنَّ فَمَا لَکُمْ عَلَیْہُنَّ مِنْ عِدَّةٍ لَّعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْا اِلَیْکُمْ اَوْ لَیْسَ لَہُمْ اَمَّا لَیْسَ لَہُمْ اَمَّا لَیْسَ لَہُمْ
 اَمَّا لَیْسَ لَہُمْ اَمَّا لَیْسَ لَہُمْ اَمَّا لَیْسَ لَہُمْ اَمَّا لَیْسَ لَہُمْ اَمَّا لَیْسَ لَہُمْ اَمَّا لَیْسَ لَہُمْ اَمَّا لَیْسَ لَہُمْ اَمَّا لَیْسَ لَہُمْ
 اس کی عدت تین مہینے ہے۔ رب فرماتا ہے وَاللّٰی یَسْنَنُ مِنَ الْحِیْضِ مِنْ نِّسَاءٍ کَمِ انْ ارْتَمَتْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةٌ اَشْهُرٌ اَلَمْ یَحْضُنَّ
 لونڈی منکوحہ کی عدت دو حیض ہیں۔ آزاد بیوی جو قابل حیض ہو حاملہ بھی نہ ہو۔ اسے طلاق بھی خلوت کے بعد دی گئی ہو۔ اس کی عدت
 تین حیض ہیں اسی کا ذکر یہاں ہے۔ پانچواں فائدہ۔ بالغہ عورت کے نکاح میں ولی کی اجازت شرط نہیں بلکہ وہ اپنا نکاح خود
 کر سکتی ہے۔ یہاں عورت ہی کو حکم ہے کہ وہ اپنے کو دوسرے نکاح سے روکے۔ اگر ولی نکاح کا ذمہ دار ہوتا تو یہاں اسی کو
 حکم ہوتا کہ تم عورتوں کو نکاح سے روکو پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے تو چاہئے کہ
 ہم مرد حضرت فاطمہ زہرا و عائشہ صدیقہ سے افضل ہوں حالانکہ یہ غلط ہے ہم کو ان کے قدم کی خاک سے کوئی نسبت نہیں جواب
 اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں رجال سے مراد خاوند ہیں نہ کہ عام مرد یعنی خاوند کو بیوی پر فوقیت ہے اور واقعی حضرت
 علی کو جناب فاطمہ پر فوقیت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج پاک پر بہت ہی افضلیت ہے دوسرے یہ کہ

الترجاء میں الف لام جنسی ہے جس سے اس کی جمعیت باطل ہو گئی اور معنی یہ ہوئے کہ جنس مرد یعنی حقیقت مرد حقیقت عورت سے افضل ہے نہ کہ تمام مرد تمام عورتوں سے جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوق ہے یعنی جنس انسان دوسری جنسوں سے افضل ہے نہ کہ افراد افراد سے لہذا لازم یہ نہیں آتا کہ ابو جہل حضرت جبریل سے (افضل ہو۔ دوسرا اعتراض۔ بترقبہ جملہ خبریہ ہے یہاں جملہ انشائیہ یعنی امر کیوں نہ فرمایا گیا؟ جواب اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ جلد عمل کرنے کے لئے امر کے موقع پر خبر بول دیتے ہیں گویا یہ کام یقینی ہونے کی وجہ سے ہو ہی چکا جس کی اب خبر دی جا رہی ہے۔ جیسے کہتے ہیں رحمک اللہ یا اللہ اللہ یہاں بھی بجائے امر کے خبر استعمال ہوئی۔ دوسرے یہ کہ اگر یہاں امر فرمایا جاتا تو مطلب یہ ہوتا کہ طلاق والی عورتیں ارادہ سے تین حیض کا انتظار کریں اور خبر میں ارادہ بلکہ خبر کی بھی قید نہ رہی لہذا اگر عورت کو بہت عرصہ کے بعد طلاق کی خبر ہوئی۔ تو اس کی عدت بے خبری میں گذر گئی۔ کیونکہ امر پر عمل بغیر خبر و ارادہ نہیں ہو سکتا اور جملہ خبریہ میں نہ ارادہ ضروری نہ خبر (کبیر) تیسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق کی عدت تین طہریوں نہ کہ حیض ہے کیونکہ یہاں ثلاثت کے ساتھ فرمایا گیا اور عربی قاعدہ ہے کہ تین سے نو تک کا عدد خلاف قیاس مذکر کے لئے مونث اور مونث کے لئے مذکر آتا ہے۔ اور حیض مونث ہے اور طہر مذکر لہذا اگر قرء سے حیض مراد ہوتا تو ثلاثت قرء بغیرت کے فرمایا جاتا۔ معلوم ہوا کہ یہاں طہر مراد ہے (شافعی) جواب۔ حیض اگرچہ مونث ہے مگر لفظ قرء مذکر۔ اور عربی میں الفاظ کا لحاظ ہوتا ہے نہ کہ معنی کا جیسے کہ طہر اگرچہ مرد کا نام ہے مگر چونکہ لفظ مونث ہے لہذا غیر منصرف ہوتا نیت اور علم کی وجہ سے چوتھا اعتراض دوسری جگہ ارشاد ہوا فطلقواھن بعد تہن۔ یعنی تم عورتوں کو ان کی عدت میں طلاق دو۔ اور یہ سب مانتے ہیں کہ حیض میں طلاق دینا حرام صرف طہر وقت طلاق ہے۔ اور قرآن کریم میں اسی کو وقت عدت بھی فرمایا لہذا عدت طہر سے ہونی چاہئے۔ گویا طلاق اور عدت کا وقت ایک ہے اور طلاق کا وقت تو طہر ہی ہے۔ پس عدت کا وقت بھی طہر ہی ہوا۔ نیز حدیث شریف میں ہے فذلک العدة التي امر الله تعالى ان يطلق لها النساء (مسلم بخاری) یہاں بھی قرآن کی طرح طہر کو ہی عدت فرمایا گیا۔ رب فرماتا ہے اقم الصلوة لدلوك الشمس۔ نیز فرمایا اقم الصلوة لذكری جیسے کہ یہاں لام وقت کا ہے یعنی نماز پڑھو سورج ڈھلنے کے وقت۔ ایسے ہی اس آیت میں بھی لام وقت کا ہے۔ یعنی طلاق دو عدت کے وقت (شافعی) جواب بعد تہن ان يطلق لها النساء۔ میں لام وقتہ ہو سکتا ہی نہیں بلکہ لام علت کا ہے۔ اور معنی یہ ہیں کہ ان کی عدت کی وجہ یا عدت کا لحاظ رکھتے ہوئے انھیں طلاق دو کیونکہ طلاق عدت میں نہیں ہوتی عدت سے پہلے ہوتی ہے اور عدت بعد میں شروع ہوتی ہے۔ اور اگر وقتہ مان بھی لیا جائے تو بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ وقت دو قسم کا ہے۔ ایک وہ جس میں شی واقع ہو۔ جیسے کتبہ لغرة کذا میں نے شروع چاند میں خط لکھا۔ دوسرے وہ جس سے متصل کوئی شی واقع ہو۔ کچھ آگے ہو یا پیچھے۔ جیسے ذهب للیلۃ قلت یا ذهب للیلۃ بقیۃ۔ یعنی میں گذری ہوئی رات یا آئندہ رات کے متصل گیا۔ جیسے ان دو عبارتوں میں خلعت اور بقیۃ نے بتایا کہ جانا اس رات میں نہ ہوا بلکہ رات کے متصل ایسے ہی یہاں طلاق نے بتایا کہ عدت طہر نہیں بلکہ طہر سے

متصل یعنی حیض ہے۔ کیونکہ طلاق عدت میں ہوتی ہی نہیں۔ بلکہ عدت سے پہلے ہوتی ہے (روح المعانی) یہ نہایت نفیس جواب ہے اس پر غور لازم ہے۔ احسان کے دلائل تو نہایت واضح اور ظاہر ہیں جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے مگر دلائل میں اشارات سے کام لیا گیا اور یقیناً اشارات سے ظاہر دلائل قوی ہوتے ہیں پانچواں اعتراض۔ مثل الذی علیہن معلوم ہوا کہ مرد و عورت کے حقوق برابر ہیں حالانکہ مرد کے حقوق بہت زیادہ ہیں عورت خادمہ ہے مرد مخدوم۔ جواب۔ مثل کے معنی برابر ہی نہیں بلکہ مشابہت ہیں یعنی تمہارے حقوق کی طرح ان بیویوں کے بھی تم پر حقوق ویسے ہی اسی طرح کے ہیں جیسے تمہارے ان پر کہ بعض حقوق کی باز پرس تم سے قیامت میں ہوگی اور بعض کی پکڑ قاضی کے ہاں بھی ہو سکتی ہے غرض کہ مشابہت اور جبر ہے۔ برابر ہی کچھ اور۔ چھٹا اعتراض۔ مرد کو عورت پر افضل کیوں قرار دیا گیا دونوں کو برابر کیوں نہ رکھا گیا جب عورت نسل اور زندگی کے کاموں میں مرد کی برابر کی شریک ہے تو اس کا درجہ بھی اس کے برابر چاہئے تھا۔ جواب۔ اس لئے کہ حاکم اعلیٰ ایک ہی ہونا چاہئے۔ آسمان پر سورج ایک درخت کی جڑ ایک انسان کا دل ایک ملک کا بادشاہ ایک تو چاہئے کہ گھر کا حاکم اعلیٰ بھی ایک اس لئے ایک خاوند چار بیویاں کر سکتا ہے مگر ایک عورت چار خاوند نہیں کر سکتی ایک بادشاہ کے چار وزیر ہو سکتے ہیں مگر ایک وزیر کے چار بادشاہ نہیں ہو سکتے انگلیاں چار ہیں مگر نرنگو ٹھا ایک۔ تفسیر صوفیانہ۔ عورت پر شوہر کا حق صحبت ادا کرنے کے لئے عدت لازم کی گئی کہ اگر شوہر نے ظلماً ہی طلاق دی ہو مگر چونکہ بیوی نے اتنا زمانہ اس کے ساتھ گزارا اب رشتہ ٹوٹ جائے پردوسری جگہ رشتہ قائم کرنے کی جلدی نہ کرے بلکہ کچھ دن صبر کر کے انہماغ کرے اس میں ادھر اشارہ ہے کہ بندہ عہد عہدیت پورا کرنے میں پوری کوشش کرے۔ اگر کبھی رب تعالیٰ کی نعمتیں رک جائیں تو فوراً کسی اور دروازہ پر نہ پہنچے بلکہ صبر سے کام لے اور رو کر آنکھوں سے آنسو بہا کر رب کو راضی کرے ندامت کے ہاتھ سے توبہ کا دروازہ بجائے اور رب تعالیٰ سے رجوع کی درخواست کرے۔ دیکھو رب خالق و قادر ہے اور بندہ مخلوق و مجبور مگر رب تعالیٰ اس کے گناہ پر فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ بلکہ بہت ہمدت دیتا ہے۔ جب وہ خالق و مالک ہو کر جلدی نہیں فرماتا تو ہم اس کے بندے ہو کر جلدی کیوں کریں۔ یقیناً رشتہ نکاح سے تعلق عہدیت کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ مولیٰ پکار رہا ہے کہ اے دروازہ بجائے والو اپنی حرص کو چھوڑو اور ہم سے نجات مانگو جو صبح شام ہمارے دروازہ پر آتا رہے۔ ہم اُسے نہیں نکالتے (روح البیان) اسی طرح شیخ کامل اور دینی استاد کے حقوق کا بھی لحاظ رکھو کہ ان کی بے توجہی پر فوراً ان سے بد دل نہ ہو جاوے اور کسی اور پیر کا طالب نہ ہو۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِجِيْ بِاِحْسَانٍ مَّا وَلَا

طلاق دو دفعہ ہے پھر روکنا ہے ساتھ بھلائی کے یا چھوڑنا ہے ساتھ احسان کے اور نہیں

یہ طلاق دو بار تک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اور تمہیں روا نہیں

يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا

حلال ہے واسطے تمہارے یہ کہ تو تم اس میں سے جو دیا تم نے ان کو کچھ بھی مگر یہ کہ دین وہ دونوں یہ کہ نہ قائم رکھیں

کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے

حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

حدیں اللہ کی ہیں اگر خوف کرو تم یہ کہ نہ قائم رکھیں حدوں کو اللہ کی پس نہیں ہے گناہ ان دونوں پر

پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک اپنی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں

فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ

بیچ اس کے کہ فدیہ دے عورت اس کا یہ حدیں ہیں اللہ کی پس نہ آگے بڑھو ان سے اور جو آگے بڑھے

جو بدلہ دے کہ عورت چھٹی لے یہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے آگے نہ بڑھو اور جو اللہ کی حدوں سے

حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۲۱۹)

حدوں سے اللہ کی پس یہ لوگ وہ ہی ظالم ہیں

آگے بڑھے تو وہ ہی ظالم لوگ ہیں

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ طلاق کی چند قسمیں ہیں جن میں سے ایلا اور طلاق رجعی کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا۔ اب طلاق رجعی کی حد اور خلع کا بیان ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں طلاق رجعی کے کچھ احکام بیان ہوئے اب اس کے کچھ بقیہ احکام بیان ہو رہے ہیں۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ طلاق رجعی میں شوہروں کو رجوع کرنے کا حق ہے اب طلاق رجعی کی حد بیان ہو رہی ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں طلاق دالی عورتوں کے احکام بیان ہوئے اب طلاق دینے کا طریقہ اور مرد کو کچھ ہدائیتیں فرمائی جا رہی ہیں خلاصہ یہ کہ طلاق کا تعلق عورت سے بھی ہوتا ہے مرد سے بھی۔ عورت کے متعلق احکام پہلے بیان ہو چکے مرد کو ہدائیتیں اب دی جا رہی ہیں۔ شان نزول۔ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ اپنی بیوی کو پریشان کرنے کے لئے طلاق دے دیتے اور جب عدت قریب ختم ہوتی تو رجوع کر لیتے۔ اس رجعت کی کوئی انتہا ہی نہ تھی خواہ عمر بھر بھی صد ہا طلاقیں دیتے رہیں اور رجوع کرتے رہیں۔ چنانچہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر

ہو کہ عرض کیا کہ اُس کے شوہر نے کہا ہے کہ میں تجھ کو طلاق دیتا اور رجوع کرتا رہوں گا کہ ہر بار جب عدت گزرنے کے قریب ہوگی رجوع کر لوں گا حضرت عائشہ صدیقہ یہ سن کر خاموش ہو رہیں۔ پھر حضور علیہ السلام سے اس کے متعلق عرض کیا۔ تب اس آیت کا پہلا جملہ باحسان تک نازل ہوا (در منثور و کبیر و خزائن) ۱۔ جمیلہ بنت عبد اللہ ابن ابی حضرت ثاقب ابن قیس کے نکاح میں تھیں اور اپنے شوہر سے سخت نفرت کرتی تھیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی شکایت لائیں۔ اور کسی طرح بھی ان کے پاس جاتے پر راضی نہ ہوئیں۔ تب حضرت ثابت کو بلا کر پیسہ دیا کہ کہا گیا انھوں نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے۔ اگر یہ میرے پاس رہنا نہیں چاہتیں اور تجھ سے علیحدگی ہی چاہتی ہیں تو وہ باغ تجھ کو واپس کر دیں میں انھیں آزاد کر دوں۔ جمیلہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے بلکہ کچھ اور زیادہ بھی دوں گی تب اس آیت کا پچھلا جملہ دلائل سے آخر تک اتر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ زیادتی کی ضرورت نہیں۔ صرف ان کا باغ ہی واپس کر دو چنانچہ انھوں نے باغ واپس کیا اور حضرت ثابت نے طلاق دے دی۔ اس طلاق کو خلع کہتے ہیں۔ (خزائن در روح البیان و در منثور وغیرہ) اسلام میں یہ پہلا خلع ہوا۔ ابو داؤد و شریف کتاب الطلاق باب الخلع میں ان بی بی صاحبہ کا نام حبیبہ بنت سہل بتایا اور فرمایا کہ ان کے شوہر ثابت ابن قیس نے انھیں ایسا مارا کہ ان کی ہڈی ٹوٹ گئی تب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر طلاق کی طالبہ ہوئیں واللہ اعلم۔ تفسیر الطلاق مَرَّتَانِ الطلاق میں الف لام عہدی ہے اور اس سے یا تو اس طلاق رجعی کی طرف اشارہ ہے۔ جس کا ذکر پچھلی آیت میں اشارۃً ہو چکا احق پر مَرَّتَانِ میں اس صورت میں مَرَّتَانِ سے دوبار مراد ہیں اور اس سے طلاق رجعی کی حد بتانا مقصود اور اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے یعنی وہ طلاق رجعی جس میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ وہ دو ہیں کہ تیسری کے بعد طلاق مغلطہ ہو جاتی ہے۔ اور شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں رہتا۔ یہ ہی معنی زیادہ قوی ہیں کیونکہ یہ آیت طلاق رجعی کے احکام کے بعد ہے چاہے کہ رجعی کی حد بتائے اس ہی پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔ اس صورت میں طلاق عورت کی صفت ہے۔ طلاق مصدر بھی ہے باب تفعیل کا مصدر جیسے سلام بمعنی تسلیم طلاق بمعنی تطلیق اور حاصل مصدر بھی ہے طلاق مصدر معروف مرد کا کام ہے اور مصدر مجهول عورت کی صفت یعنی طلاق دینا مرد کا کام ہے اور طلاق پانا عورت کا حال مگر طلاق بمعنی حاصل مصدر یہ عورت ہی کی صفت ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس الف لام سے طلاق شرعی کی طرف اشارہ ہو۔ اور طلاق سے طلاق دینا مراد جو مرد کا کام ہے کیونکہ آگے امساک اور تسریح کا ذکر ہے۔ وہ دونوں بھی مصدر ہی ہیں۔ اس صورت میں مَرَّتَانِ سے مراد بار بار ہوگا جیسے فَاَرْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَيْنِ اور طلاق بمعنی تطلیق ہوگا جیسے سلام بمعنی تسلیم یعنی طلاق شرعی علیحدہ علیحدہ دینا ہے نہ کہ ایک دم دو تین یا بھی خبر بمعنی امر ہے فَاَمْسَاكُ مَعْصُوْمٌ امساک مسک سے بنا بمعنی روکنا۔ طلاق کا مقابل۔ اسی لئے بخیل کو مسک کہتے ہیں کہ وہ مال روکتا ہے۔ یا بمعنی حفاظت کرنا اسی لئے عقل و قوت کو مسک اور عقلین و بہادر کو ذؤ مسک یا مسیک کہا جاتا ہے کہ عقل برائیوں سے اور قوت ذلت سے روکتی ہے۔ معروف سے اچھے تعلقات اور نیک سلوک مراد

ہے یعنی دو طلاقوں کے بعد تک یا تو بغرض اصلاح نہ کہ بنیت نقصان اُن کو روکنا جائز ہے۔ اَوَّلُ تَسْرِیحٍ بِإِحْسَانٍ تَسْرِیحٌ
 سرح سے بنا بمعنی آزا چھوڑنا اور علیحدہ کرنا۔ اسی لئے بالوں میں کنگھی کرنے کو تَسْرِیحُ الشَّعْرِ بالِ سَلْجَانَا، اور جانور کو چرنے
 کے لئے چھوڑنے کو تَسْرِیحٌ کہا جاتا ہے (جین تَسْرِحُونَ) احسان سے عورت کا ہر اور حقوق عدت ادا کرنا اور اس کی غیبت
 نہ کرنا مراد ہے یعنی دو طلاق تک مردوں کو دو حق حاصل ہیں بقصد اصلاح اُنھیں روک لینا اور طلاق سے رجوع کر لینا یا
 بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا خیال رہے کہ یہاں چھوڑنے سے یا تو تیسری طلاق دینا مراد ہے۔ اس صورت میں فَإِنْ طَلَّقَهَا
 اس کا بیان ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے یا چھوڑنے سے رجوع نہ کرنا مراد یہاں تک کہ عدت گزر جائے (کیر اب تک طلاق
 بلا عوض کا ذکر ہوا اب طلاق بعوض مال کا ذکر ہے فرمایا لَیْسَ لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْهَا لَمْ يَحِلُّ لَكَ اس میں یا تو شوہروں سے خطاب ہے کیونکہ آگے مال لینے کا ذکر
 ہے اور شوہری مال لینا ہے اور یا حکام سے خطاب ہے کہ آگے فَإِنْ خِفْتُمْ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ فَإِنْ تَاَخَذْتُمْ مِنْهُ فَإِنَّهُ زَوْجٌ حَقٌّ
 هُنَّ شَيْءٌ اگر یہ حکام سے خطاب ہے تو لینے سے مراد قبضہ کرنا ہوگا اور اگر شوہروں سے خطاب ہے تو بطور ملکیت لینا مراد۔ آتینم
 میں یا تو ہر مراد ہے یا ہر دی ہوئی چیز یعنی اسے حاکموں تمھیں یہ جائز نہیں کہ جو تم نے مہر وغیرہ شوہروں سے بیویوں کو دلوائے
 ہیں وہ طلاق کے وقت اُن سے واپس لے کر شوہروں کو واپس دو۔ یا اسے شوہر تمھیں یہ حلال نہیں کہ تم نے جو کچھ مہر وغیرہ عورتوں کو
 دئے ہیں اُن میں سے کچھ بھی واپس نہ لے۔ إِلَّا أَنْ يَخْلِفَا أَنْ لَا يُقْبِلَا حُدَّ ذَا اللَّهِ یہاں شوہر اور بیوی ہی مراد ہیں۔ اگر خطاب شوہروں
 سے ہو رہا ہے تب تو غائب صیغہ لانے میں التفات ہے اور اگر حاکموں سے خطاب ہے تو بالکل ظاہر۔ بِنَحْوَ فَايَسَ بَطَرٍ بِمَنْعِ خَلْوِ
 دونوں داخل ہیں۔ حدود اللہ سے وہ شرعی حقوق مراد ہیں جو شوہروں کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر ہیں اور حدود دقائم کرنے سے
 حقوق کا ادا کرنا مراد یعنی مگر اسی صورت میں مہر وغیرہ کی واپسی جائز ہے جبکہ میاں بیوی دونوں کو یا صرف بیوی کو یا شوہر کو یہ اندیشہ
 ہو کہ یہ دونوں یا ان میں سے کوئی شرعی حقوق ادا نہ کریں گے۔ غرض کہ خداوند بیوی کی جھگڑے میں حتی الامکان اُن میں صلح کرانے
 کی کوشش کر دیتا ہے حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے فرمایا فَاِجْعَلُوا بَيْنَهُمَا سُلَاطَةً مِنْ اَهْلِهَا و طَرَفَ كَيْفَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمْ
 صلح کر دیں لیکن اگر صلح کی کوئی صورت ہی نہ ہو تو اس صورت میں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَا لِاجْتِنَاحِ كَيْفَ سَاطِقًا
 گناہ کی نفی فرمائی گئی۔ علیہا فرما کر بتایا کہ نہ عورت مال دینے میں گنہگار اور نہ مرد لینے میں۔ افتدت فدیہ سے بنا بمعنی جانی معاوضہ یعنی
 جو کچھ مال بطور فدیہ عورت شوہر کو دے کر اپنی جان چھوڑے تو اس میں زوجین میں سے کسی پر کچھ گناہ نہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ تِلْكَ
 سے طلاق رجعت۔ خلع وغیرہ سارے ہی مذکورہ احکام کی طرف اشارہ ہے۔ حدود جمع حد کی ہے بمعنی روکنے والی چیز۔ کنارہ
 کو اسی لئے حد کہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ تلوار کی دھار اور شرعی سزاؤں کو بھی اسی لئے حد کہا جاتا ہے کہ وہ مکرر
 سے روکتی ہیں یعنی یہ قوانین اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں فَلَا تَعْتَدُوا اس میں یا تو میاں بیویوں سے ہی خطاب ہے
 یا سارے مسلمانوں سے یعنی اسے مسلمانوں نے ان حدود سے آگے نہ بڑھو وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَحُدُودُ اللَّهِ وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 سے آگے نہ بڑھو گا خواہ شوہر ہو یا بیوی یا حاکم یا عامۃ المسلمین فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ہم سے حصر کا فائدہ ہوا یعنی حد

سے بڑھنے والے ہی ظالم ہیں نہ کہ حدود کے اندر رہنے والے **خلاصہ تفسیر طلاق** رجعی جس میں مرد کو رجوع کرنے کا حق ہے دو طلاقیں ہیں پھر یا تو مرد بھلائی کے ساتھ عورت کو روک لے کہ رجوع کرے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دے یا تیسری طلاق دیکر یا رجوع نہ کرے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ شرعی طلاق الگ الگ دو دفعہ طلاق دینا ہے نہ کہ ایک ساتھ اس کے بعد مرد کو دو حق ہیں بھلائی سے روکنا اور احسان سے چھوڑنا کہ تنگ کرنے کے واسطے نہ روکے اور چھوڑنے وقت عورت کے سارے حقوق ادا کر دے پھر اُس کے عیوب بیان نہ کرے نہ عورت مرد کے عیوب کا اعلان کرتی پھر سے بلکہ دونوں ایک دوسرے کے عیوب چھپائیں رب نے عورت و مرد کے متعلق فرمایا **لکم ولکم لباس لھن** یو یاں تمہارا لباس یعنی عیب پوش ہیں اور تم ان کے لباس عیب پوش ہو یہ صفت بہر حال رہنی چاہئے اگرچہ اب نکاح ختم ہو گیا مگر اتنے روز ساتھ رہنے کا حق یہی ہے کہ دونوں میں سے کوئی کسی کی پردہ دری نہ کرے۔ اور اسے شوہر و تھیں یہ جائز نہیں کہ تم عورتوں سے ہر وغیرہ دی ہوئی چیز واپس کر لو۔ ہاں جب یہ خوف ہو کہ میاں بوی آپس کے شرعی حقوق ادا نہ کر سکیں گے اس صورت میں خلع کرنے پر کوئی گناہ نہیں جس کی صورت یہ ہے کہ عورت شوہر کو بطور فدیہ کچھ مال دے کہ طلاق حاصل کر لے۔ اس طرح کہ عورت تو مرد کو مال دے اور مرد عورت کو طلاق دے یہ بھی آپس کے تصفیہ سے ہو گا یہ مطلب نہیں کہ خلع میں عورت نے مال دیدیا تھا و نہ راضی ہو یا نہ ہو طلاق ہو گئی یا عورت نے خود اپنے پر طلاق واقع کر لی جیسے آج بعض نادانوں نے سمجھا ہے کہ ردیہ عدالت میں داخل کر دیا اور طلاق ہو گئی۔ معاذ اللہ نہ یہ مال دینا گناہ اور نہ شوہر کو لینا گناہ۔ یہ اللہ کی قائم فرمائی ہوئی حدیں ہیں ان کے اندر ہوا آگے نہ بڑھو۔ جو لوگ اللہ کی حدود کو توڑ کر آگے نکل جاتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں۔ **فائدہ**۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ اپنی مطلقہ بوی کی غیبت نہ کرے اور نہ اُس کے ظاہری یا پوشیدہ عیب ظاہر کرے۔ بعض لوگ طلاق نامے میں طلاق دینے کی وجہیں بیان کرتے ہیں کہ یہ عورت سخت زبان دراز نافرمان ہے یا بد چلن ہے یا مجھے اس عورت سے اپنی جان کا خطرہ ہے یہ ظالم ہے شاید مجھے زہر دے کہ مار دے یا کسی اور سے مروادے وغیرہ وغیرہ سخت ناجائز ہے وجہ لکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں صرف طلاق کے الفاظ لکھو سوچو کہ تم نے تو اُس کے عیوب گناہ دئے اُس نے تمہارے عیوب کس کا غذیر لکھے۔ **حکایت**۔ ایک بزرگ کے گھر میں اکثر جنگ رہتی تھی۔ لوگوں نے اس لڑائی کی وجہ پوچھی۔ آپ نے جواب دیا کہ میرے خانگی معاملات سے تمہیں کیا تعلق۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے طلاق دے دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اب تو بتاؤ۔ تم میں لڑائی کیوں ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ غیر عورت کی عیب جوئی کا مجھے کیا حق ہے۔ دوسرا فائدہ لڑنے میں بھی شرعی حدود کا لحاظ چاہئے۔ دیکھو یہاں چھوڑنے پر بھی احسان کی پابندی لگا دی تیسرا فائدہ سخت ضروری ہے کہ طلاقیں علیحدہ علیحدہ دے ایک دم دو یا تین طلاقیں دے دینا حرام ہے۔ دیکھو یہاں فرمایا گیا **الطلاق مرتین** جس سے معلوم ہوا کہ طلاق رجعی الگ الگ ہوں۔ تیسری کے بارے میں آگے ارشاد ہو رہا ہے **فان طلقا** (روح البیان و کبیر) چوتھا فائدہ۔ اگرچہ چند طلاقیں ایک دم دینا حرام ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایک دم دے دیں تو تمام واقع ہو جائیں گی جس پر قرآنی آیت اور حدیث صحیحہ اور اقوال علماء گواہ ہیں **رب فرماتا ہے وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعْنُ اللَّهِ يَدْرِي**

بَعْدُ الْاِکْ اَمْرًا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی طلاق دینے والا طلاق دے کر شرمندہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اگر ایک دم تین دینے سے ایک ہی واقعہ ہوتی تو ندامت کے کیا معنی (دوسری کتاب الطلاق) اس جگہ بھی یہی ارشاد ہوا کہ اللہ کی حدیں توڑنے والا یعنی طلاقیں ایک دم دینے والا ظالم ہے۔ یہ نہ فرمایا کہ اُس کی طلاق واقع نہ ہوگی۔ اگر ایک ہی طلاق واقع ہوتی تو یہ ظالم کیونکر ہوتا۔ طہرانی و بیہقی سے روایت کی کہ حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی عائشہ خنثیہ کو ایک دم تین طلاقیں دیدیں بعد میں خبر ملی کہ وہ بہت روتی ہیں تو فرمایا کہ اگر میرے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ جو کوئی ایک دم تین طلاقیں دے دے تو وہ عورت بغیر حلالہ کیے اُسے جائز نہیں۔ تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ فاطمہ بنت قیس کو اُن کے شوہر نے تین طلاقیں دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو جائز رکھا۔ مالک و شافعی ابوداؤد اور بیہقی نے معاویہ ابن ابی عیاش سے روایت کی کہ ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں ایک سوال ہوا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو ایک دم تین طلاقیں دے دے اُس کا کیا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ایک طلاق اُسے جدا کر دے گی اور تین حرام کر دیں گی بغیر حلالہ نکاح ثانی درست نہ ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس نے اس کی تائید فرمائی۔ بیہقی نے بسام صیرفی سے روایت کی کہ جعفر ابن محمد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو نادانی سے یا جان بوجھ کر تین طلاقیں دے دے تو وہ عورت اس پر حرام ہو گئی۔ اسی بیہقی نے مسلمہ ابن جعفر احمس سے روایت کی کہ میں نے امام جعفر ابن محمد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی تین طلاقیں ایک دم دے اُسے ایک ہی ہوگی۔ فرمایا معاذ اللہ ہم نے یہ کبھی نہ کہا۔ جو تین دے گا اُس کی طلاقیں تین ہی ہوں گی۔ اُسے مسلم کتاب الطلاق میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ قانون بنادیا گیا کہ ایک دم تین طلاقیں تین ہی ہوں گی۔ اس کی شرح نووی میں ہے کہ صحابہ کرام نے اس پر اجماع کیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام کبھی غلط اجماع نہیں کر سکتے۔ نیز جب شوہر کو تین طلاقیں دینے کا حق ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ تین دے اور ایک پڑے مالک کا تصرف معتبر ہونا چاہئے۔ غافل کے حرام ہونے سے قانون نہیں بدلتا تین طلاقیں ایک دم دینا بے شک سخت منع ہے مگر جب وہ دے دے طلاق واقع کیوں نہ ہوں چوری کی چھری سے جانور ذبح کرنا حرام ہے لیکن اگر کوئی کرے تو جانور یقیناً حلال ہو جائے گا۔ اس کی پوری بحث تفسیر روح المعانی میں اسی جگہ اور نووی شرح مسلم کتاب الطلاق میں دیکھو۔ اب جمهور علماء خصوصاً چاروں امام۔ امام ابو حنیفہ و شافعی و مالک و احمد رضی اللہ عنہم کا یہی مذہب ہے کہ ایک دم تین طلاقیں دینے سے تین ہی واقع ہوں گی۔ لہذا موجودہ وہابیوں کا اس کی مخالفت کہ ناگہری ہے۔ پانچواں قاعدہ۔ یوں تو ہمہ یعنی کسی کو کچھ دے کر لوٹا لینا ہمیشہ ہی منع ہے کہ حدیث شریفہ میں ہے کہ جو کوئی کسی کو کچھ دے کر واپس لے۔ وہ اُس کٹے کی طرح ہے جو قے کر کے چاٹ لے۔ بخاری و مشکوٰۃ و مسند شہر بیوی میں سے جو کوئی دوسرے کو کچھ دے دے وہ ہرگز واپس نہیں کر سکتا جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شوہر بیوی کو دے کر کچھ نہ لے سوائے خلع کے مسئلہ چند چیزیں ہمہ کی واپسی ناجائز کہہ دیتی ہیں۔ زیادتی موت۔ عقوق۔ ملک سے نکل جانا۔ زوجیت۔ قرابت داری جس کو دمع خرقہ میں جمع کر دیا گیا۔ اس مسئلہ کا ماخذ کہ

زوجین آپس کا ہبہ واپس نہیں کر سکتے یہی آیت ہے کہ یہاں فرمایا گیا وَلَا يَجْلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمْ مَسْئَلَهُ كَسِي كُفْرًا دِينَہ کی چند صورتیں ہیں مال کے عوض مال دینا یہ تجارت ہے کام کے عوض مالی دینا یہ اجارہ ہے۔ ہاں معاوضہ کچھ دینا محض رضا الہی کے لئے یہ صدقہ ہے بلا عوض دینا اُسے راضی کرنے کو ہبہ ہے پہلے تین قسم میں واپس لینا جائز نہیں یعنی تجارت اجارہ صدقہ واپس نہیں لے سکتا مگر چوتھی صورت یعنی ہبہ کی واپسی جائز ہے الا ان يمنع مانع پھر ہبہ کی تین قسمیں ہیں نذرانہ عطیہ ہدیہ چھوٹے کا بڑے کو کچھ دینا نذرانہ ہے جیسے مرید کا پیر کو شاگرد کا استاد کو اولاد کا ماں باپ کو کچھ دینا اور بڑے کا چھوٹے کو دینا عطیہ جیسے پیر کا مرید کو استاد کا شاگرد کو ماں باپ کا اولاد کو کچھ دینا۔ برابر والے کا اپنے برابر والے کو کچھ دینا ہدیہ ہے جیسے بھائی کا بھائی کو دینا (یعنی شرح کنز) چھٹا فائدہ دفع ظلم کے لئے رشوت دینا جائز (شامی) دیکھو منظومہ عورت شوہر کے ظلم سے بچنے کے لئے خلع کر سکتی ہے جو کہ گویا رشوت ہے مگر رشوت لینا حرام ہے۔ مسئلہ اگر مرد ظالم ہو تو اُسے خلع کا پیسہ لینا سخت منع ہے۔ ہاں اگر عورت ظالم ہو تو لے سکتا ہے کیونکہ اس نے عورت پر بہت مال خرچ کیا ہے اور اب وہ اپنے قصور سے نکل رہی ہے روح البیان و قرآن کریم) ساتواں فائدہ چاہئے یہ کہ ہر سے زیادہ پر خلع نہ کیا جائے جیسا کہ ہم جمیلہ کا واقعہ نقل کر چکے کہ انھوں نے اپنے شوہر کو باغ کے علاوہ اور مال بھی دینا چاہا۔ مگر حضور علیہ السلام نے صرف باغ ہی دلویا اس آیت میں بھی مَا آتَيْتُمُوهُنَّ فَرَأَيْنَ اسَی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مسئلہ اگر شوہر خلع میں عورت سے دے ہوئے مال سے زیادہ بھی لے لے تو بھی لے سکتا ہے۔ کیونکہ یہاں فدیہ عام رکھا گیا۔ کسی قسم کی قید نہ لگائی گئی۔ مگر بہتر نہیں۔ اٹھواں فائدہ خلع بھی طلاق ہے نہ کہ فسخ نکاح کیونکہ یہاں رب نے دو رجعی طلاقوں کے ساتھ خلع کا ذکر فرمایا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِنْ طَلَّقَهَا جَسَافَ مِمَّنْ سَفَافٍ مَعْلُومٌ ہوا کہ وہ تیسری طلاق۔ طلاق رجعی یا خلع کے بعد ہی ہے۔ اگر خلع فسخ نکاح ہوتا تو اُس کے بعد طلاق واقع نہ ہو سکتی۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق رجعی دو طلاقیں ہیں اور بصورت خوف خلع بھی جائز ہے پھر اگر ان دو طلاقوں یا خلع کے بعد شوہر تیسری طلاق بھی دے دے تو بغیر حلالہ اس کے لئے حلال نہ ہوگی۔ خیال رہے کہ فسخ نکاح نکاح کا اصل سے اٹھ جانا ہے جس کے بعد طلاق نہیں ہو سکتی۔ اور طلاق نکاح کا ٹوٹ جانا ہے جس کے بعد عدت کے اندر اور طلاق بھی واقع ہو سکتی ہے مسئلہ خلع طلاق بائنہ ہے۔ مسئلہ خلع یہ ہے کہ عورت کچھ مال دے کر یا اپنے حقوق زوجیت کے عوض شوہر سے طلاق حاصل کرے مگر اس میں خلع کا لفظ بولنا ضروری ہے مثلاً عورت کہے کہ تو مجھ سے ہزار روپے کے عوض خلع کرے اگر مال کا ذکر نہ ہو خلع کا ذکر نہ آیا تو وہ طلاق بالمال کہلائے گی نہ کہ خلع (راحمی) مسئلہ جو چیز نکاح میں ہر بن سکتی ہے وہ خلع کا عوض بھی بن سکتی ہے ہر کم از کم دس درم یعنی تقریباً ڈھائی روپیہ ہو سکتا ہے زیادہ کی کوئی حد نہیں (راحمی) پہلا اعتراض۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ مرد پر طلاق دینے میں کوئی پابندی نہیں اور عورت پر طلاق لینے میں مال کی پابندی ہے انصاف تو یہ تھا کہ دونوں کا یکساں حال ہوتا (آریہ) جواب اس لئے کہ نکاح کے وقت مرد سے عورت کو مہر دلایا گیا۔ نہ کہ عورت سے مرد کو۔ پھر عورت کا سارا خرچہ

مرد کے ذمہ ہوا کہ عورت کے ذمہ مرد کا۔ اب جبکہ عورت بلا وجہ مرد سے بے وفائی کر کے نکاح سے نکلنا چاہتی ہے تو اس کا خرچہ واپس دے عورت کا نکاح پر خرچ ہی کیا ہوا تھا کہ مرد سے دلویا جائے مسئلہ خلع عین انصاف ہے دوسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ طلاقیں الگ الگ دی جائیں لہذا جو کوئی چند طلاقیں ایک دم دے دے تو چاہئے کہ ایک ہی طلاق واقع ہو۔ نیز مسلم کتاب الطلاق میں عبد اللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک دم تین طلاقیں دی ہوئی ایک ہی مانی جاتی تھیں۔ خلافت فاروقی میں بھی دو سال تک یہی حکم رہا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو تین طلاقیں قرار دیا جس سے معلوم ہوا کہ ان طلاقیں کو تین ماننا صحابہ کرام کا قیاس ہے جو کہ حدیث مرفوعہ کے مقابل معتبر نہیں نیز حدیث شریف میں ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا نیز عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حیض میں تین طلاقیں دی تھیں جو حکم نبوی سے واپس لی گئیں۔ تو اگر تین طلاقیں واقع ہو جائیں تو رجوع کیسا نیز جو کوئی لعان میں چاروں قسمیں ایک بار کھائے تو وہ ایک ہی قسم مانی جاتی ہے۔ یا جمرہ پر ساتوں کنکر ایک دم مار دے تو وہ ایک ہی رمی مانی جائے گی اور چھ کنکر اس کے علاوہ مارنے ہوں گے۔ نیز جو کوئی درود شریف اس طرح پڑھ دے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔ تو اس کا درود ایک ہی ہوگا نہ کہ ہزار۔ تو چاہئے کہ اگر تینوں طلاقیں ایک دم ہی دے دی جائیں تو ایک ہی واقع ہونے کہ تین۔ ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ تین طلاقیں ایک ہوں گی (غیر مقلد) انشاء اللہ اس تفصیل سے غیر مقلد بھی اعتراض نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم نے ان کی وکالت میں بیان کر دیا۔ جواب ۱۔ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تین طلاقیں ایک ہوں گی اولاً تو الطلاق مَرَّتْنِ کے معنی ہی میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ طلاقیں الگ الگ ہونی چاہئیں۔ دوسرے یہ کہ طلاق رجعی دو تک ہیں پھر پہلے معنی کی بنا پر بھی حکم یہ ہوگا کہ طلاق الگ الگ دی جائیں یہ مطلب کہاں سے نکلے گا کہ ایک دم چند طلاقیں دی ہوئی ایک ہی ہوں گی۔ مسلم کی روایت صحیح ہے مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں جو لوگ طلاق اس طرح دیتے تھے کہ تجھے طلاق ہے۔ طلاق طلاق۔ ان پچھلی دو طلاقیں سے پہلی ہی طلاق کی تاکید کرتے تھے الگ طلاق کی نیت نہ کرتے تھے لہذا طلاق ایک ہی واقع ہوتی تھی۔ اب بھی اگر کوئی ایسے ہی اس نیت سے طلاق دے تو بھی ایک واقع ہوگی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگ تین طلاقیں ہی دیتے تھے۔ اور مسئلہ کی صورت بدل گئی۔ لہذا آپ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ حکم دیا کہ اب طلاقیں تین ہی واقع ہوں گی ورنہ صحابہ کرام کا خلاف حدیث پر اجماع کیسا۔ دیکھو نووی درروح المعانی وغیرہ نیز ابو داؤد میں انہیں عبد اللہ ابن عباس کی روایت اس طرح ہے کہ جو کوئی خلوت سے پہلے اپنی بی بی کو طلاقیں تین دے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور اب بھی یہی حکم ہے کہ جو کوئی خلوت سے پہلے یوں کہے کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو طلاق ایک ہی واقع ہوگی کیونکہ اس عورت کی عدت نہیں پہلی طلاق بولتے ہی وہ نکاح سے بالکل ہی خارج ہو گئی۔ اب طلاق کس پر پڑے

طلاق کے لئے قیام نکاح چاہئے۔ مسلم کی حدیث کا بھی یہی مطلب ہو سکتا ہے۔ نیز ہم اس آیت کے فوائد میں بنا چکے کہ عبد اللہ ابن عباس کا اپنا مذہب یہ ہے کہ ایک دم تین طلاقیں تین ہی ہوں گی اور جب راوی کا مذہب اپنی روایت کے خلاف ہو تو معلوم ہو گا کہ وہ روایت اس کے نزدیک منسوخ ہے نیز رکنا نہ اور عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم کی صحیح روایت یہ ہی ہے کہ انھوں نے اپنی بیویوں کو ایک ہی طلاق دی تھی۔ تین کی روایتیں بالکل ضعیف ہیں۔ دیکھو یزوی شرح مسلم کتاب الطلاق۔ نیز طلاق کو لعان کی گواہیوں اور رجمی کے پتھروں اور درود شریف پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے کیونکہ ہاں مقصود ہے نہ فعل کا اثر۔ لعان کی ہر قسم ایک گواہ کے قائم مقام ہے۔ جب زمانیں گواہیاں چار چاہئیں تو اس کا قائم مقام یعنی قسمیں بھی چار ہی ہوں ایسے ہی جرموں کے پتھر میں سنت کی پیروی ہے اور چونکہ حضور علیہ السلام نے ایک ایک کے ساتھ بار بار سے ہیں تو چاہئے کہ ہم بھی ایسا ہی ماریں۔ درود شریف میں بھی ثواب بقدر محنت ملتا ہے۔ ہزار بار درود شریف پڑھنے میں زیادہ محنت ہے اور ایک دفعہ الف مرتبہ کہہ دینے میں اتنی محنت نہیں لہذا ان کا اثر بھی مختلف اور طلاق میں فعل مقصود نہیں نہ اس پر کوئی ثواب ہے پھر اسے ان مسئلوں پر قیاس کیوں کرتے ہو۔ نیز طلاق میں احتیاط یہ ہی ہے کہ تیوں واقع ہو جائیں حلال سے بچنے میں اندیشہ نہیں مگر حرام کرنے میں سخت اندیشہ ہے۔ اگر تین طلاقیں ایک ہی ہوں اور ہم عورت کو علیحدہ کر دیں تو اس میں کیا حرج ہو۔ لیکن اگر طلاقیں تین ہو چکی ہوں اور ہم اُسے رکھ لیں تو ہم حرام کار ہیں۔ لہذا اس سے علیحدگی ہی بہتر تیسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ خاوند اپنا دیا ہوا مال بیوی سے واپس نہیں لے سکتا کہ فرمایا لا تاخذوا مما آتیتموهن شیئاً۔ تو چاہئے کہ اور کوئی مال عورت کے پاس ہو تو لے سکتا ہے یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ جواب آیت کا مقصد یہ ہے کہ جو تم بیویوں کو دے چکے ہو وہ بھی واپس نہ لوچہ جائیکہ ان کا دوسرا مال جو پہلے ہی سے ان کا ہے کہ اس کے لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خیال رہے کہ عورت کی ملکیت چار قسم کے مال ہوتے ہیں ایک تو اُس کا مال جو اُسے میراث یا اپنی جائز کمائی سے ملا۔ دوسرا اُس کے میکے کا مال چیز وغیرہ تیسرا اُس کے ماس سسر کا دیا ہوا مال جو بوقت نکاح زیور وغیرہ دیا جاتا ہے جیسے جڑ بادا کہتے ہیں۔ چوتھے خود خاوند کا دیا ہوا مال جہر وغیرہ خاوندان میں سے کوئی مال اُس سے واپس نہیں لے سکتا۔ چوتھا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرد اپنا دیا ہوا مال عورت سے کبھی اور کسی طرح نہ لے تو چاہئے کہ اُس کے مرے بعد میراث بھی نہ لے۔ اور اگر وہ اپنا مہر وغیرہ بخوشی دیں وہ بھی نہ لے کیونکہ لا تاخذوا مطلق ہے۔ جواب۔ یہاں جبراً مال واپس لینا مراد ہے میراث کی صورت میں خاوند نے خود مال واپس نہ لیا بلکہ شریعت نے دلا یا اور بخوشی دینے کے متعلق وہ آیت کریمہ ہے فان طین لکم نفساً من شیئ فکلوہ صنیئاً مرئاً اگر بیویاں بخوشی تمہیں کچھ دیدیں وہ تم کھاؤ پیر جتنا چجتا سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ مال مبارک ہے اُس میں شفا ہے۔ تفسیر صوفیانہ۔ اللہ والے ایک یاد و جرموں پر اپنے ساتھیوں کا ساتھ نہیں چھوڑتے بلکہ جہنم لپٹی کرتے ہیں اور جب بار بار خطا دیکھتے ہیں اور ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو بھی نگوئی اور بھلائی کے ساتھ علیحدگی اختیار کرتے ہیں گویا ان کا ساتھ رہنا بھی معروف سے ہوتا ہے اور علیحدگی بھی احسان سے کیا تم نے نہ دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے دو بار موسیٰ علیہ السلام سے

درگذر کی اور تیسری بار میں علیحدگی اختیار کی تو یہ فرمایا ہذا فراق بینی و بینک۔ یہ ہماری تمہاری جدائی ہے۔ اور حق صحبت ادا کرنے کے لئے اُن کے سوالات کے جوابات دے کر واپس کیا۔ یہاں بھی حکم فرمایا جا رہا ہے کہ اسے روح اپنی زوجہ یعنی نفس امارہ کو آہستگی سے چھوڑ کر اولاً اُس سے درگذر کر کہ عارضی علیحدگی اختیار کر اور جب نفس اپنے جرم سے باز آجائے تو رجوع کر لے مگر جب نفس امارہ کی سرکشی اس قدر بڑھ جائے کہ اس کے ساتھ شرعی حقوق ادا نہ ہو سکیں تو پھر اُس سے گذشتہ گناہوں کا فدیہ لے کر اور اس کے حقوق ادا کر کے اُس سے علیحدگی اختیار کرے یعنی اُسے اپنے خانہ دل میں نہ رکھ کیونکہ ناموافق بیوی سے مکان کی آبادی نہیں بلکہ بربادی ہے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر پاک دامن بیوی اپنی طبیعت کے خلاف ہو تو اس کے ساتھ نباہ کرنا بڑا جہاد ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے

ہر کہ زن نفس شوم را داد طلاق جفتش نہ بود بزریر این نیلی طاق

از مزیلہ نفس قدم بیرون نہ تا روح کند نسیم وصل استنشاق

حکایت ایک بزرگ کی بیوی بہت ظالمہ تھی مگر وہ اس کے ظلم پر صبر کرتے اور اس کی خدمت کرتے تھے جب وہ مر گئی تو لڑکیوں نے انھیں دوسرے نکاح کا مشورہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا خدا کر کے اس مصیبت سے چھوٹا ہوں اب مجھے معاف کرو۔ ایک ہفتہ بعد خواب میں دیکھا کہ آسمان سے کچھ لوگ اتر رہے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہیں انھوں نے پوچھا کہ تم مجھے منحوس کیوں کہتے ہو۔ انھوں نے جواب دیا کہ ایک ہفتہ پہلے تمہارے اعمال مجاہدین کے ساتھ جاتے تھے اس ہفتہ میں تم اس سے محروم ہو گئے۔ انھوں نے اٹھتے ہی کہا کہ دو ستو میرا جلد نکاح کر دو۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ہمیشہ دو یا تین بیویاں رکھتے تھے (روح البیان)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا فَإِنْ

پس اگر طلاق دے اس کو تو نہیں حلال ہے واسطے شوہر کے اس کے بعد یہاں تک کہ نکاح کرے عورت شوہر سے سوا اُس کے پس اگر

پھر اگر تیسری طلاق اُسے دی تو اب وہ عورت اُسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے پھر وہ

طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ

طلاق دے پس نہیں ہے گناہ اوپر اُن دونوں کے یہ کہ رجوع کریں یہ کہ قائم رکھیں گے حدیں اللہ کی اور یہ

دوسرا اگر طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نباہیں گے

اللّٰهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۲۳۸)

حدیں ہیں اللہ کی بیان فرماتا ہے واسطے اُس قوم کے کہ جانتی ہے

اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانشمندوں کے لئے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں طلاق رجعی اور بائنہ کے احکام بیان ہوئے رجعی کے احکام تو پہلے جملہ میں اور بائنہ کے احکام فلع کے ضمن میں دوسرے جملہ میں۔ اب طلاق کی تیسری قسم یعنی طلاق مغلظہ کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ دو طلاق تک شوہر کو روکنے اور اچھوڑنے کا حق ہے۔ اب چھوڑنے کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیتوں میں طلاق پر کچھ پابندیاں لگائی گئی تھیں مگر فرمایا گیا تھا کہ صرف دو طلاقوں تک شوہر کو رجوع کا حق ہے اب اسی مسئلہ طلاق پر ایک اور بڑی پابندی لگائی جا رہی ہے ارشاد ہو رہا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد عورت نکاح سے بالکل ہی علیحدہ ہو جائے گی۔ زمانہ جاہلیت کی طرح مرد طلاق میں آزاد نہ ہوں گے کہ جتنی چاہیں دیتے رہیں اور رجوع کرتے رہیں۔ شان نزول۔ عائشہ بنت عبد الرحمن رفاعہ ابن وہب کے نکاح میں تھیں۔ انھوں نے انھیں تین طلاقیں دیں۔ انھوں نے عدت گزار کر عبد الرحمن ابن زبیر قرطی سے نکاح کر لیا وہ کچھ دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دوسرے شوہر کی شکایت کرنے لگیں کہ یہ نامر ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا رفاعہ کی طرف لوٹنا چاہتی ہو۔ انھوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ تب یہ آیت اُتری اور حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ جب تک کہ دوسرا شوہر صحبت نہ کرے تب تک تم پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتیں اور چونکہ بقول تمہارے یہ نامر ہیں لہذا تم بھی رفاعہ کے لئے حلال نہیں درمثور و روح المعانی تفسیر فان طلقھا اس کا تعلق رجعی اور فلع کی دو طلاقوں سے ہے اور عدت تعقیبیہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ تسریح یا احسان کا بیان ہو یعنی پس اگر شوہر نے دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی خواہ وہ دو طلاقیں بعوض مال ہوں (خلع) یا بلا مال یعنی رجعی۔ ف سے اشارہ اس جانب ہے کہ پچھلی دو طلاقوں کی طرح یہ تیسری بھی علیحدہ ہی ہونی چاہئے نہ کہ ایک دم فلا محل لہ من بعد اس کا فاعل طلاق والی عورت ہے اور لہ کامرجع اس کا شوہر۔ بعد کا مضاف الیہ پوشیدہ ہے یعنی پھر تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اس شوہر کو کسی طرح نہیں نہ تو رجوع سے اور نہ دوسرے نکاح سے حتیٰ تنکح زوجاً غیراً۔ حتیٰ حرمت کی حد ہے۔ تنکح کا مادہ نکح ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں صحبت اور شرعی معنی ہیں عقد۔ جب اس کا مفعول اجنبی ہو تو بمعنی نکاح ہوتا ہے اور جب اس کا مفعول زوج یا زوجہ ہو تو بمعنی صحبت تنکح امرؤ کے معنی ہیں عورت سے نکاح کیا تنکح زوجتہ کے معنی ہیں اپنی بیوی سے جماع کیا۔ یہاں چونکہ زوجہ کا ذکر ہے اس لئے صحبت کے معنی ہیں ہے دیکر، اگرچہ وہ دوسرا شخص ابھی شوہر نہ بنا۔ مگر چونکہ آئندہ بننے والا تھا اس لئے اسے زوج کہہ دیا گیا اور اگرچہ صحبت کرنا شوہر کا کام ہے نہ کہ عورت کا۔ اس کا کام تو صحبت کرنا ہے۔ مگر چونکہ عورت اپنے شوہر کو قائلو دیتی ہے اس لئے یہاں نکاح

کو اس کی طرف نسبت کیا گیا اور ممکن ہے کہ تنکح بمعنی نکاح ہی ہو اور صحبت کی قید حدیث شریف سے لگائی جائے۔ مگر پہلے معنی زیادہ قوی ہیں کہ شان نزول کے مطابق ہیں یعنی تین طلاق دالی عورت اس شوہر کو اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ دوسرے شوہر سے صحبت نہ کرے۔ فَإِنْ طَلَّقَهَا يَهَا طَلَقٌ كَافِعٌ لِدَوَسْرَاشُوْهُرٍ اِنْ فَرَّ اَوْ اَدَّاهُ اِشَارَه كَیَا كَ اِس كِی طَلَقٌ مَشْكُوكٌ چاہئے نہ کہ یقینی فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا اَنْ یَّتَرَاجَعَا عَلَیْهَا كَا مَرَجَعِ یَہ عورت اور اس کا پہلا شوہر ہے اور یتراجعا کا مادہ رجع ہے بمعنی لوٹنا۔ یہاں عورت کا مرد کی طرف اور مرد کا عورت کی طرف نئے نکاح سے لوٹنا مراد ہے یعنی اگر شوہر ثانی بھی بعد صحبت اسے طلاق دے دے تو اب شوہر اول اور اس عورت کو دوبارہ نکاح کرنے میں گناہ نہیں مگر بشرطیکہ اِنْ طَلَّقَا اَنْ یُعْیَا حُدُودَ اللّٰهِ طُن کے حقیقی معنی میں گمان کرنا اور کبھی معنی علم بھی آتا ہے یہاں حقیقی معنی ہی مراد ہیں کیونکہ آئندہ کا کسی کو یقین نہیں۔ حدود اللہ سے زوجیت کے شرعی حقوق مراد ہیں یعنی اگر وہ دونوں یہ گمان کریں کہ آئندہ شرعی حقوق ادا کر سکیں گے۔ خیال رہے کہ یہ چارہ زوج کی شرط نہیں بلکہ گناہ سے بچنے کی شرط ہے کہ اگر بدبختی سے بھی رجوع کیا تو نکاح تو ہو ہی جائے گا مگر بدبخت گنہگار ہو گا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ ظَاهِرٌ بِہِہ كَیَا كَ اِس سے ان سارے احکام کی طرف اشارہ ہے جو اب تک بیان ہوئے اور حدود سے یا تو شرعی احکام مراد ہیں یا بعد بدی یعنی یہ تمام احکام اللہ کے احکام ہیں۔ ان کو بدلنے والا سخت جرم ہے یا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جو انھیں توڑے اس کی خیر نہیں۔ ہر چیز کی خیر اسی میں ہے کہ ہر چیز اپنی حد میں رہے دریا حد میں ہے تو غیر ہے حد سے باہر ہو کر طوفان آیا۔ آگ چوٹھے کی حد میں رہے تو غیر ہے اس حد سے نکلی کہ گھر جلا۔ اگر چور نے مکان کی حد پار کی تو چوری ہوئی دشمن کی فوج اپنے باڈر میں گھسی کہ جنگ ہوئی یوں ہی اگر بندہ نے حلال و حرام کی حد توڑی کہ شامت آئی آج مسلمانوں پر اسی کا وبال ہے کہ وہ حدیں توڑ چکے ہیں تلک حدود اللہ بہت دھمکی کا لفظ ہے۔ یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ یُبَیِّنُ سے بنا۔ جس کے معنی ہیں خوب بیان کرنا یا آہستہ آہستہ بیان کرنا۔ واقعی طلاق کے احکام خوب وضاحت سے بیان ہوئے اور آہستگی سے آئے تاکہ لوگوں کو دشواری نہ ہو کیونکہ عرب عورتوں کے معاملہ میں بہت ہی آزاد واقع ہوئے تھے وہ ایک دم پوری پابندی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے طلاق کے احکام بہت آہستگی سے آئے۔ نیز جتنی تفصیل سے طلاق و نکاح کے احکام بیان ہوئے اتنی تفصیل سے دوسرے احکام بیان نہیں ہوئے کہ نکاح و طلاق پر نسل انسانی کا بقا ہے۔ بقوم کا لام نفع کا ہے اور ہو سکتا ہے کہ صلہ کا ہو اور تعلیم سے علماء یا سمجھدار لوگ یا مسلمان مراد ہیں کیونکہ احکام سمجھنا علماء کا ہی کام ہے لہذا عوام مسلمان صرف قرآنی آیات سے خود مسائل نہ معلوم کریں بلکہ علماء سے پوچھ کر عمل کریں مسئلہ قرآن و حدیث کا ہی ہو گا مگر اس پر عمل علماء کی ہدایت سے ہو گا۔ طب لیونانی کی کتب دیکھ کر خود علاج نہ کر دے بلکہ کسی طبیب حاذق کے مشورہ سے عمل کرے تو قرآن و حدیث تو طب ایمانی کی کتابیں ہیں یہ تو ضرور کسی کے مشورہ سے قابل عمل ہیں سمندر میں موتی نکالنے کے لئے خود چھلانگ نہ لگاؤ بلکہ سمندر کے موتی کسی جوہری کی دوکان سے خریدو۔ نیز مسلمانوں پر یہ احکام جاری ہوں گے نہ کہ کفار پر۔ ان کو مذہبی

آزادی دی جائے گی۔ اُن کے نکاح طلاق پر ہم جبراً شرعی قانون جاری نہ کریں گے۔ خیال رہے کہ قوم لفظاً واحد اور معنی جمع ہے اسی لئے یعلیٰ جمع فرمایا گیا یعنی رب تعالیٰ ان قوانین یا احکام کو صاف صاف مسلمانوں یا سمجھداروں یا اہل علم کے لئے بیان فرماتا ہے تاکہ اس پر عمل کریں۔ خلاصہ تفسیر اگر خاوند اپنی بیوی کو دو طلاقیں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دے خواہ وہ دو طلاقیں بعوض مال ہوں یا بلا معاوضہ تو یہ عورت اسے کسی طرح حلال نہیں۔ جب تک کہ دوسرے شوہر سے صحبت نہ کرے۔ پھر اگر دوسرا شوہر بھی صحبت کر کے اُسے طلاق دے دے تو اب پہلی حالت کی طرف لوٹ جائے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ بشرطیکہ انھیں یہ گمان غالب ہو کہ آئندہ زوجیت کے شرعی حقوق یہ دونوں ادا کریں گے۔ اگر جھگڑے اور فساد کی نیت سے دوبارہ نکاح کیا تو سخت گنہگار ہوئے یہ سارے کام اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں کہ سمجھداروں کے لئے اسے خوب واضح طور پر بیان فرما دیا جو ان سے آگے بڑھے گا وہ سخت سزا کا مستحق ہے۔ فالگہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ طلاقیں اللہ مالک چاہیں نہ کہ ایک دم۔ جیسا کہ ف سے معلوم ہوا۔ دوسرا فائدہ۔ حلالہ دوسرے شوہر کی صحبت سے ہوگا نہ کہ بولی کی صحبت سے جیسا کہ زوجہ غیر سے معلوم ہوا۔ یعنی اگر لونڈی کو طلاق مغلفہ دی گئی اور اس کے بعد بولی نے صحبت کر لی تو اس سے شوہر کے لئے حلال نہ ہوگی۔ تیسرا فائدہ۔ اگر طلاق دینے والا شوہر طلاق مغلفہ کے بعد اپنی بیوی کو خریدے تو اس سے بچہ ملک بھی صحبت نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ لائحہ عمل کے عموم سے معلوم ہوا (روح المعانی) چوتھا فائدہ۔ بالغہ عورت کے نکاح میں ولی کی شرط نہیں کیونکہ یہاں نکاح کا فاعل عورت ہے۔ اگر بالغہ عورت کا نکاح ولی ہی کرتا تو یہاں یوں فرمایا جاتا کہ تین طلاق کے بعد پہلے خاوند کے لئے حلال نہیں حتیٰ کہ اُس کے اولیاء دوسرے خاوند سے نکاح کرادیں نسبت نکاح عورت کی طرف کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ عورت خود بھی نکاح کر سکتی ہے لہذا یہ آیت اخاف کی دلیل ہے۔ پانچواں فائدہ نکاح بشرط طلاق سخت مکروہ ہے۔ بلکہ امام مالک و احمد کے نزدیک فاسد ہے جیسا کہ فان طلق کے ان سے معلوم ہوا۔ چھٹا فائدہ حلالہ میں دوسرے شوہر کا وطی کرنا بھی شرط ہے۔ جیسا کہ تنکح کے بعد زوجاً فرمانے سے معلوم ہوا۔ مسئلہ طلاق تین طرح کی ہیں۔ رجعی۔ بائنہ۔ مغلطہ۔ ایک یا دو طلاقیں رجعی ہیں کہ عدت میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے تو وہ عورت راضی ہو یا نہ ہو۔ دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں مبہم طلاق (دکنایہ) طلاق بائنہ۔ یہ ایسا ہے جسے بائنہ کہتے ہیں یہ بھی طلاق بائنہ ہو جاتی ہے کہ اس میں رجوع جائز نہیں۔ دوبارہ نکاح لازم ہے۔ حلالہ کی شرط نہیں تین طلاقیں مغلطہ ہیں کہ اس میں حلالہ بھی ضروری۔ مسئلہ حلالہ کی صورت یہ ہے کہ عورت عدت گزار کر دوسرے بالغ یا قریب بالغ مرد سے نکاح کرے۔ پھر وہ بھی صحبت کر کے طلاق دے پھر اُس طلاق کی عدت گزار کر پہلے شوہر کے پاس آئے۔ صحبت سے وہ صحبت مراد ہے۔ جس سے غسل واجب ہو جائے۔ مسئلہ لونڈی کی دو طلاقیں ہی مغلطہ ہیں۔ مسئلہ بشرط حلالہ نکاح کرنا سخت بُرا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام

نے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت فرمائی۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والا مائیکے ہوئے
 بکرے کی طرح ہے۔ مگر اس سے بھی حلالہ ہو جائے گا۔ کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لعنت
 تو فرمائی مگر محلل کہہ کر اگر یہ حلالہ درست ہی نہ ہوتا۔ تو اسے محلل کیوں فرمایا جاتا۔ مسئلہ یہ لعنت اس صورت میں
 ہے جہاں طلاق کی شرط لگائی جائے یا زبان سے حلالہ کہہ کر نکاح کیا جائے اگر دوسرے نکاح میں حلالہ کی صرف نیت
 ہو زبان سے کچھ نہ کہا جائے تو حرج نہیں۔ مسئلہ متعہ یعنی کچھ مدت کے لئے عارضی نکاح باطل ہے کہ نہ اس سے حلالہ
 ہو اور نہ دوسرے شخص کو صحبت حلال ہو۔ کیونکہ وہ متعہ والا خاوند شرعاً زوج ہی نہ بنا اور یہاں زوج سے صحبت کی قید ہے
 اسی طرح تمام فاسد و باطل نکاح سے حلالہ درست نہیں کہ ان نکاحوں سے خاوند شرعاً صحیح زوج نہیں بنتا۔ اس طرح نابالغ بچے کی
 صحبت سے جو قریب بلوغ بھی نہ ہو حلالہ درست نہیں کہ اگرچہ وہ زوج تو صحیح ہو گیا مگر اس سے صحبت مکمل صحبت نہیں یہاں زوج
 بھی مکمل چاہئے اور صحبت بھی کامل کیونکہ مطلق فرد کامل پر محمول ہوتا ہے۔ سالتواں فائدہ۔ حلالہ کے بعد جب عورت پہلے
 شوہر کے پاس آئے گی۔ تو مثل نکاح اول کے پھر شوہر کو تین طلاقیں کا حق ہوگا جیسا کہ تیرا جہا سے معلوم ہوا۔ نیز حدیث
 شریف میں ارشاد ہوا ان تعودى الى رفاعہ۔ اور رجوع اور عود بچھلی حالت پر لوٹ جائے کہ کہتے ہیں اور بچھلی حالت یعنی
 پہلے نکاح میں تو خاوند تین طلاقیں کا مالک تھا لہذا اب بھی تین ہی طلاقیں کا مالک ہوگا تاکہ عود اور رجوع کے معنی درست
 ہوں۔ مسئلہ اگر شوہر نے دو طلاقیں دے کر رجوع کر لیا تو اب ایک ہی طلاق کا اختیار رہے گا یعنی اب ایک طلاق
 ہی مغلفہ ہو جائے گی لیکن اگر اس صورت میں بھی عورت دوسرے شوہر سے نکاح کر کے پھر اسی کی طرف لوٹی تو نئے سرے
 سے تین طلاق کا ہی حق ملے گا۔ مسئلہ بہتر یہ ہے کہ صرف ایک ہی طلاق دی جائے اور اگر تین طلاقیں دینا ہوں تو ہر
 جہر میں ایک دے۔ عدت پہلی طلاق سے شروع ہوگی ایک دم تین طلاقیں دے دینا سخت گناہ ہے۔ بلا وجہ طلاق دینا
 بھی بہت بُرا ہے۔ مسلمانوں نے طلاق کا بہت غلط استعمال شروع کر دیا۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ
 خلع طلاق نہیں بلکہ فسخ نکاح ہے۔ اگر طلاق ہوتا تو طلاقیں چار ہو جاتیں۔ دو طلاقیں تو الطلاق مرتین والی اور تیسری خلع والی
 اور چوتھی فان طلق کی۔ حالانکہ طلاقیں صرف تین ہی ہیں نہ کہ چار (شافعی) جو اب خلع کی طلاق اُن دو طلاقیں کے علاوہ
 نہیں بلکہ اُس کی ایک صورت ہے اور مطلب یہ ہے کہ دو طلاقیں کے بعد خواہ وہ بلا عوض رجوع ہوں یا بطریقہ خلع بائنه
 ہوں تیسری طلاق دی تو بغیر حلالہ نکاح درست نہیں اگر خلع فسخ ہو تو کلام بگڑ جائے گا کہ طلاقیں کے درمیان میں جنبی
 چیز کا ذکر فصاحت کے خلاف ہے۔ دوسرا اعتراض حدیث شریف میں حلالہ کرنے والے کو لعنت کی گئی۔ عمر رضی اللہ
 عنہ نے فرمایا کہ میں حلالہ کرنے والے کو سنگسار کروں گا۔ یہی حق میں ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حلالہ کا مقدمہ
 پیش ہوا کہ ایک شخص نے حلالہ کر کے دوبارہ نکاح کر لیا تھا۔ آپ نے اُن دونوں میاں بیوی کو علحدہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا
 ہے کہ نکاح حلالہ ناجائز ہو (روح المعانی از امام مالک) جو اب واقعی بشرط طلاق نکاح کرنا یا زبان سے حلالہ کہہ کر نکاح

کرنا سخت گناہ اور بے غیرتی ہے۔ ان صحابہ کرام کا یہ سختی فرمانا یہ کام بند کرنے کے لئے تھا مگر اس سے لازم یہ نہیں کہ نکاح حلال نہ ہو۔ کبھی مکروہ چیزوں سے بھی روکا جاتا ہے اور حرام کام پر بھی احکام جاری ہو جاتے ہیں جس کی مثالیں ہم پچھلی آیت میں دے چکے بلکہ تفسیر احمدی نے فرمایا کہ حلالہ کی نیت کرنا بھی بہتر نہیں نکاح ہمیشگی کے لئے چاہئے نہ کہ چند روزہ۔ تیسرا اعتراض۔ حلالہ بڑی بے غیرتی ہے پھر اسلام نے اس کی اجازت ہی کیوں دی (آریہ) جواب۔ طلاقین روکنے کے لئے کہ کوئی شریف آدمی یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری عورت دوسرے کے پاس جائے اسی لئے دوسرے شوہر کی دھلی کی قید لگا دی گئی تاکہ نہ دوسرا طلاق دینے پر راضی ہو اور نہ پہلا اسے اپنے پاس رکھنے پر۔ پنڈت جی اپنے بیوگ پر بھی غور کرو کہ آپ کے رگ وید اور ستیا رتھ پر کاش باب چہارم میں ہے کہ شوہر خود اپنی بیوی سے کہے کہ تو میرے علاوہ دوسرے آدمی سے اولاد حاصل کر۔ اس سے بڑھ کر دیوثی کیا ہوگی کہ اپنی بیوی کو دوسرے کے حوالہ کیا جائے۔ اسلام میں طلاق کے بعد حلالہ ہے جبکہ وہ اس کی بیوی ہی نہیں رہتی۔ چوتھا اعتراض۔ حلالہ اور متعہ میں کیا فرق ہے کہ متعہ بھی چند روز کے لئے ہوتا ہے اور حلالہ بھی۔ پھر تم متعہ کو کیوں حرام کہتے ہو درافضی) جواب۔ بڑا فرق ہے۔ متعہ وقتی نکاح ہے۔ اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ میں پندرہ دن کے لئے نکاح کرتا ہوں کہ اس مدت کے بعد خود بخود علیحدگی ہو جاتی ہے۔ طلاق کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ نکاح باطل اور محض زنا ہے۔ حلالہ میں یہ نہیں۔ یہاں نکاح دائمی ہوتا ہے پھر اگر شوہر بخوشی طلاق دے دے تب علیحدگی ہوتی ہے۔ پانچواں اعتراض۔ اس آیت میں حلالہ کے بعد پہلے خاوند سے نکاح کرنے کے لئے یہ قید لگائی کہ دونوں خاوند بیوی کو خود الہی قائم رکھنے کی امید قوی ہو تو چاہئے کہ اگر یہ امید نہ ہو تو رجوع جائز ہی نہ ہو اور اسی رجوع کے بعد محبت زنا ہو۔ حالانکہ شریعت میں نکاح درست ہوتا ہے۔ جواب۔ یہ قید رجوع کے لئے نہیں بلکہ الاجتراح کے لئے ہے یعنی اگر نبھاؤ کا گمان غالب ہو تو رجوع میں گناہ نہیں اور اگر فساد کا گمان غالب ہو تو رجوع کرنے میں دونوں یا جو بد نیت ہو وہ گنہگار ہوگا لہذا آیت واضح ہے۔ تفسیر صوفیہ۔ شیخ طریقت کو چاہئے کہ مریدین کی ایک دو غلطیاں معاف کریں مگر جب محسوس کرے کہ یہ مرید مجرم کا عادی ہو چکا تو اس سے بالکل قطع تعلق کرے اور پھر وہ کتنی ہی عاجزی ناری کرے مگر اسے اپنے سے نہ ملائے بلکہ اس سے کہے کہ کچھ دن مجرموں کے ساتھ رہ کر ان کا انجام دیکھ۔ پھر جب تمہیں ان کے حرکات سے پوری نفرت ہو جائے تب میرے پاس آنا۔ کہ تمہیں ہماری صحبت کی قدر ہو۔ اور پھر مجرم سے باز رہو۔ کبھی فراق بھی ذریعہ وصال دائمی ہو جاتا ہے اور ہجر سے وصال کی قدر ہوتی ہے (ازروح البیان) حکایت ایک لڑکا گھر سے بھاگنے کا عادی ہو چکا تھا۔ بار بار بھاگتا اور ماں باپ اس کی تلاش کرتے پھرتے۔ آخر کار ماں باپ نے کسی مرد کامل سے شکایت کی۔ اس نے کہا کہ تمہاری زیادتی محبت نے اسے بھگوڑا بنا دیا۔ اب اگر بھاگے تو تم پر داہ نہ کرو۔ خود پریشان ہو کر جب آئے گا تو کبھی نہ بھاگے گا۔ ایسے ہی کیا گیا۔ لڑکا کھڑکھڑا کر لوٹ آیا اور پھر ہمیشہ کے لئے اس کی اصلاح ہو گئی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ قدر عافیت کسے دانکہ بمحیبتہ گرفتار آید۔ خیال رہے کہ ادا کچھ غلطیوں پر پکڑ نہیں ہوتی۔ خضر علیہ السلام نے تیسرے سوال

پہر ہی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ہذا فراق بینی و بینک۔ یہ جدائی کی باری ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ مسلمانوں کے لئے بھول چوک معاف ہے مگر شریعت میں نہ کہ طریقت میں اس میں تو غلطی پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے خطا گندم کھایا۔ خود رب نے فرمایا کہ وہ بھول گئے۔ مگر عتاب آگیا۔ یہ بھی لحاظ رہے کہ شیخ پر اعتراض محمدی کی علامت ہے اُس کے افعال نکتہ چینی کے لئے نہ دیکھو بلکہ پیروی کے لئے۔ مولانا فرماتے ہیں ۵

چوں گرفتاری پیر نہیں تسلیم شو
گرچہ کشتی بشکند تو دم مزن
ہیچو موسےٰ زیر حکم خضر رو
گرچہ طفلے را کشد تو موکن

صوفیاء فرماتے ہیں کہ تین کا عدد جماعت ہے اور اچھی جماعت پر اللہ کی رحمت ہے بری جماعت پر اللہ کا عذاب اسی لئے اکثر اوراد و طیفیوں میں تین بار دعا ہیں پڑھوائی جاتی ہیں کہ فلاں دعا فلاں آیت تین بار پڑھو تاکہ اس جماعت پر اللہ کی رحمت ہو یوں ہی تین بار گناہ پر اللہ کی پکڑ ہے ایک دو طلاقیں میں گنجائش رہی جب تین طلاقیں ہو گئیں اور ان کی جماعت بن گئی تو رب کی پکڑ میں بندہ آگیا کہ اب رجوع و نکاح کی گنجائش نہ رہی بندے کو چاہئے اسی طرح جرموں کی جماعت نہ بننے دے ایک دو جرم پر ہی توبہ کرے۔

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

اور جب طلاق دو تم عورتوں کو پس پہنچ جائیں وہ میعاد کو اپنی تو روک لو انھیں ساتھ بھلائی کے
اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آگے تو اُس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو

أَوْ سَرِحُوا مِنْ مَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوا مِنْ خِزَارٍ التَّعَدُّ وَاحٍ وَمَنْ يَفْعَلْ

یا چھوڑ دو انھیں ساتھ بھلائی کے اور نہ روکو انھیں ضرر کے لئے تاکہ ظلم کر دو تم اور جو کرے گا
یا نکدو کے ساتھ چھوڑ دو اور انھیں ضرر دینے کے لئے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو اور جو ایسا کرے

ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَذَكُرُوا النِّعْمَةَ

یہ پس بیشک ظلم کیا اس نے جان پر اپنی اور نہ ہناؤ تم آیتوں کو اللہ کی ٹھٹھا اور یاد کرو نعمت

وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بناؤ اور یاد کرو اللہ

اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ

اللہ کی جو اور تمہارے ہے اور اس کو جو اناری اور تمہارے کتاب اور حکمت نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے
اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اناری تمہیں نصیحت دینے کو

وَالْقَوْلُ اللَّهِ رَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اور ڈرو اللہ سے اور جانو تم کہ تحقیق اللہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے

اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں طلاق رجعی دینے کا طریقہ اور اس کی کیفیت بیان ہوئی۔ اب رجوع کرنے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں طلاق کے احکام بیان ہوئے اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہر طلاق کے یہ احکام ہیں۔ خواہ جان بوجھ کر ہو یا ایسے ہی دل لگی کے طریقہ سے۔ تیسرا تعلق۔ یہ آیت پچھلی آیتوں کا تتمہ ہے جس میں مردوں کو بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کی حق تلفی اور حقیقت اپنی جان بظلم ہے کیونکہ رب ان کا دالی اور حافظ ہے۔ شان نزول۔ ثابت ابن یسار انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ جب ان کی عدت کے دو تین دن باقی رہ گئے تو ان سے رجوع کر کے پھر طلاق دے دی تاکہ ان کی عدت دوبارہ شروع ہو۔ اور بہت عرصہ تک ٹٹکی رہیں کہ کسی سے نکاح نہ کر سکیں یہاں تک کہ انھیں اس شخص میں نو ماہ گزر گئے۔ تب اس آیت کریمہ کا پہلا جملہ ظلم نفسہ تک نازل ہوا۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی سے کہہ دیتے تھے کہ میں نے اپنی بیوی تیرے نکاح میں دی۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے قبول کی۔ بعد میں کہتے کہ ہم نے تو دل لگی سے کہا تھا۔ ایسے ہی کچھ لوگ اپنے غلاموں کو آزاد کر کے یا بیویوں کو طلاق دے کر دل لگی کا بہانہ کرتے تھے تب اس آیت کریمہ کا دوسرا جملہ وَلَا تَنْكِحُوا سے اخیر تک نازل ہوا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تین چیزیں طلاق۔ نکاح اور غلام کی آزادی بہر حال ہو جائیں گی۔ خواہ کوئی جان بوجھ کر کہے یا دل لگی سے درشتوار (تفسیر) وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ طَلَقْتُمُ سَ طَلَقَ رجعی مراد ہے اور النساء میں النساء مضاف الیہ کا عوض ہے یعنی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دو فیکلن اَجَلُھُنَّ بِلْفَن۔ بلوغ یا بلاغ سے بنا جس کے معنی ہیں انتہا کہ پہنچ جانا مگر کبھی قریب پہنچ جائے پر بھی بولا جاتا ہے یہاں یہی معنی مراد ہیں۔ اَجَلُ کے معنی مدت اور وقت مقررہ کے ہیں اور یہاں عدت کا اخیر جز مراد ہے۔ یعنی اور پھر وہ طلاق والی عورتیں اپنی اخیر عدت کے قریب پہنچیں کہ ان کی عدت ختم ہو سکے۔ فَانْكِحُوھُنَّ مِمَّا مَضٰی زَوْجُہُنَّ اَوْ مَا شِئْتُمْ مِمَّا مَضٰی زَوْجُہُنَّ مِمَّا مَضٰی زَوْجُہُنَّ مِمَّا مَضٰی زَوْجُہُنَّ مراد ہے یہ معروف کے معنی ہیں شہور یا پہچانی ہوئی چیز۔ مگر قرآن پاک میں اس لفظ سے اچھا طریقہ مراد ہوتا ہے جو عقلاً

شرعاً عرفاً۔ عادتاً پسندیدہ ہو۔ تسریح سے مراد رجوع نہ کرنا ہے۔ یعنی تب تمھیں دو اختیار ہیں یا تو انھیں بھلائی کے ساتھ روک لو۔ کہ رجوع کر لو۔ مگر نقصان پہنچنا نامقصود نہ ہو۔ یا نیکی کے ساتھ اُسے جانے دو کہ وہ عدت پوری کر کے جہاں چاہے نکاح کرے۔ رجوع میں بھلائی یہ ہے کہ خوش خلقی اور نیک ارادہ سے رجوع کرو اور چھوڑنے میں بھلائی یہ کہ اس کا مہر خرچہ عدت اور دوسرے حقوق ادا کر دو۔ اور اُس کو عیب لگا کر لوگوں کو اُس سے متنفر نہ کرو۔ وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا یہ جملہ یا تو اُنْمِسْكُوهُنَّ کی تاکید ہے یا آئندہ کے لئے نیا حکم ضرار اور مضارۃ باب مفاعلتہ کا مصدر ہے بمعنی نقصان دینا۔ کبھی نقصان دہ چیز کو بھی ضرار کہہ دیتے ہیں۔ جیسے مسجد ضرار۔ یہ لَا تُنْسِكُوْا کا مفعول لہ ہے اور اس سے یا تو عورت کی عدت دراز کرنا مراد ہے یا اُس کے ساتھ بُرا برتاؤ کرنا یا مال حاصل کرنے کے لئے اُسے تنگ کرنا مراد یعنی اُسے نقصان دینے کے لئے نہ روک رکھو لِتَعْتَدُوْا یہ ضرار کا متعلق ہے اس کے معنی ہیں حد سے بڑھنا۔ خیال رہے کہ یہاں یا تو ضرار سے درازی عدت مراد ہے اور تعدد اسے اُسے مال دینے پر مجبور کرنا۔ یا ضرار سے موجودہ نقصان مراد ہے۔ اور تعدد اسے آئندہ کی ایذا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا تعلق لَا تُنْسِكُوْا سے ہے اور لام عاقبت کا ہے اور اس سے اپنے پر ظلم کرنا مراد ہے یعنی تم انھیں نقصان پہنچانے کے لئے نہ روکو تاکہ گنہگار ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ بیٹھو اس کا بیان اس جملہ میں ہے کہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ذَالِكٌ سَ ظلم اُس کو کئے یا عورت پر زیادتی کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ یہ حرکتیں مومن بلکہ شریف انسان کی شرافت سے بہت بعید ہیں اس لئے ذالک بعید کا اشارہ فرمایا گیا۔ اپنی جان پر ظلم کرنے سے یا اخروی عذاب مراد ہے یا دنیوی بدنامی یعنی جو کوئی ایسی نامعقول حرکتیں کرے گا۔ وہ درحقیقت اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا کہ دنیا میں بدنام ہو کر آئندہ بیوی نہ پائے گا۔ اور آخرت میں سخت سزا کا مستحق ہوگا وَلَا تَجِدُوا آيَةَ اللَّهِ هُرُوْا آیات اللہ سے یا طلاق کی آیتیں مراد ہیں یا سارے احکام کی آیتیں یا ساری قرآنی آیتیں۔ هُرُوْا جہد کا مقابل مصدر ہے بمعنی مفعول جہد کو شمش کرنا اور ہز و سستی کرنا۔ یا جہد رعایت کرنا ہز و رعایت نہ کرنا یا جہد عمل کرنا اور ہز و اُعمل نہ کرنا یا جہد اہتمام کرنا اور ہز و ٹھٹھا کرنا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے۔ لہذا ہز و سے بے عملی۔ سستی یا عملی ٹھٹھا کرنا مراد ہے نہ کہ قولی یعنی اے مسلمانو! تم اللہ کی ان آیتوں کو ٹھٹھا نہ بناؤ کہ پڑھ کر ان پر عمل نہ کرو یا اس طرح کہ اُن سے سستی کرو یا منہ سے کوئی بات نکال کر کہہ دو کہ دل الٹی میں کہی تھی نیز کسی چیز کو اس کے مقصد میں استعمال نہ کرنا غیر مقصد میں استعمال کرنا عملی مذاق اور انا ہے نکاح تو عورت کے بے سارے کے لئے قائم کیا ہے اور طلاق آزاد کر دینے کے لئے اب جو شخص ان دونوں کو یا ان میں سے کسی کو ظلم و تعدی کے لئے استعمال کرے وہ عملی طور پر نکاح و طلاق بلکہ ان کی آیات کا مذاق اور انا ہے خیال رہے کہ احکام شرعیہ کا دلی یا قولی مذاق اور انا کفر ہے اور عملی مذاق فسق و اذکس و انعمۃ اللہ علیکم ذکر سے یا تو بیان کرنا یا یاد کرنا یا شکر کرنا مراد ہے۔ نعمتہ اللہ یا تو عام نعمتیں مراد ہیں یا خاص وہ نعمتیں جو مردوں کو ملیں یا خاص وہ جو مسلمانوں کو عطا ہوئیں یعنی تم اللہ کا وہ احسان

بھی یاد کرو جو تم پر ہے کہ تمہیں انسان بنایا۔ مسلمان کیا۔ مرد بنایا۔ تمہیں طلاق و رجوع کا اختیار دیا۔ تمہیں آرام و سکون کے لئے بیویاں عطا فرمائیں۔ پھیلی اُمتوں کی طرح تم پر ایک بیوی کی پابندی نہ لگائی بلکہ چار نکاح تک کی اجازت دی اور روح البیان (احمدی) اس کا شکریہ تم پر لازم ہے۔ خیال رہے کہ مال کے عوض مال قیمت ہے اور کام کے عوض مال اجرت اور بغیر کسی معاوضہ کے کچھ دینا نعمت قیمت و اجرت کا شکریہ واجب نہیں کہ وہ لڑا اپنا حق ہے مگر نعمت کا شکریہ لازم ہے کہ منعم کا محض فضل ہے۔ اللہ کے عطیے نہ قیمت ہیں نہ اجرت محض فضل ہیں اگر ہم میں شرافت و انسانیت کی کچھ بھی بڑے تو ہمیشہ اُس کا شکریہ کیا کریں خیال رہے کہ رب کی ساری نعمتوں سے اعلیٰ نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ رب نے اس کے متعلق فرمایا اَلْقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اِلَّا اَنْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِ (احمدی) اور جیسی نعمت ویسا شکریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے اصل ہیں اور ساری امت حضور کی فرع حضور امام ہیں تمام لوگ مقتدی لہذا حضور پر اتنا گویا ہم سب پر اتنا ہے نیز نزول قرآن و حدیث ہمارے ہی لئے ہوا ہے یہ دونوں چیزیں ہمارے ہی لئے ہدایت ہیں نہ کہ حضور کے لئے حضور تو پہلے ہی سے ہدایت یافتہ پیدا ہوئے اس لئے یہاں علیکم فرمایا گیا کہ تم سب پر قرآن و حدیث اتارے لہذا یہ آیت اُن آیات کے خلاف نہیں جن میں فرمایا گیا کہ اے محبوب تم پر قرآن حدیث اتارے گئے اگر وہاں نعمت سے عام نعمت مراد تھی تو یہ عام کے بعد خاص نعمت کا ذکر ہے اور اگر اس سے خاص اسلامی نعمتیں مراد تھیں تو یہ اُسی کا بیان ہے کتاب سے قرآن کریم اور حکمت سے سنت اور حدیث مراد ہے یا کتاب سے قرآن کی عبارت اور حکمت سے اس کے اشارات و اسرار مراد ہیں یعنی اسے بھی یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں کتاب اور سنت عطا فرمائی جو تمام نعمتوں کی اصل ہے يَعِظُكُمْ بِهَا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ (احمدی) یا تو یہ اُنزل کے فاعل کا حال ہے یا مفعول کا یا اس کا مفعول لہ ہے یا مآ اَنْزَلَ بلند اور یہ اُس کی خبر ہے یعنی تمہیں نصیحت دیتے ہوئے یا نصیحت دینے کے لئے کتاب اور حکمت اتاری یا کتاب و حکمت وہ نعمتیں ہیں جس سے رب تمہیں نصیحت فرماتا ہے وَالْقُوَّةُ اللّٰهِيَّةُ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ (احمدی) یا ڈرنا یعنی اللہ کے عذاب سے بچو یا ڈرو۔ اس طرح کہ اس کی اطاعت کرو اور بیویوں کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (احمدی) جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تمہاری باتیں تمہارا ارادہ تمہاری عورتوں پر زیادتی اور ظلم یا اچھا سلوک اس پر مخفی نہیں لہذا اُس سے ڈرتے رہو یا اُس نے جو کچھ حکم دئے اُن میں عداوت و حکمتیں ہیں جو جسے دیا حکمت سے دیا لہذا اس کے احکام پر عمل کرنے میں کچھ دغدغہ یا پس و پیش نہ کرو۔ خلاصہ تفسیر: اے مسلمان! جب تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دو اور اُن کی عدت ختم ہونے لگے تو تم انہیں یا تو نیک ارادہ اور اچھے طریقہ سے روک لو کہ رجوع کر کے نکاح سے نہ نکلنے دو۔ یا بھلائی اور خوبی کے ساتھ انہیں جانے دو کہ اُن کے ہر خرچہ عدت وغیرہ ادا کرو بلکہ ہر سے کچھ نہ مانگ بھی دے دو کہ اس نے تمہاری بہت خدمت کی ہے (احمدی) اور لوگوں سے اُس کے

عجیب بیان نہ کرو۔ خیال رہے کہ نقصان پہنچانے کی نیت سے اُسے ہرگز نہ روکنا۔ جو کوئی ایسا بگڑا ہوا عورت پر تو کیا خود اپنی جان پر ظلم کرے گا کہ دنیا میں ظلم میں مشہور ہو جائے گا اور آئندہ کوئی اُسے اپنی بیٹی نہ دے گا بلکہ اُس کی اولاد کو بھی بیویاں ملنا مشکل ہوں گی کہ بدنام خاندان کو رشتہ مشکل سے ملتا ہے اور آخرت میں اپنی بے بس بیوی کو ستانے کی وجہ سے سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور اللہ کے احکام کو ٹھٹھا نہ بناؤ اور اُن کو بطور دل لگی استعمال نہ کرو کہ طلاق یا نکاح استعمال کر کے دل لگی کا بہانہ کرو۔ یاد رکھو کہ تم پر خدا کے بہت احسانات ہیں۔ تمہیں انسان بنایا نہ کہ بے زبان جانور۔ مرد بنایا نہ کہ بے بس عورت۔ مسلمان کیا نہ کہ جہنم کا ایندھن یعنی کافر۔ تم پر اپنی کتاب قرآن کریم اور اپنے نبی کی سنت اتاری تاکہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت فرمائے جو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ تمہیں چاہئے کہ رب سے ڈرو اور یہ خوب جان رکھو کہ اللہ بڑا علم والا ہے۔ اُس کا کوئی قانون حکمت کے خلاف نہیں۔ اس کی اطاعت ہی میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ احکام کی آیات کو یا تو اپنے انعام کے ذکر پر ختم فرماتا ہے یا اپنے عذاب کے ذکر پر یا اپنے اوصاف حمیدہ کے تذکرہ پر کیونکہ بعض انسان لالچ سے اطاعت کرتے ہیں بعض ڈر سے اور بعض عشق الہی و محبت مصطفوی لالچ والوں کے لئے انعام کا ذکر ہے ڈر سے اطاعت کرنے والوں کے لئے عذاب کا ذکر اور عشق والوں کے لئے اپنا ذکر یہاں رب تعالیٰ نے اس آئینہ کو اپنی نعمت اور اپنی حمد پر ختم فرمایا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عشق و محبت اور اس کے نعمت کے شکر یہ میں عورتوں پر رحم کرو طلاق و نکاح میں زیادتی نہ کرو رب نے اپنے محبوب کی سنتوں کو حکمت فرمایا کہ حکمت کے معنی ہیں فائدہ مند چیز اس لئے طیبہ کو حکیم کہتے ہیں اور علم طب کو حکمت کہ ان سے بیماروں کو فائدہ ہوتا ہے ہمارے کام و کلام فائدہ مند بھی ہوتے ہیں بیکار بھی اور نقصان دہ بھی مگر حضور کا ہر کلام و کام تمام مخلوق کے لئے فائدہ مند ہے کہ ہر شخص اُن سے اپنی حیثیت کے مطابق فائدہ اٹھاتا ہے بلکہ انبیاء کی بفرشتیں بھی سفیدان کی زندگی و وفات بھی فائدہ مند ہے یا حکمت کے معنی ہیں مضبوط چیز حضور کی احادیث کو زمانہ مناس کا تابہ قائم ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ فائدہ سے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ بیوی کا معاملہ بہت نالک ہے اور عورتوں کے حقوق نہایت سخت کہ رب تعالیٰ بار بار دہکا کر اپنے احسان یا ددلا کہ مردوں کو ان کے حقوق ادا کرنے پر مائل فرماتا ہے۔ غالباً جس قدر تفصیل عورتوں کے حقوق اور طلاق کے احکام کی کی گئی۔ اتنی دیگر چیزوں کی نہ فرمائی گئی۔ دوسرا فائدہ طلاق رجعی میں عدت کے اندر رجوع کا اختیار ہو گا نہ کہ اُس کے بعد جیسا کہ قبل از اسلام سے معلوم ہوتا تھا تیسرا فائدہ۔ رجوع کرنے میں عورت کی رضا مندی ضروری نہیں صرف مرد ہی رجوع کر سکتا ہے جیسا کہ فاسد گویا اور سرسرا سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ۔ رجوع میں کلام کی قید نہیں منہ سے بول کر واپس یا بوس و کنار سے بھی رجوع ہو سکتا ہے کیونکہ فاسد گویا میں کوئی قید نہیں۔ سرسرا چھوٹھ کی طرح یہ بھی مطلق ہے۔ ہاں غلہ مگر بہتر یہ ہے کہ رجوع کلام سے کرے اور اس پر گواہ بھی بنائے۔ چنانچہ اہل فائدہ۔ ظالم درحقیقت اپنے پر ظلم کرتا ہے کیونکہ مظلوم کو معمولی تکلیف ہوگی مگر ظالم کو سخت عذاب رہے۔

پنداشت شکر کہ ستم بر ما کرد بر گردن او بماند و بر ما بگذشت
 چھٹا فائدہ۔ طلاق دینے کا حق صرف مرد کو ہے عورت کو نہیں نہ دونوں کے مشورہ پر موقوف کیونکہ یہاں فرمایا گیا وَاِذَا
 طَلَّقْتُمُو نِّسَاءً مَا فِي بَيْنِكُمْ مِنْ مَّالٍ فَالْغُلَامُ لِلْغُلَامِ وَالْحَتْلُ لِلْحَتْلِ اَوْ مَرَدُّهُمَا لِلرِّجَالِ اَوْ لِمَنْ يَمْلِكُ الْمَالَ
 تم کو عورتیں طلاق دیں۔ دوسری جگہ فرماتا ہے الذی بیدہ عقدہ النکاح معلوم ہوا کہ نکاح کی گروہ مرد کے ہاتھ میں ہے
 بہر حال نکاح کے وقت عورت و مرد دونوں کا مشورہ ضروری ہے مگر طلاق میں مرد مستقل ہے ہاں نسخ نکاح کبھی عورت کی طرف
 سے بھی ہو جاتا ہے جیسے خیابلوغ یا خیاریعتی وغیرہ کے موقع پر ہوتا ہے اُس نسخ میں عورت مستقل ہے کہ مرد راضی ہو یا
 نہ ہو نسخ نکاح کر سکتی ہے ساواں فائدہ مجبور اور معذور کو ستانا بہت بڑا جرم ہے جس قدر مجبور کی معذوری زیادہ اُسی قدر
 اس کے ستانے میں عذاب بھی سخت بیوی پر ظلم گناہ۔ حاجتمند اور بوڑھے ماں باپ پر ظلم اور زیادہ گناہ۔ لڑائی غلاموں کو
 ستانا اور بھی زیادہ گناہ ہے زبان جانوروں کو ستانا بہت ہی بڑا گناہ کیونکہ وہ بے زبان ہیں کسی سے ظلم کی داستان بھی نہیں
 کہہ سکتے اُن کا خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں (از شاہی کتاب الکرامیت) آٹھواں فائدہ طلاق نکاح آزادی کے الفاظ مذاق یا
 دل لگی یا بھول چوک جیسے بھی ادا ہو جائیں یہ چیزیں واقع ہو جائیں گی (حدیث شریف) نوواں فائدہ عورتوں کو دکھ دینے کے لئے
 روک رکھنا بھی احکام الہیہ کی ہنسی کرنا ہے۔ افسوس ہے کہ بیویوں پر جتنا ظلم مسلمان کر رہے ہیں غالباً کوئی قوم نہ کرے گی جتنی بیسیا
 کہ دن رات دیکھا جا رہا ہے ظلم شدہ عورتوں کو چاہئے کہ اس آیت سے عبرت لیں۔ اسی لئے شریعت نے بعض صورتوں
 میں عورت کو اختیار دیا ہے کہ ظلم شدہ ہر سے حاکم کے ذریعے نجات حاصل کرے۔ مگر عورت کو اتنی آزادی بھی نہیں ہے
 جتنی انھوں نے اب حاصل کر لی۔ دسواں فائدہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر نارضائے رب کا ذریعہ ہے لہذا محفل میلاد شریف
 وغیرہ بھی جائز ہے کہ اس میں رب کی نعمت یعنی حضور علیہ السلام کی شریف آدمی کا ذکر ہے۔ گیارہواں فائدہ حدیث
 بھی قرآن پاک کی طرح رب کی اتاری ہوئی ہے۔ کیونکہ یہاں کتاب سنت دونوں کے اتارنے کا ذکر ہوا۔ فرق اتنا ہے کہ حدیث
 کا مضمون رب کا ہے اور الفاظ نبی علیہ السلام کے۔ اور قرآن کے الفاظ مضمون سب رب کا۔ اسی لئے نماز میں حدیث
 کی تلاوت نہیں ہوتی مگر عمل میں دونوں یکساں۔ پہلا اعتراض رجوع طلاق کا مسئلہ دو دفعہ کیوں بیان ہوا۔ ابھی دو
 آیت پہلے بیان ہو چکا تھا اب پھر اسی کا ذکر ہوا۔ جواب پہلے یہ فرمایا گیا تھا کہ دو طلاق تک جمع کا حق ہے۔ اور اب یہ
 ارشاد ہوا کہ رجوع کس نیت سے اور کس طرح کیا جائے۔ گویا وہاں طلاق دینے کا طریقہ بتایا تھا اور فرمایا تھا کہ کتنی طلاقیں
 رجعی ہیں اور یہاں رجوع کی نوعیت بیان ہوئی۔ نیز ایک بات کو چند دفعہ بیان کرنے سے تاکید ہوتی ہے۔
 دوسرا اعتراض۔ ضرائع اور تنقید کے ایک ہی معنی ہیں۔ اسی طرف اُمسکو ہن بمعروف اور لا اُمسکو ہن ضرائع
 کا ایک ہی مطلب ہے پھر انھیں الگ الگ کیوں بیان کیا گیا۔ جواب تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ ضرائع سے عورت کو نقصان
 پہنچنا نادر ہے اور تنقید سے اپنا گنہگار ہونا نادر یا ضرر سے رجوع جبکہ وقت کا نقصان اور تنقید سے آہستہ تکلیف

مراد ہے نیز کسی کام کا حکم دے کر اس کے نہ کرنے سے روکنا تاکید کے لئے ہوتا ہے۔ طبیب کہتا ہے پرہیز کرنا۔ بدرہیزری ہرگز نہ کرنا۔ ایسے ہی یہاں ارشاد ہوا کہ بھلائی سے روکنا۔ نقصان کے لئے ہرگز نہ روکنا۔ تیسرا اعتراض۔ اسلام نے طلاق کا حق صرف مرد کو کیوں دیا عورت کو کبھی کیوں نہ دیا یہ تو عورت پر ظلم ہے اور آج اسی اختیار نہ ہونے سے عورتوں پر بڑی مصیبتیں ہیں۔ جواب اگر عورتوں کو طلاق کا حق دیا جاتا ہے تو موجودہ مصیبتوں سے صد ہا گنا زیادہ مصیبتیں ہوتیں جیسا کہ ان لوگوں کے حال سے معلوم ہے جن کے ہاں دو طرفہ طلاق کا حق ہے کہ وہاں نہ کوئی گھر صحیح معنی میں آباد ہے نہ کوئی دل شاد نہ کسی کو اپنے گھر کی طرف سے اطمینان فی منہ بین طلاق کا اوسط ہے دیوانہ کے ہاتھ میں تلوار نہ دوور نہ ہلاک کر دے گا۔ چوتھا اعتراض تو پھر چاہئے کہ طلاق دو طرفہ کی رضامندی ہوا کرے جیسے نکاح ہوتا ہے طلاق نکاح کی طرح کیوں نہیں۔ جواب طلاق نکاح میں بڑا فرق ہے نکاح میں مرد و عورت دونوں کے حق ایک دوسرے پر لازم ہوتے ہیں تو اپنے پر کسی کا حق لازم کر لینے کا ہر شخص کو اختیار ہے کہ لازم کرے یا نہ کرے اس لئے وہاں عورت و مرد دونوں کی رضا ضروری ہے اسی لئے نکاح میں تو فریقین کی رضا لازم ہے مگر خریدنے و فروخت کی اجازت کی ضرورت نہیں اور طلاق میں حق کا اٹھانا ہے دفع حق میں فریقین کی رضا کی ضرورت نہیں ہوتی قرض لینا دینا اس میں فریقین کی رضا ضروری ہے مگر قرض معاف کرے میں فریق آخر کی رضا ضروری نہیں۔ تفسیر فیما نہ۔ یوں تو کسی کو بھی ایذا دینا اسلام و ایمان کے خلاف اور مسلمان کی شان کے بعید ہے۔ مومن وہ جس سے لوگ امن میں رہیں۔ سچا مسلم وہ جس کے زبان و ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں۔ مگر شوہر بیوی کو آپس میں ہمراہی اور قرب حاصل ہے۔ اس لئے ان کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا سخت خطرناک ہے۔ ایسے ہی نفس و روح زوجین کی طرح ایک ہی گھر یعنی بدن کو آباد کرنے والے ہیں اور عرصہ کے ساکتی۔ اس لئے ان کا بگاڑ سخت نقصان دہ ہے جو کسی کو ایذا پہنچائے وہ درحقیقت اپنے ہی پر ظلم کرتا ہے کہ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے جائیں گے اے مسلمانو تم اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا اور دل لگی نہ بنا لو کہ ان کے ظاہری الفاظ تو پڑھو اور ان کے معنی میں غور نہ کرو اور اس کے اسرار نہ سمجھو اور ان کی حقیقتیں تلاش نہ کرو۔ ان کے نور سے متور نہ ہو و اور ان کے وعظ و نصیحت سے عبرت نہ پکڑو اور ان کے اشارات میں غور نہ کرو سچا قرآن خواہ وہ ہے جس کی زبان پر قرآن کے الفاظ ہوں ذہن میں اس کے اشارات۔ دل اُس کے نور سے منور۔ اور تمام بدن پر خوف و خشیت کے آثار نمودار ہوں۔ خیال رکھو کہ جیسے شاہین زندہ سے شکار پر ہی گرتا ہے مرے ہوئے جانور پر توجہ نہیں کرتا۔ اسی طرح وعظ و نصیحت زندہ دل پر ہی اثر کرتی ہے۔ مردہ دل اس کا اثر نہیں لیتے۔ پہلے کسی کی نظر سے اپنا دل زندہ کرو پھر وعظ و نصیحت کا فائدہ ہو گا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دیگر عبادتوں کی طرح اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی اہم عبادت ہے جس کا جگہ جگہ تاکید حکم دیا گیا یہ ذکر تین قسم کا ہے ذکر جنانی ذکر لسانی ذکر ارکانی۔ دل سے رب کی نعمتوں کا اقرار و اعتراف کہ ہم نہ پہلے کچھ تھے مشت خاک تھے نہ آئندہ کچھ رہیں گے کہ نہ معلوم ہماری مٹی کہاں برباد ہوگی۔ اور ہم غبار بن کر نہ معلوم کہاں اور کس گندگی پر اڑتے پھریں گے۔ اُس کی ہر بات اس لئے لاشی کو سب کچھ کر دیا اس خیال سے

انشاء اللہ کبھی تکبیر وغیرہ پیدا ہوگا زبان سے اس کی نعمتوں کا چرچہ ذکر سانی ہے اور رب کی اطاعت ذکر رکائی فرمایا گیا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو اور بیویوں پر ظلم نہ کرو نہ تو عارضی بیوی یعنی زوجہ پر نہ دائمی بیوی یعنی اپنے نفس پر سب کو اُن کا حق دو۔

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْصِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

اور جب طلاق دو تم عورتوں کو پس پہنچ جائیں وہ میعاد اپنی کو تو نہ روکو انھیں اس سے کہ نکاح کریں

اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اُن کی میعاد پوری ہو جاوے تو اُسے عورتوں کے والیو انھیں نہ روکو اُس سے کہ اپنے شوہروں

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ

شوہروں اپنے سے جبکہ آپس میں راضی ہوں ساتھ بھلائی کے یہ نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے اُس کو جو ہو

سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جاویں یہ نصیحت اُسے دی جاتی ہے جو تم میں سے

مِنْكُمْ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمُ أَزْوَاجُكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

تم میں سے ایمان رکھتا ساتھ اللہ کے اور دن پچھلے کے یہ بہت سچا ہے واسطے تمہارے اور بہت پاکیزہ اور

اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو یہ تمہارے لئے زیادہ سچا اور پاکیزہ ہے اور اللہ جانتا ہے

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۲۳۲)

اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

اور تم نہیں جانتے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں عدت کے احکام بیان ہوئے اب بعد عدت احکام بیان ہو رہے ہیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں طلاق دینے والے شوہروں کا اختیار بیان ہوا کہ وہ عدت میں رجوع کر سکتے ہیں۔ اب عدت کے بعد عورتوں کا اختیار بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے نفس کی مالک ہیں جس سے چاہیں نکاح کریں۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں طلاق دینے والے شوہروں کو عورتوں پر ظلم کرنے سے روکا گیا۔ اب عورتوں کے ولی اور وارثوں کو ظلم سے روکا جا رہا ہے کہ انھیں نکاح ثانی سے نہ روکیں۔ چوتھا پچھلی آیت میں طلاق دینے والے شوہروں کو ہدایات دی گئیں اب دوسرے شوہروں کو ہدایت دی جا رہی جن سے انھوں نے حلال کیا۔ خیال رہے کہ اس آیت کی مختلف تفسیریں ہیں تفسیروں ہی کے لحاظ سے یہ تعلقات بیان ہوئے۔

شان نزول۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن جمیلہ کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی عبد اللہ ابن عاصم سے کر دیا۔ عبد اللہ بہت نیک آدمی تھے۔ اتفاقاً شوہر بیوی کی آپس میں نا اتفاقی ہو گئی اور عبد اللہ نے جمیلہ کو طلاق دے دی معقل کو بہت رنج ہوا۔ عدت گزرنے کے بعد عبد اللہ ابن عاصم نے پھر انہیں جمیلہ سے نکاح کرنا چاہا جس پر حضرت معقل نے قسم کھالی کہ میں اب جمیلہ کا تم سے نکاح نہ کروں گا۔ مگر جمیلہ کی بھی مرضی تھی کہ وہ عبد اللہ سے نکاح کر لیں تب یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معقل کو بلا کر یہ آیت سنائی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے نفس کی نہ مالوں گا۔ رب کی اطاعت کروں گا اور جمیلہ کا نکاح ابن عاصم سے کروں گا۔ چنانچہ نکاح کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا (احمدی و معانی و درج و خزائن و کبیر) ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت جابر ابن عبد اللہ کی چچا زاد بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دی اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح کرنا چاہا۔ وہ بیوی تو راضی تھیں مگر حضرت جابر نے انکار کیا تب یہ آیت اتری (کبیر و احمدی وغیرہ) ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں واقع ایک ہی وقت میں ہوئے ہوں تب یہ آیت آئی ہو۔ خیال رہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے عالی نسب اور شریف گھرانے والے تو اکثر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے تاکہ ہمارا کوئی داماد نہ بنے اور ہم کسی کے سسر نہ کہلائیں اس میں ہماری تو ہیں ہے رہے غریب لوگ وہ اپنی ساری اولاد کو ہی مار دیتے تھے کہ ہمیں کھانے کو ملتا نہیں انھیں کہاں سے کھلائیں۔ جن کے متعلق رب نے فرمایا لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ مِّنْ دُونِ قَوْلِكُمْ ۚ وَإِذَا كُنْتُمْ بِأُولَٰئِكُمْ كَارِهِينَ فَاُولَٰئِكَ مَوْصُوفَاتُ الْيَتَامَىٰ ۚ وَالْيَتَامَىٰ لِلْإِسْلَامِ ۚ (مائدہ ۳۲) رکھتے بھی تھے تو آدمی کے لئے کہ ان کے جوان ہو جائے پر ہم بھاری رقمیں لے کر ان کے نکاح کریں گے غرض کہ لڑکیاں ان کی دوکانوں کے سودے تھے پھر جو لوگ رقم دے کر ان سے نکاح کرتے وہ بھی انہیں اپنی زر خرید نوٹڈی باندیاں ہی سمجھتے تھے کہ بعد طلاق جب دوسرے سے نکاح کرتے تو ان سے رقمیں وصول کرتے غرض کہ عورت کیساتھی ایک کاروبار کا سامان تھی ان آیات میں اس ظلم کو بھی روکا گیا ہے۔ تفسیر اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُخِّنَّ عَنْكُمُ الظَّاهِرُ یہ ہے کہ طلاق میں خطاب طلاق دینے والے شوہروں سے ہے۔ اور طلاق سے طلاق رجعی یا بائنہ مراد ہے جس میں حلالہ کی ضرورت نہیں النساء سے اپنی بیویاں اور بطور سے انتہا کو پہنچ جانا مراد ہے اور اجل سے عدت یعنی اسے شوہر وجہ کہ تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی یا بائنہ دو۔ اور ان کی عدت پوری ہو جاوے۔ تَوْفَلَا تَحْضَلُوهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مِنْكُمْ اِذَا جَعَلْتَ قَوْلُكَ عَقْلًا ۚ (نساء ۳۵) ہونا معنی تنگی اور روکنا۔ پیٹھے کے سخت گوشت کو اسی لئے عضلہ کہتے ہیں کہ وہ سخت اور تنگ ہوتا ہے۔ جس عورت کے بچہ دشواری سے پیدا ہوں اُسے عضلہ کہا جاتا ہے۔ یہاں اس کے معنی ہیں سختی کے ساتھ روکنا۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب عورت کے ولی وارثوں کو ہے۔ اور ازواج سے ان کے پہلے شوہر مراد ہیں جنہوں نے طلاق دی تھی کیونکہ یہی مطلب شان نزول کے مطابق ہے۔ یعنی اسے عورت کے وارثوں عورتوں کو اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے پچھلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کر لیں چونکہ ساری مخلوق رب کے علم میں حاضر ہے اس لئے ایک ہی جملہ میں مختلف لوگوں سے خطاب فرمانا اس کے لئے درست ہے جیسے کہ حاکم اپنے سامنے والے خدام کو علیہ علیہ حکم دیتا ہے کہ ایک بات کسی سے کہی دوسری دوسرے سے۔ بعض علماء نے

فرمایا کہ طَلَّقْتُمْ اور لَا تَعْضِلُوْا دونوں جگہ پچھلے شوہروں سے ہی خطاب ہے اور ازواج سے وہ لوگ مراد ہیں جن سے نکاح کرنے کا عورت نے ارادہ کر لیا ہو یعنی اسے طلاق دینے والے شوہر وجب تم طلاق دے دو اور ان کی عدت بھی گزر جاوے تو عورتوں کو دوسرے نکاح سے نہ روکو کیونکہ عرب میں یہ ظلم بھی تھا کہ پہلا شوہر طلاق دے کر بھی عورت کو دوسرے سے نکاح نہ کرنے دیتا تھا بلکہ رشوت لے کر نکاح کی اجازت دیتا یہاں اس ظلم کا بند کرنا مقصود ہے تفسیر احمدی میں ایک اور بھی لطیف بات فرمائی کہ طلقتم اور لا تعضلوا دونوں میں دوسرے شوہروں سے خطاب ہے۔ جن سے بطور حلالہ عورت نے نکاح کر لیا تھا اور ازواج سے پہلے شوہر مراد یعنی اسے دوسرے شوہر وجب تم نے طلاق والی عورتوں سے نکاح کر کے انھیں طلاق دیدی تو اب انھیں پہلے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو کیونکہ وہ انھیں حلال ہو چکیں اگرچہ ان اخیری دو تفسیروں میں کلام میں انتشار تو نہ ہوگا مگر پہلی تفسیر زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ ہی شان نزول کے مطابق بھی ہے اور اس پر زیادہ مفسرین کا اعتماد اِذَا تَرَائِضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ یہ لا تعضلوا کا ظرف ہے یا اَنْ يَمْلِكُنْ کا اور تراضوا کا فاعل عورت و مرد ہیں تغلیباً مذکر کا صیغہ ارشاد ہوا۔ بالمعروف یا تراضوا کا متعلق ہے یا اس کی ضمیر سے حال معروف بمعنی مشہور و معلوم ہے گویا معروف وہ کام ہے جو شرعاً و عادۃ مشہور ہو اور جس کی بھلائی معلوم ہو۔ اور یہاں معروف سے جائز نکاح پورا اثر اور عمدہ برتاؤ مراد ہے یعنی جبکہ وہ عورت و مرد آپس میں جائز باتوں پر راضی ہو چکے ہوں تو تم منع نہ کرو۔ یا رضامندی کے جائز نکاح سے انھیں نہ روکو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذالک سے مذکورہ احکام کی طرف اشارہ ہے اگرچہ وہ احکام بہت ہیں مگر چند چیزوں کی طرف واحد یا تشبیہ کا اشارہ استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسے ذَالِكُمْ اَمَّا عَلَيْنِي رُبِّيْ۔ کہ ذالکما تشبیہ ہے مگر اس تشبیہ اشارے سے بہت سے مذکورہ بالا احکام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یُوْعَظُ وَعَظٌ سے بنا بمعنی حکم اور مانعت کرنا نصیحت، اگرچہ یہ احکام تمام نیک کار و بدکار لوگوں کے لئے ہیں۔ مگر چونکہ اطاعت صرف نیک کار ہی کرتے ہیں اس لئے انھیں کا ذکر ہوا۔ اور ممکن ہے کہ یہ احکام صرف مسلمانوں ہی کے لئے ہوں کہ کفار پر دنیا میں احکام شرعیہ جاری نہیں یعنی ان احکام سے ان لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہوں۔ خیال رہے کہ اللہ اور قیامت کے ایمان میں سب ایمانیات داخل ہیں ابتدا و انتہا کے درمیاں میں تمام چیزیں آجاتی ہیں۔ ذَلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَظْهَرُ ذالکم سے نصیحت قبول کرنے اور عمل کرنے کی طرف اشارہ ہے جو کہ یو عَظ کے ضمن میں معلوم ہو چکے۔ ان کی زکوٰۃ سے بنا بمعنی بڑھنا۔ کہا جاتا ہے۔ زکی الزرع۔ کھیتی بڑھ گئی۔ چونکہ نیک اعمال کا ثواب بڑھتا ہے۔ اس لئے ان کی فرمایا گیا (معانی و روح و کبر) ہو سکتا ہے کہ ان کی زکوٰۃ بمعنی طہارت و پاکیزگی سے بنا ہو (غلاً بنا زکیا) اس صورت میں زکوٰۃ سے پوشیدہ پاکیزگی اور اظہر سے ناہری پاکی یا اس کے برعکس مراد ہوں گے یعنی یہ اعمال تمہارے لئے بہت باعث برکت اور نفع بخش اور بہت پاکیزہ اور گناہوں سے صاف کرنے والے ہیں یا یہ کام تمہارے لئے ظاہر و باطن ہر طرح پاک و صاف ہیں کہ عورت کی مرضی کے خلاف نکاح کرنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ جب ان کا

دلی رجحان پہلے شوہر کی طرف ہے اور اس نکاح میں کوئی شرعی خرابی بھی نہیں تو اگرچہ تم اس سے راضی نہ ہو۔ مگر بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کیونکہ **وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ** ان رازوں کو اللہ جانتا ہے۔ تم پورے پورے واقف نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ احکام کے اسرار بندوں کو نہیں معلوم بلکہ تفصیل وار پورے پورے انہیں نہیں معلوم بندوں کی نگاہ اجمالاً چند فوائد تک پہنچ سکتی ہے۔ اور درحقیقت رب کے احکام میں صد ہا فوائد اور بے شمار مصلحتیں ہیں۔ خلاصہ تفسیر۔ اے شوہر وجہ تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دے دو اور ان کی عدت بھی گزر جاوے۔ تو اے عورتوں کے ولی وار تو تم انہیں پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنے سے بچہ نہ روکو جبکہ وہ آپس میں جائز کاموں پر راضی ہو گئے ہوں کہ عورت بھی پہلے شوہر ہی سے راضی ہو۔ اور وہ بھی اسی بیوی سے رضامند اور اس میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو۔ تو انہیں نکاح کر لینے دو۔ یہ نصیحت ہر اس شخص کو ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ ان باتوں پر عمل کرنا باعث برکت بھی ہے اور باعث طہارت بھی۔ احکام الہی کے راز کا حقہ رب ہی جانتا ہے۔ اُس کی طرح تمہیں خبر نہیں دوسری تفسیر اے شوہر وجہ تم اپنی بیویوں کو کوئی سی طلاق دے دو رجعی یا بائنہ یا مغلظہ اور ان کی عدت بھی پوری ہو جاوے تو انہیں اپنی تجویز کردہ شوہروں سے نکاح کر لینے سے نہ روکو کہ یہ ظلم ہے۔ جب وہ آپس میں بھلائی پر راضی ہو گئے تو تم نیک کاموں سے کیوں روکتے ہو۔ یہ نصیحت ہر ایمان رکھنے والے شخص کو ہے ان تیسری تفسیر۔ اے وہ شوہر و جنھوں نے طلاق مغلظہ والی عورتوں سے نکاح کیا جب تم بھی کسی وجہ سے ان عورتوں کو طلاق دے دو۔ تو اب انہیں پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنے سے نہ روکو اب جبکہ اس نکاح میں کوئی خرابی نہ رہی اور وہ آپس میں راضی بھی ہیں تو تم نیک کام میں کیوں آڑ بنتے ہو۔ الخ فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ بالغہ عورت اپنے نکاح میں خود مختار ہے۔ ولی کی اجازت شرط نہیں کیونکہ **يَنْكُحُ فِيْهِ نِكَاحُ كُفُوٍّ** میں نکاح کو خود عورتوں کی طرف نسبت فرمایا گیا۔ نیز رب نے فرمایا **وَالْمَرْءَةُ مُؤْمِنَةٌ اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ** جس سے معلوم ہوا کہ عورت خود اپنا نفس کسی کو بخش سکتی ہے۔ دوسرا فائدہ۔ اگر عورت شرعی یا عرفی قانون شکنی کرنا چاہے تو اُس کے ولی وارث نکاح سے روک سکتے ہیں مثلاً مہر مثل سے کم پر یا غیر کفو میں یا چھپ کر بغیر گواہوں کے نکاح کرنا چاہے تو اس کو روکا جاسکتا ہے۔ شرعی غلطی میں تو نکاح ہو گا ہی نہیں۔ اور ہر مسلمان کو منع کا حق ہو گا۔ عرفی غلطی میں اولیا کو حق منع ہے نہ کہ دوسروں کو۔ بلکہ درمختار نے فرمایا کہ اگر عورت غیر کفو میں اپنا نکاح خود کرے تو وہ ہو گا ہی نہیں اس پر فتویٰ ہے۔ یہ تمام مسائل بالمعروف سے مستنبط ہوئے۔ تیسرا فائدہ۔ نکاح میں زوجین کی رضا ضروری ہے اگر بغیر اذن نکاح کر دیا گیا تو ان کی اجازت پر موقوف ہو گا۔ جیسا کہ اذا تراخى سے معلوم ہوا۔ مگر طلاق میں مرد مستقل ہے کہ نہ عورت مرد کو طلاق دے سکے اور نہ طلاق عورت کی رضا پر موقوف ہو جیسا کہ اذا طلقت النساء سے معلوم ہوا کہ طلاق کا فاعل مرد کو قرار دیا اور مسفوحول عورت کو نہ باب تفاعل سے یہ صیغہ ارشاد ہوا تاکہ اشتراک معلوم ہوا اور نہ طلاق کو عورت کی رضا پر موقوف رکھا گیا۔ چوتھا فائدہ۔ کفار پر دنیا میں یہ احکام شریعہ جاری نہیں۔ اُن کو ان معاملات میں آزادی ہوگی جیسا کہ

طلاق نکاح وغیرہ میں خوشی ضروری نہیں۔ دیکھو دل لگی اور مذاق سے بھی نکاح و طلاق ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہاں خوشی نہیں ہوتی کیونکہ حدیث میں آگیا کہ ثَلَاثُ جَدِّ وَصَفُ الْمُنِّ جَدُّ بَعْنِی تین چیزوں۔ نکاح۔ طلاق۔ آزادی غلام میں ارادہ بھی ارادہ ہے اور دل لگی بھی ارادہ۔ نیز طلاق و نکاح کے الفاظ ان عقود کے اسباب ہیں اور اسباب کی تاثیر ثبوت پر موقوف نہیں زیر سے موت ہو جاتی ہے خواہ خوشی سے کھائے یا جبراً۔ چوتھا اعتراض۔ خفیوں کا مسئلہ ہے کہ اگر مرد کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کرے جھوٹے گواہ کھڑے کر دے اور قاضی نکاح کا فیصلہ کر دے تو اسے صحت حلال ہے۔ یہاں تو نہ نکاح ہوا اور نہ اس کی رضامندی اور صحت حلال ہو گئی اور رب فرما رہا ہے کہ نکاح میں رضامندی زوجین ضروری ہے (غیر مقلد) جواب اس کا تفصیلی جواب انشاء اللہ آیت فَمَنْ مِّنْهُمَا سَلِمَ مِّنَ الْغُلُوبِ کی تفسیر میں آئے گا یہاں اتنا سمجھ لو کہ مالی معاملات میں حاکم کا فیصلہ فقط ظاہر پر ہوتا ہے نہ کہ حقیقت پر۔ اگر کوئی کسی کے مال پر دعویٰ ملکیت کرے جھوٹی گواہی کے ذریعہ قاضی کا غلط فیصلہ لے لے تو یہ مال اس پر حرام ہی رہے گا۔ لیکن بعض معاملات میں قاضی کا حکم ظاہر و باطن ہر طرح جاری ہے۔ جیسے نکاح۔ اگر غلط گواہی پر قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اس سے وہ فعل درست ہوں گے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک نکاح کا مقدمہ پیش ہوا جس میں مرد نے کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کر کے دو گواہ پیش کر دیے آپ نے نکاح کا فیصلہ دے دیا۔ عورت نے عرض کیا کہ یہ جھوٹا ہے۔ اب آپ براہ مہربانی میرا اس سے نکاح ہی پرٹھا دیجئے تاکہ آئندہ زنا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جھوٹا ہے تب بھی میرا یہ فیصلہ ہی تیرا نکاح ہے۔ دیکھو یعنی شریعہ بخاری کتاب الحیل۔ اور حاشیہ بخاری دفع الوساوس فی تشریح قال بعض الناس۔ تفسیر صوفیانہ خساد کی کوشش کرنا یا مسلمانوں کی صلح میں روکاؤٹ ڈالنا مسلمان کی شان نہیں اس سے دل میں تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ صلح کی کوشش کرنا باعث ثواب ہے۔ خصوصاً شوہر یا بیوی میں صلح کرنا بہترین عبادت ہے اور ان میں صلح نہ ہونے دینا سخت وبال۔ کیونکہ ان کی صلح سے ایک خاندان کی دنیوی زندگی متعلق ہے۔ ایسے ہی نفس و روح کی اصلاح شیخ و مرید کی صلح امتی کا پیغمبر سے معافی حاصل کرنا بہت بڑا کام ہے کہ اسی پر آخری زندگی کا دار و مدار ہے۔ شفاعت کی بنا بھی اسی پر ہے کہ شفیع المذنبین مجرم بندے کو معافی دلا کر رب کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں۔ نیز والد و اولاد کو مضر غذا سے بچاتا اور اس کی اصلاح کرتا ہے اولاد کو چاہئے کہ بلا چون و چرا باپ کے فرمان پر عمل گویں۔ ایسے ہی رب تعالیٰ اپنے بندوں کو برائیوں سے بچاتا ہے اور کار خیر کا حکم فرماتا ہے ہم کو لازم ہے کہ اس کے احکام بلا تاویل قبول کریں۔ رحمت الہی کی پہچان یہ ہے کہ بندے کو اپنی اطاعت کی توفیق دے اور اس کی ناراضی کی یہ علامت ہے کہ بندے کو دنیاوی مشاغل سے ذکر اللہ کا موقع نہ ملے۔ رب تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری زندگی نیک کاموں میں گزارے۔ انسان گناہ گری کے رب سے ناامید نہ ہو جاوے۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے جب اس نے طلاق والی عورتوں کے لئے رجوع کے بہت سے ذریعے پیدا فرمادئے تو مجرم بندوں کے لئے بھی توبہ کی بہت سی راہیں کھول دیں ہیں۔

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ

اور مائیں دودھ پلائیں اور اپنی کو دو سال پورے واسطے اس کے جو ارادہ کرے
اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس اس کے لئے جو دودھ کی

يَتِمَّ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط

یک پورا کرے شیر خوارگی کو اور اوپر اُس کے کہ جائیگا۔ بچہ واسطے اس کے رزق ہے عورتوں کا اور لباس ان کا ساتھ بھلائی کے
دلت پوری کرنی چاہئے اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا حسب دستور کسی جان پر بوجھ نہ

لَا تَكْفُ نَفْسُ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلًا هَاوًا لِّمَوْلُودٍ لَهُ

نہیں تکلیف دیا جاتا کوئی نفس مگر طاقت بھر اس کی نہ نقصان دیا جاوے ماں کو بوجھ بچہ اس کے اور نہ بچہ والے باپ کو
رکھا جائے گا مگر اس کے مقدار بھر ماں کو ضرر نہ دیا جاوے اس کے بچے سے اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے یا ماں ضرر نہ دینے کی

بَوْلًا هَاوًا وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ه

بوجھ بچہ اُس کے اور اوپر وارث کے مثل اس کے ہے

اور نہ اولاد والا اپنی اولاد سے اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیت میں طلاق کے احکام بیان ہوئے چونکہ
طلاق کی صورت میں بچہ کی پرورش میں بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ باپ چھیننا چاہتا ہے اور ماں دینا نہیں چاہتی اور کبھی
ماں بچہ کو باپ پر بھیکتی ہے اور باپ لینا نہیں چاہتا۔ اس لئے اب رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانے کے احکام بیان
ہوئے۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیتوں میں طلاق والی عورتوں پر مہربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیونکہ وہ عدت میں دوسرے
نکاح سے مجبور ہیں اور اب ان بچوں کی پرورش کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہر طرح ماں باپ کے محتاج ہیں۔ تیسرا تعلق
پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا تھا کہ طلاق والی عورتوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور تکلیف دو قسم کی ہے جسمانی اور روحانی جسمانی
تکلیف کے بعد اب روحانی ایذا کی ممانعت کی گئی کہ ان سے ان کے دودھ پیتے بچے نہ چھینو کہ اس میں ان کو روحانی ایذا
پہنچے گی۔ اسلام سے پہلے عرب میں عورتوں پر ایک ظلم یہ بھی تھا کہ ان کے شیر خوار بچے ان سے چھوڑا دئے جاتے تھے کبھی تو اس
طرح کی طلاق دیکر عورتوں کو نکال دیا اُس کے بچے چھین لئے اور کبھی اس طرح کہ ان کے بچے خصوصاً لڑکیاں ان کی گود سے

چھین کر زندہ دفن کر دیتے تھے اس ظلم کو روکنے کے لئے یہ آیات نازل ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نوٹڈی غلاموں کے بچوں بلکہ دھوٹے بھائی غلاموں کے الگ کرنے سے منع فرمایا بلکہ چڑیوں اور دوسرے جانوروں کے شیرخوار یا بہت چھوٹے بچوں کو الگ کرنا ممنوع قرار دیا غرض کہ یہ آیت بھی اُن ظلموں کو روکنے کے لئے ہے جو عرب میں اسلام سے پہلے عورتوں پر توڑے جاتے تھے۔ تفسیر۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَأُولَاؤُهُنَّ فَارْضِعْنَ لَهُنَّ عَمَّا مَرَدَّہُنَّ کہ اس سے پہلے طلاق ہی کا ذکر ہو چکا ہے۔ نیز آئندہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان عورتوں کا کھانا کپڑا بچہ کے باپ پر واجب ہے۔ اگر یہاں بیوی مراد ہوتی تو اس کا خرچہ تو بہر حال شوہر کے ذمہ ہے دودھ پلانے یا نہ پلانے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ساری ہی مائیں مراد ہوں۔ خواہ طلاق والی ہوں یا اپنی بیویاں۔ کیونکہ آئے والے احکام سب کو عام ہیں۔ انھیں والدات فرما کر اپنے بچوں کی پرورش پر مائل کیا گیا۔ عربی میں اُم بھی ماں کو کہتے ہیں اور والدہ بھی یوں ہی اب بھی باپ کو کہتے ہیں اور والد بھی مگر ان دونوں لفظوں میں فرق یہ ہے کہ ام عام ہے کہ اس میں کبھی سگی سوئیلی ماں دادی نانی خالہ بلکہ استاذ دین کی بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں فرماتا ہے حَرِّمَتْ عَلَیْکُمْ اَمْھَلُکُمْ وَیَھْلُکُمْ وَیَھْلُکُمْ وَیَھْلُکُمْ وَیَھْلُکُمْ وَیَھْلُکُمْ اور فرماتا ہے وَارْضِعْ اَمْھَلُکُمْ مگر والدہ صرف سگی ماں کو ہی کہا جاویگا فرماتا ہے اِنْ اَمْھَلُکُمْ اَلَا اُمَّیْ وَکَذَہُمْ یہاں والدہ فرما کر بتایا کہ صرف سگی ماں دودھ پلانے کی نہ سوئیلی اور نہ دادی نانی وغیرہ قرآن کریم میراث کے بیان میں فرماتا ہے حَرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وہاں بھی والدین سے مراد صرف سگے ماں باپ ہیں نہ سوئیلی ماں باپ اور نہ دادا نانا لہذا دادا اولاقریبوں میں داخل ہے اور بیٹے کے ہوتے ہوئے کو میراث نہیں مل سکتی یہ بات بہت خیال میں رکھنی چاہئے۔ یرضعن رضع سے بنا۔ جس کے معنی ہیں دودھ کے لئے پستان چوسنا اور باب افعال میں آکر چوسانے کے معنی پیدا ہوئے یعنی دودھ پلانا اور یرضعن خبر بمعنی امر ہے۔ یہ امر بھی استنباطی ہے کیونکہ بچوں کی پرورش اور انھیں دودھ دینا ماں پر واجب نہیں صرف مستحب ہے۔ باپ پر پرورش لازم۔ چونکہ ماں کا دودھ بچوں کو زیادہ موافق ہے اور وہی زیادہ مہربان بھی ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ خود ہی پالے۔ ہاں اگر باپ بیوی دائی رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ یا دائی ملتی نہ ہو یا بچہ ماں کے سوا کسی کا دودھ قبول نہ کرتا ہو تو ماں پر واجب ہے دوسری وغیرہ اَوْلَادَهُنَّ۔ دائی کی جمع ہے یعنی مولود بچہ، لڑکی ہو یا لڑکا۔ اَوْلَادَهُنَّ فرما کر یہ بتا دیا کہ عورت کے ذمہ اپنے پیٹ کے بچہ کی پرورش ہے نہ کہ سوکے بچہ کی یعنی مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ مطلقہ بیویوں کو والدات فرما کر اور بچوں کو اولادھن کہہ کر لطیف اشارہ اسی جانب کیا گیا کہ بعد طلاق اگرچہ وہ عورتیں تمہاری بیویاں نہ رہیں اور تم اُن کے خاتمہ نہ رہے۔ مگر وہ اپنے بچوں کی تو بدستور مائیں ہیں اور بچے ان کے پیٹے بیٹی پھر طلاق سے ان کے حق پرورش اور دودھ پر کیسے اثر پڑے گا وہ ہی بچوں کو دودھ دیں گی اور وہ بچوں کو پالیں گی خیال رہے کہ زوجیت وہ رشتہ ہے جیسے ہم بذریعہ نکاح قائم کرتے ہیں تو بذریعہ طلاق توڑ بھی دیتے ہیں مگر نسب وہ رشتہ ہے جو رب نے قائم فرمایا کسی کے توڑے ٹوٹ نہیں سکتا جسے انسان جوڑ سکتا ہے اُسے توڑ بھی سکتا ہے جسے توڑ نہیں سکتا اُسے توڑ بھی نہیں سکتا

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ حَوْلِ كَيْفِ مَعْنَى ہوں بدلنا پلٹنا۔ چونکہ سال اور برس پلٹ پلٹ کر آتے ہیں یا سال بھر میں عالم میں ایک انقلاب سا ہو جاتا ہے۔ یا سال کے اندر چند موسم تبدیل ہوتے ہیں اس لئے اسے حَوْلِ کہا جاتا ہے جو لین کے بعد کالمین فرما کر یہ بتایا کہ اس سے تقریبی مدت مراد نہیں بلکہ پورے دو سال مراد ہیں یعنی مائیں بچہ اور بچی کو پورے دو سال دودھ پلائیں۔ لَوْجِ اَسَا اَذَانُ تَيْتَحَ الرِّضَاعَةَ یہ جملہ پوشیدہ بتدائی خبر ہے اور گزشتہ حکم کا بیان اور ارادے یا تو خود مائیں مراد ہیں یا بچہ کے باپ یا ماں باپ دونوں۔ اور یتیم سے شیر خوارگی کی مدت پورا کرنا مراد ہے یعنی دو سال کا حکم اُن ماں باپ کے لئے ہے جو کامل رضاعت چاہیں اور ہو سکتا ہے کہ لمن کا متعلق یرضعن ہو یعنی ماں بچہ کو اُس باپ کے لئے دودھ پلائے ہو شیر خوارگی پورا کرنا چاہتا ہے گویا یہ باپ پر لازم تھا ماں اس کا کام کرتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دو سال ہی دودھ پلانا لازم نہیں بلکہ جو پوری مدت پلانا چاہے اتنا پلائے اور جو اس سے پہلے ہی چھڑانا چاہے چھڑائے بشرطیکہ اس میں بچہ کا خطرہ نہ ہو۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ اِنْ يَرَّسَ دُفْعَتَيْنِ وَكُسُوهُنَّ بِأَمْعٍ وَفِى الْعَلَى لَزَامٌ كَرْنِ کے لئے ہے اور چونکہ بچہ باپ کے لئے جنا جاتا ہے اور اُسی کا ہوتا ہے۔ ماں تو اس کا برتن ہے اس لئے اُسے مولود لہ کہا گیا۔ اس سے یہ لازم نہیں کہ ماں بچے سے بالکل لادعویٰ ہے بلکہ ماں کا حق خدمت اولاد پر باپ سے بہت زیادہ ہے اسی لئے اس آیت میں ایک جگہ تو بچہ کو ماں کی طرف مضاف کیا گیا کہ فرمایا گیا يُولَدُ لَهَا اور دوسری جگہ باپ کی طرف کہ ارشاد ہوا يُولَدُ لَهَا تاکہ معلوم ہو کہ بچہ ماں کا بھی ہے اور باپ کا بھی کہ بچے کی ہڈیاں باپ کے لطف سے ہیں اور گوشت پوست ماں کے لطف سے رزق سے غذا اور کسوت سے لباس مراد ہے۔ اگر یہاں طلاق والی عورتیں مراد تھیں۔ تب تو اس کے معنی بالکل ظاہر ہیں کہ طلاق والیوں کا کھانا کپڑا دودھ پلانے کی مدت میں باپ پر واجب ہے اور اگر عام عورتیں مراد ہیں تو یہ مطلب ہے کہ اگرچہ بچے کی ماں اس کی پرورش کی وجہ سے شوہر کی خدمت نہ کر سکے تب بھی اس کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے کیونکہ بچہ کی پرورش بھی شوہر ہی کی خدمت ہے۔ روح المعانی نے اس جگہ ایک عجیب بات کہی۔ وہ یہ کہ یہاں مولود لہ فرماتے ہیں اس جانب اشارہ ہے کہ اگرچہ باپ کے قبضہ میں نہ ہو تو اس کی ماں کا خرچہ بھی اس پر واجب نہیں۔ لہذا لونڈی کا شوہر زمانہ پرورش میں اپنی بیوی کو خرچ نہ دے گا بلکہ اس کا مالک دے گا۔ کیونکہ یہ بچہ اس کا غلام ہے۔ بالمعروف سے حسب طائفت خرچہ مراد ہے کہ نہ تو بیوی بڑھیا غذائیں اور اعلیٰ لباس مانگے اور نہ شوہر اپنی حیثیت سے کم دے یا یہ مطلب ہے کہ بچہ کی شیر خوارگی و پرورش کے زمانہ میں جس قسم کا کھانا دینے کا رواج ہے اُسی قسم کا کھانا دیا جاوے معروف معنی مشہور فی العرف و مروج شیر خوارگی کے زمانہ عموماً ایسے کھانے دئے جاتے ہیں جس سے دودھ زیادہ ہو۔ کیونکہ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وُسْعَهَا تَكْلَفُ كَلْفٌ سے بنا جس کے معنی میں چہرہ کی سیاہی۔ اصطلاح میں مشقت میں ڈالنے یا لازم کرنے کے لئے آتا ہے۔ چونکہ اس کا اثر بھی چہرہ پر ظاہر ہوتا ہے اس لئے اسے تکلیف کہا جاتا ہے۔ وُسْع کے معنی ہیں گنجائش اور چوڑائی۔ اصطلاح میں طاقت اور قدرت کے لئے آتا ہے کیونکہ اس میں بھی اعمال کی گنجائش ہوتی ہے یعنی کسی نفس

کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ خیال رہے کہ یہاں دُشع یا تو لا تکلف کا دوسرا مفعول ہے اور یا اس سے پہلے بقدر پوشیدہ ہے۔ لَا تَضَارُّ وَالِدَا الْبَوْلِ هَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوْلٌ لَا تَضَارُّ بَاب مفاعلتہ کا نہی ہے۔ معروف بھی ہو سکتا ہے اور مجہول بھی معروف ہونے کی صورت میں بولید ہا کی ب یا تعدیہ کی ہے یا استعانت کی اور مفعول پوشیدہ۔ اور مجہول ہونے کی صورت میں ب استعانت ہی کی ہوگی یعنی نہ نقصان پہنچائے ماں اپنے شوہر کو بچہ کے ذریعہ کہ غریب شوہر کو دانی رکھنے پر مجبور کرے یا نہ نقصان پہنچائے ماں اپنے بچہ کو کہ اس کی پرورش میں کوتاہی کرے یا نہ نقصان پہنچائی جائے ماں اپنے بچہ کی وجہ سے کہ وہ اُسے پالنا نہ چاہے اور باپ میں دانی رکھنے کی گنجائش بھی ہو مگر نہ رکھے ماں کو ہی مجبور کرے۔ ایسے ہی نہ باپ نقصان پہنچائے اپنے بچے کو کہ اس کی پرورش میں کوتاہی کرے یا باپ نہ نقصان پہنچائے ماں کو اپنے بچہ کی وجہ سے یا باپ اپنے بچہ کے ذریعہ نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ سارے احکام جب ہیں کہ باپ زندہ ہو۔ لیکن اگر نہ ہو تو دَعَا الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ یہ علی بھی الزام کے لئے ہے۔ اور الوارث میں الف لام مضاف الیہ کے بدلے میں اور اس سے بچہ کا وارث مراد ہے اور بعض نے فرمایا کہ باپ کا وارث مراد وارث سے ذی رحم محرم مراد ہیں یعنی وہ قرابت دار جن سے نکاح ہمیشہ حرام ہو۔ ذالک میں سارے گزشتہ احکام کی طرف اشارہ ہے یعنی اگر باپ زندہ نہ ہو۔ بچہ یتیم ہو تو اس کے ذی رحم قرابت داروں پر اس کا خرچہ واجب ہے۔ نیز اگر بچے کی ماں نہ ہو تو اس کی نانی بہن۔ خالہ وغیرہ اس کی پرورش کریں اور پرورش کا خرچہ باپ دے۔ حتیٰ پرورش کی تفصیل کتب فقہ باب الحضانۃ میں مطالعہ کرنا چاہئے خلاصہ تفسیر۔ مائیں اپنی اولاد کو خواہ لڑکا ہو یا لڑکی پورے دو برس دودھ پلائیں۔ یہ پورے دو سال بھی اُس کے لئے ہیں جو رضاعت پوری کرنے کا ارادہ رکھے ورنہ اگر بچے کو نقصان نہ پہنچے تو اس سے پہلے بھی دودھ چھوڑا یا جا سکتا ہے۔ اور اس زمانہ میں ماں کا سارا خرچہ غذا لباس باپ پر ہوگا۔ مگر حسب دستور کہ نہ تو ماں کو اس میں زیادہ خرچے کرنے کا حق ہے اور نہ باپ کو کوتاہی کرنے کی گنجائش کسی نفس کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ لہذا نہ تو باپ پر بہت بوجھ ڈالا جائے اور نہ ماں پر۔ یہ بھی خیال رکھو کہ بچے کے ذریعہ نہ ماں کو نقصان دیا جائے کہ اگر اُسے پرورش سے معذوری ہے اور باپ میں دانی رکھنے کی طاقت ہے تو ماں کو مجبور نہ کیا جائے اور نہ ہی باپ کو نقصان پہنچایا جائے کہ اس غریب میں دانی رکھنے کی طاقت نہ ہو اور ماں بچہ کی پرورش سے انکار کر دے یا اس میں اعلیٰ غذا دینے کی گنجائش نہ ہو اور وہ بڑھیا چیز مانگے یہ سارے احکام باپ دانے بچوں کے تھے۔ اب یتیموں کا حال سنو کہ اُن کی پرورش کا سارا خرچہ باپ کی طرح دیگر ذی رحم وارثوں پر ہے۔ خیال رہے کہ شریعت نے لڑکوں اور لڑکیوں کی ساری زندگی میں فرق رکھا ہے لڑکے کا سارا خرچہ زمانہ طفولیت کا باپ کے ذمہ رکھا جس میں پرورش و تعلیم سب ہی داخل ہے۔ پھر جب لڑکا کمائی کے لائق ہو جائے تو اُسے اپنے سارے خرچہ کا ذمہ دار کیا پھر ماں باپ کا خرچہ اور بیوی بچہ کا خرچہ اُس پر ہو۔ والا غرض کہ لڑکے کی زندگی کے تین حصے کر دے پرورش پانا۔ اپنا خرچ آپ اٹھانا۔ دوسروں کا خرچہ اٹھانا مگر لڑکی کا خرچ ہمیشہ دوسروں پر رکھا شادی سے پہلے سارا خرچہ باپ پر شادی کے بعد سارا خرچہ خاوند پر طلاق کے بعد عدت کا سارا خرچہ

بھی خاوند پر بعد عدت سارا خرچہ دوسرے خاوند پر اگر لڑکی کسی وجہ سے دوسری شادی نہ کر سکے تو پھر خرچہ باپ بھائی وغیرہ پر ورنہ مسلم قوم یا حکومت وقت پر کہ وہ یتیموں بیوگان کی پرورش کے انتظام کریں۔ کیونکہ عورتوں کے ذمہ اندرونی زندگی سنبھالنا ہے۔ مردوں کے ذمہ بیرونی زندگی کا انتظام اگر عورتوں پر بھی مردوں کی طرح کما نا لازم کر دیا جاوے تو بچہ کو نجنے اور کون پالے گھر کو ن سنبھالے گاڑی کے دونوں پہیہ ایک ہی طرف نہ لگاؤ دو طرفہ لگاؤ لڑکیوں کا ہنر سینا پرونا گھر سنبھالنا ہے مردوں کا ہنر کمائی کرنا رکھا گیا جیسا ذمہ میں کام ویسا ہی انتظام۔ فائدے۔ اس آیت میں چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ ماں کے ذمے اپنے حقیقی بچے کی پرورش ہے نہ کہ سوئیئلے کی۔ کیونکہ یہاں اولاد دھنن فرمایا گیا نہ کہ اولاد لڑا راج۔ مسئلہ ماں خواہ مطلقہ ہو یا نہ ہو۔ اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے جبکہ باپ میں دالی سے دودھ پلانے کی قدرت نہ ہو یا دودھ پلانے والی میسر نہ آئے یا بچہ ماں کے سوا کسی اور کا دودھ قبول نہ کرتا ہو۔ اور جب بچے کی پرورش ماں کے دودھ پر موقوف نہ ہو تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں مستحب ہے (خزانہ واحمدی) مسئلہ۔ بحالت نکاح اور بحالت عدت ماں کو شوہر سے دودھ پلانے کی اجرت لینا جائز نہیں۔ ہاں بعد عدت جائز ہے مسئلہ ماں کے مقابل میں دوسری عورت کو بچے کی پرورش کا حق نہیں یعنی باپ ماں سے بچے کو نہیں چھین سکتا۔ ہاں اگر طلاق دالی بیوی زیادہ اجرت مانگتی ہے یا کسی اجنبی سے اس نے نکاح کر لیا تو اب اس کا حق پرورش جاتا رہا۔ مسئلہ۔ اگر ماں بچہ کے ذی رحم سے نکاح کرے تو اس کا حق پرورش باقی ہے۔ دوسرا فائدہ۔ دودھ کی مدت امام صاحب کے ہاں دھائی سال اور صاحبین کے نزدیک دو سال ہیں مگر فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے کہ دو سال پر دودھ چھوڑا دیا جائے۔ مگر جو بچہ دھائی سال کی عمر میں کسی عورت کا دودھ پی لے وہ اس کا رضائی بیٹا ہوگا۔ تیسرا فائدہ۔ یہ آیت بظاہر صاحبین کے قول کی تائید کرتی ہے کہ اس میں مدت رضاعت دو سال فرمائی گئی۔ اور ساتھ ہی اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ یہ اس کی پوری مدت ہے نیز دوسری جگہ ارشاد ہوا وَحَلَمَ وَفَصَّاءُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا۔ یعنی بچہ کا حمل اور شیر خوارگی تیس مہینے یعنی دھائی سال میں جس میں چھ ماں حمل کی ادنیٰ مدت ہے اور دو سال شیر خوارگی کی۔ نیز عورت کا دودھ بدن انسانی کا جز ہے جس کا استعمال بلا ضرورت ناجائز اور چونکہ دو سال بعد بچہ کو اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ لہذا اس کا استعمال ناجائز ہونا چاہئے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آیت دودھ پلانے کی اجرت کے لئے ہے یعنی طلاق دالی بیوی کو دو سال تک شوہر سے دودھ کی اجرت لینے کا حق ہے۔ اس کے بعد باپ پر جبر نہ ہوگا۔ نیز اسی آیت کے اگلے جملہ میں ارشاد ہوتا ہے فَإِنْ أَرَادَ فُصْلًا لَّهُ كَرَامًا بَابِ دُوسَالِ كے بچہ کا دودھ چھڑانا چاہیں۔ اگر دو سال ہی دودھ کی مدت ہوتی تو ان ارادے کے کیا معنی دودھ چھڑانا واجب ہونا چاہئے تھا نیز رب فرماتا ہے۔ حَلَمَ وَفَصَّاءُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا۔ بچہ کا حمل اور اس کی شیر خوارگی کی مدت دھائی سال ہیں۔ یہاں تقسیم مراد نہیں بلکہ حمل اور شیر خوارگی ہر ایک کی یہ مدت ہے کہ حمل کی انتہائی مدت دھائی سال اور شیر خوارگی کی بھی اتنی۔ مگر چونکہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ حمل کی انتہائی مدت دو سال ہے اور آیت دلالت میں قطعی نہیں۔ لہذا حمل کی انتہائی مدت دو سال رہی۔ اور دودھ کی

دھائی سال۔ چوتھا فائدہ اگر خاوند اپنی بیوی کو خرچہ نہ دے تو وہ حکومت یا پنچائت یا برادری کے زور سے حاصل کرے۔ یا اگر موقعہ لگے تو اس کی جیب سے نکال لے جیسا کہ حضور نے بی بی ہندہ کو ابو سفیان کے جیب سے اپنا خرچ نکال لینے کی اجازت دی (حدیث) اگر خاوند غائب ہو جائے تو اس کی اشیاء فروخت کر کے خرچ کرے (کتب فقہ) یہ علی المولودہ سے معلوم ہوا پنچواں فائدہ۔ بچہ باپ کا ہے کہ اس سے نسب ہے نہ کہ ماں سے کیونکہ یہاں باپ کو مولودہ فرمایا گیا۔ لہذا جس کا باپ سید اور ماں غیر سید ہو۔ وہ بچہ سید ہے اور جس کی ماں سیدانی اور باپ غیر سید ہو تو بچہ سید نہیں کہ اسے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ چھٹا فائدہ۔ باپ اپنی اولاد کے مال کا مالک ہے کہ اسے خرچ کرنا جائز۔ کیونکہ یہاں باپ کو مولودہ فرمایا گیا۔ جب وہ بچہ کا مالک ہو تو اس کے مال کا بدرجہ اولیٰ (احمدی) لہذا اگر کوئی اپنے بیٹے کی لونڈی سے صحبت کرے یا اس کا مال خرچ کرے تو اس پر کوئی تاوان نہیں۔ نیز قاتل باپ پر قصاص نہیں۔ ساتواں فائدہ۔ اولاد کا خرچہ صرف باپ کے ذمہ ہے نہ کہ ماں پر نہ کسی اور پر جیسا کہ علی المولودہ سے معلوم ہوا۔ آٹھواں فائدہ۔ حاجت مند باپ کا خرچ صرف اولاد پر ہے نہ کسی اور پر مگر ان پر بقدر میراث ہوگا۔ مثلاً ایک غریب آدمی کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی مالدار ہیں تو اس کا تہائی خرچہ صرف بیٹی کے ذمہ ہے اور دو تہائی بیٹے کے ذمہ کیونکہ ان کی میراث بھی ایسے ہی ہے۔ نواں فائدہ صرف کھانے پکڑے کے عوض دانی رکھنا جائز ہے۔ اگرچہ یہ خبر نہ ہو کہ وہ کتنا کھائے پہننے لگی۔ دسواں فائدہ۔ چھوٹے بچوں کا خرچہ بہر حال باپ پر ہے خواہ ان کے پاس اپنا مال ہو یا نہ ہو کیونکہ یہاں دانی کا معاوضہ بہر صورت باپ پر لازم کیا گیا۔ گیارہواں فائدہ۔ ماں باپ اور اولاد کے سوا بوقت ضرورت دوسروں کا خرچہ بھی دینا واجب ہے۔ بیمار بھائی بہن بے دست و پا چچا ماموں کا خرچہ دینا ضروری کیونکہ یہاں فرمایا گیا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ۔ نیز ارشاد ہوا وَآتِ ذَٰلِكَ الْفَرْجَ حَقَّهِ سَسْئَلُهُ جَوَانِ بے دست و پا بیٹا اور حاجت مند جو ان بیٹی کا خرچ بھی باپ پر لازم ہے کیونکہ وہ مولودہ ہے۔ بارہواں فائدہ اگر بچے کی ماں مر جائے تو اس کی مائی پھر بہن پھر خالہ پھر دادی وغیرہ پر ورش کریں اور اگر باپ فوت ہو جائے تو پرورش کا خرچ دادا پھر بھائی پھر چچا وغیرہ برداشت کریں جیسا کہ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ سے معلوم ہوا ان وارثوں کی ذمہ داریاں وہ ہی ہوں گی جو اصل ماں باپ کی ذمہ داریاں تھیں قرآن کریم کی اس ایک مختصر سی آیت سے کہ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ہزار ہا احکام بتا دے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بچپن میں وفات دے کر اس آیت کریمہ کی پہلے ہی تفسیر کرادی تھی تیرہواں فائدہ۔ نہ تو ماں بچہ کا بہانہ بنا کر باپ کو ستائے کہ دوسری جگہ نکاح کرے اور خرچہ اس خاوند سے وصول کرے یا کسی سیر و تفریح کو چلی جائے اور بچہ کے بہانہ سے خرچ باپ سے لے اور نہ باپ بچہ کے بہانہ سے عورت کو پریشان کرے کہ پرورش کے بہانہ سے اسے اور جگہ نکاح نہ کرنے دے یوں ہی ماں باپ نہ تو بچہ کو بھوکھا مار دیں نہ بعض بچوں کو زیادہ پیار کریں بعض کو کم بعض کو چیز زیادہ دیں بعض کو کم یہ سب اُلٹنا آتیں داخل ہے اس کا بہت خیال چاہئے۔ پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ بچہ باپ کا ہے اور اسی سے نسب ہے تو چاہئے کہ سید حضور کی اولاد نہ ہوں۔ کیونکہ ان کا رشتہ حضور سے بذریعہ ماں ہے بلکہ وہ علوی کہلائے جائیں جیسے محمد ابن حنفیہ اور

اُن کی اولاد کہ یہ علی مرتضیٰ کی اولاد ہیں مگر سید نہیں (بعض خارجی) جواب۔ یہ نسب پاک مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سے کہ بیٹی سے ہی چلا۔ اس کی صریح حدیث بھی آتی ہے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوح علیہ السلام کی ذریت فرمایا (سورہ النعام آیت ۸۵) حالانکہ ان کا رشتہ یوح علیہ السلام سے بذریعہ والدہ ہی ہے۔ دوسرا اعتراض۔ تو چاہئے کہ اب بھی جس کی ماں سیدانی ہو سید مانا جائے۔ جواب یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کا نسب بذریعہ بیٹی چلا۔ فاطمہ زہرا کا نسب بذریعہ بیٹی نہیں چلے گا۔ لہذا ان کے بیٹوں کی اولاد کا نسب تو ان سے ہوگا نہ کہ بیٹیوں کا دیکھو حضرت زید ابن عمر جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ زہرا کے شکم سے ہیں سید نہیں۔ تیسرا اعتراض۔ اجارہ میں اُجرت کا مقرر ہونا ضروری ہے۔ اور کھانا کپڑا مقرر نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک کی خوراک مختلف ہے تو چاہئے کہ اس پر اجارہ بھی ناجائز ہو۔ جواب۔ یہ قیاس قرآن کے خلاف ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں۔ نیز ضرورتاً خلاف قیاس بھی احکام جاری ہو جاتے ہیں۔ حام کی اُجرت جائز ہے۔ حالانکہ پانی مقرر نہیں ہوتا۔ چوتھا اعتراض۔ اس آیت میں اولاد کو ماں کی طرف بھی نسبت دی گئی کہ فرمایا گیا بُولَدُهَا۔ تو اگر بیٹا باپ ہی کا ہوتا ہے۔ تو یہ نسبت کیسی۔ جواب۔ بچہ ماں کا جز تو ہے اسی لئے اس کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ ہاں ماں سے نسب نہیں۔ چونکہ ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی۔ لہذا تفسیر صوفیانہ آئندہ بیان ہوگی۔ پانچواں اعتراض۔ یہاں تو رب نے فرمایا کہ عورتوں کا رزق خاوندوں پر ہے دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہر جاندار کا رزق اللہ پر ہے دونوں آیتیں متعارض ہیں۔ اور اگر خاوندوں پر عورتوں کا رزق ہو تو وہ عورتوں کے رزاق ہوئے۔ جواب وہاں حقیقتہً کا ذکر ہے یہاں سبب و مجاز کا یعنی حقیقی روزی رساں رب تعالیٰ ہی ہے مگر سبب کے لحاظ سے مجازاً بیوی کے لئے خاوند اولاد کے لئے باپ ہے۔

فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا طَوْرًا

پس اگر چاہیں دونوں دودھ چھڑانا رضامندی سے ان کی اور مشورہ سے پس نہیں ہے گناہ اوپر اُن کے اور اگر

پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورہ سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں اور اگر

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوهُمَا أَوْ لَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذْ سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمُ

چاہو تم یہ کہ دودھ پلواؤ اولاد کو اپنی پس نہیں ہے گناہ اوپر تمہارے جبکہ سوئپ دو تم وہ جو در تم

تم چاہو کہ دایوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر مضائقہ نہیں جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ اُنھیں

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۲۳۳)

ساتھ بھلائی کے اور ڈرو اللہ سے اور جانو کہ تحقیق اللہ ساتھ اس کے جو کرتے ہو تم دیکھنے والا ہے

اداکرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔

تعلق۔ اس جملہ کا پچھلے جملوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلے جملہ میں بچوں کے دودھ پلانے کا ذکر تھا اب ان کے دودھ چھڑانے کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ دوسرا تعلق پچھلے جملہ میں خود ماں کے دودھ پلانے اور پرورش کرنے کا ذکر تھا۔ اب ذاتی سے دودھ پلانے کے احکام ارشاد ہوئے۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ دودھ کے لئے دو سال پورے کرنا لازم نہیں بلکہ ماں باپ کو اس میں کچھ اختیارات بھی ہیں۔ اب انہیں اختیارات کی تفصیل بیان ہو رہی ہے تفسیر۔ فَإِنْ اسْ أَذِفْضًا لَّاءِ ارادہ کا فاعل ماں باپ دونوں ہیں۔ چونکہ بچہ سے باپ کو نسبت ہے اور ماں کو شفقت۔ اس لئے دودھ چھڑانا دونوں ہی کی رائے پر موقوف رکھا گیا۔ نیز کبھی باپ اجرت سے بچے کے لئے دودھ جلد چھڑانا چاہتا ہے اور کبھی طلاق والی ماں دوسرا نکاح کرنے کے لئے اس میں جلدی کرتی ہے۔ لہذا یہ کام دونوں کی رائے پر موقوف رکھا گیا تاکہ بچہ کا نقصان نہ ہو۔ فصال فصل سے بنا بمعنی جدائی۔ اسی لئے شہر پناہ کو فطیل اور اونٹ کے بچہ کو فصال کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی ماں سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ نیز مسافر کے شہر سے نکل جانے کو بھی فصل کہا جاتا ہے فلما فصل طائفت۔ اور راستہ کی مسافت کو فاصلہ کہہ دیا کرتے ہیں۔ یہاں اس سے دودھ چھڑانا مراد ہے کہ دودھ چھوٹ کر بچہ ماں سے الگ ہو جاتا ہے نظام بھی اسی معنی میں ہے۔ اس سے فاطمہ بنا۔ یعنی تارک الدنیا بیوی۔ چنانچہ شہر خوارگی کی مدت پہلے جملہ میں بیان ہو چکی کہ فرمایا گیا۔ تَحْلِيْنُ كَالْيَلِيْنِ۔ لہذا اس فصال سے کچھ اور مقصود ہونا چاہئے سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے دو سال سے پیشتر یا دو سال پر یا اس کے بھی بعد دودھ چھڑانا مراد ہے اور یہ امام صاحب کی قوی دلیل (کبیر) اگر دودھ کی مدت دو سال ہوتی تو دو سال گزرنے پر دودھ چھوڑنا واجب ہو جاتا کسی مشورہ وغیرہ کی ضرورت نہ ہوتی اور یہاں مشورہ و رضامندی کا ذکر ہے معلوم ہوا کہ دو سال پر دودھ چھوڑنا واجب نہیں بلکہ والدین رضامندی پر موقوف ہے چاہیں چھوڑائیں یا نہ چھوڑائیں ڈھائی سال پورے کر لیں۔ یعنی اگر ماں باپ دو سال سے پہلے ہی یا دو سال پر یا اس کے بعد اپنے بچہ کا دودھ چھڑانا چاہیں مگر جبراً نہیں بلکہ عَنْ شَرِّ اَحْضٍ مِّنْهُمْ يَأْتِ شَرُّ اَحْضٍ رضاسے بنا باپ تفاعل میں اگر اس کی رضامندی کے معنی میں ہوا ایسے ہی تشاور مشورہ سے بنا جیسے معوضہ سے تقاضا۔ بمعنی نکالنا۔ حتیٰ لئے گھر کے تمامان کو شوار کہتے ہیں کہ وہ بھی نکالا جاتا ہے۔ اصطلاح میں چند رائیں جمع کرنے کو مشورہ یا تشاور کہا جاتا ہے یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور مشورہ سے دودھ چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں۔ دَرَأٌ اَرَدْتُمْ اَنْ تَشْتَرُوْهُ اَدْرَا دَكُمُ۔ ظاہر یہ ہے کہ اس میں صرف باپ سے خطاب ہے کیونکہ ذاتی سے دودھ پلانے کا تعلق باپ ہی سے ہے اور اسی کے ذمے ذاتی کی اجرت غرضکہ ماں

کا دودھ چھڑانے میں چونکہ باپ پر کوئی بوجھ نہیں بلکہ اس کا تعلق صرف بچے سے ہے اس لئے وہاں **فَإِنْ أَرَادَ فَرَاكُهَا** باپ دونوں کے مشورہ پر موقوف رکھا گیا اور دائی سے پرورش کرانے میں باپ پر دائی کے خرچ کا بوجھ ہے ماں پر کوئی بوجھ نہیں بلکہ اسے تو راحت ہے کہ وہ بچے کی پرورش کی محنت سے بچ جاوے گی اس لئے یہاں **أَرَادَ فَرَاكُهَا** صرف باپ سے خطاب ہوا کہ دائی رکھنے میں باپ مستقل ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اردم میں بھی ماں باپ دونوں سے ہی خطاب ہو جیسے **أَقْبُوا لَهْلُؤَ** وغیرہ میں مردوں عورتوں دونوں سے خطاب ہے مرد اشرف ہے اس لئے مذکر صیغہ استعمال ہوا بعض علماء نے فرمایا کہ تستر ضعوا کا پہلا مفعول پوشیدہ ہے یعنی دائیاں اور اولاد کم دوسرا مفعول اور بعض نے کہا کہ اولاد سے پہلے لام پوشیدہ ہے اور استرضاع کے معنی ہیں دائی تلاش کرنا یعنی اسے والدہ اگر تم دایوں سے اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو یا ان کے لئے کوئی دائی تلاش کرو تو فلا جراح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں۔ **إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْصُوفِ** سلمتم تسلیم سے بنا۔ اسلام کی طرح اس کا مادہ بھی سلم ہے معنی آفات سے محفوظ رہنا پوری فرمانبرداری۔ راضی برضا رہنے کو بھی تسلیم کہہ دیتے ہیں جیسے **وَسَلِّمُوا** تسلیم اسلام کرنے کو بھی تسلیم کہا جاتا ہے۔ **فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ** یہاں پورا پورا سونپنا اور سپرد کر دینا مراد ہے **مَا اتَّيْتُمْ** سے دینے کا ارادہ کرنا یا اجرت طے کرنا مراد ہے یعنی جب کہ تم دایوں کو ان کی طے شدہ اجرت دے دو جیسے **فَإِذَا قُرَأَتْ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ** کہ یہاں قرآن پڑھنے سے پڑھنے کا ارادہ مراد ہے۔ خیال رہے کہ یہ جواز کی شرط نہیں بلکہ استحباب ہے کہ بہتر یہ ہی کہ دائی کی اجرت دینے میں جلدی کی جائے تاکہ وہ بچے کی پرورش میں دل لگا کر محنت کرے۔ **يَا لَكُمْ عُرْفٌ** یہ سلمتم کے متعلق ہے اور اس سے خوش معاملی اور بھلائی مراد ہے یعنی تم ان کی اجرت بھلائی سے اجیر ڈھیل کے دے دو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ معروف سے رزق حلال مراد ہے۔ یعنی دائی کو حلال کمائی کھلاؤ تاکہ اس کا دودھ بچہ کو نفع دے کیونکہ ماں کی غذا کا بچہ کی صحت اور اخلاق پر اثر پڑتا ہے۔ **(روح البیان) ذَاتُ الْقُرْبَىٰ** اللہ ان تمام احکام میں اللہ سے ڈرتے رہو کہ اپنی بیوی اور بچوں اور دائی کے حقوق نہ مارو **وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْتَظِرُ** بصیرت یہ بھی دھیان رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے انتہائی خوف دلانا منظور ہے کیونکہ جب غلام کو اپنے مولیٰ کی نگرانی کا خیال ہو تو وہ نافرمانی کی ہمت نہیں کرتا۔

خلاصہ تفسیر شیرخوارگی کی مدت تو دو سال ہی ہیں پھر اگر ماں باپ اپنے آپس کی رضا مندی اور مشورہ سے اس سے کچھ آگے پیچھے بھی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ ان کے مشورہ سے معلوم ہوگا کہ اب بچہ ماں کے دودھ سے بے نیاز ہو چکا اور اسے والدہ اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو بجائے ان کی ماں کے دایوں سے دودھ پلواؤ۔ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ ان کی طے شدہ اجرت خوش معاملی سے ادا کر دو کہ تنخواہ دینے میں حیل و حجت اور ٹال مٹول نہ کرو۔ اور ان سارے احکام میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ خوب جان رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال کو ہر وقت دیکھتا ہے خیال رہے کہ باپ کی عقل محبت پر غالب ہے اور ماں کی محبت عقل پر غالب ہے اس لئے شریعت نے پرورش و شیرخوارگی میں ماں باپ دونوں کی رائے معتبر مانی تاکہ ماں کی محبت باپ کی عقل مل کر بچہ کے لئے مفید تجویزیں سوچ سکیں مگر تعلیم و تربیت اور نکاح میں صرف

باپ کو اختیار دیا گیا باپ کے ہوتے ماں کو اس سے تعلق نہیں کیونکہ ان دونوں کاموں میں عقل کی زیادہ ضرورت ہے ماں بچہ کا آرام ہی چاہتی ہے انجام نہیں دیکھتی مگر باپ آرام و انجام دونوں پر نظر رکھتا ہے اس لئے باپ ہی شادی بیاہ تربیت و تعلیم کا کفیل ہے شریعت کے قوانین میں بہت حکمتیں ہوتی ہیں۔ فالگہ سے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فالگہ۔ صاحبین کے قول پر مار، باپ کی رضا مندی سے دو سال سے پہلے دودھ چھڑایا جاسکتا ہے۔ مگر دو سال پورے ہونے پر دودھ چھڑانا واجب کسی کے مشورہ کی حاجت نہیں۔ امام صاحب کے نزدیک اس سے پہلے ہی اور اس وقت بھی بلکہ اس کے بعد دودھ چھڑانا مشورہ سے ہوگا۔ ہاں ڈھائی سال پورے ہونے پر واجب دوسرا فالگہ ماں کی بغیر رضا بچہ کی پرورش کسی سے نہیں کرائی جاسکتی کیونکہ یہ ماں کا ہی حق ہے۔ ہاں جب ماں کے دودھ نہ ہو یا ہو مگر نقصان دے۔ یا ماں اس سے عاجز ہے یا وہ خود نہ چاہے تو دائی کو دیا جائے (احمدی) اَنْ تَشْرَبْنَ مِنْ سِوَاِهَا یہ ہی مراد ہے۔ رب فرماتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَيْنَ اُولَٰئِكَ مِنْهُنَّ۔ تیسرا فالگہ۔ کام میں اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ کر لینا چاہئے دیکھو بیوی شوہر سے درجہ میں چھوٹی ہے مگر اُس سے مشورہ کا حکم دیا گیا۔ چوتھا فالگہ۔ بچہ کے لئے بہترین دائی اور دائی کے لئے بہترین غذا بچہ کی جائے کیونکہ ماں کے اخلاق اور دودھ کا اثر بچہ میں ضرور ہوتا ہے۔ دیوانی اور ضعیف دائی کا دودھ بچہ کو بھی ایسا ہی کر دیتا ہے۔ **حکایت** شیخ ابن محمد جوینی اپنے گھر میں آئے تو انھوں نے دیکھا کہ اُن کے بچہ امام ابو المعانی کو کوئی دوسری عورت دودھ پلا رہی ہے آپ نے اُس سے بچہ چھین لیا۔ اور بچے کے منہ میں انگلی ڈال کر تمام دودھ قے کر دیا اور فرمائے لگے کہ اچھے دودھ سے شرافت پیدا ہوتی ہے اور جاں کنی میں آسانی جب امام ابو المعانی جوان ہوئے تو کبھی مناظرہ میں دل تنگ ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ شاید اُس دودھ کا کچھ اثر میرے پیٹ میں رہ گیا ہو جس کا یہ نتیجہ ہے (روح البیان) ہدایت بہتر یہ ہے کہ بچہ کی تخنیک کرادی جائے اور وہ یہ سے کہ کوئی بزرگ خرمہ چبا کہ اپنی زبان سے بچہ کے تالو میں لگا دے تاکہ سب سے پہلے بچہ کے پیٹ میں اللہ واے کا لحاظ پہنچے۔ نیز غسل دیتے ہی اُس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہنی جائے۔ یہ سارے کام سنت ہیں تاکہ بچے کی ابتدا اچھی ہو۔ نام بھی اچھے رکھے جائیں کہ غذا کی طرح نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ پانچواں فالگہ معاملات میں خوش اسلوبی نہایت ضروری ہے ساری چیزیں پہلے طے ہو جائیں اور وقت پر ادا کر دی جائیں۔ جیسا کہ بالمعروف سے معلوم ہوا ہدایت۔ عورتوں کو چاہئے کہ بلا ضرورت ہر بچہ کو دودھ نہ پلا دیا کریں۔ ضرور تاپلائیں اور پھر سب میں ظاہر بھی کر دیں کہ دودھ پر بہت احکام شرعی جاری ہیں۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ باپ بغیر ماں کی مرضی کے بھی اپنی اولاد کو دائی کے حوالے کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس حکم میں عورت کے مشورہ کی قید نہیں لگائی گئی۔ جیسے کہ دودھ چھڑانے میں تھی۔ جواب نہیں پرورش ماں کا حق ہے جیسا کہ پچھلی آیت سے معلوم ہو چکا۔ چونکہ دودھ پلوانے کا سارا بوجھ باپ پر پڑتا ہے اور کبھی ماں کی بغیر رضا مندی بھی بچہ دائی کے حوالہ کیا

جاسکتا ہے۔ مثلاً ماں کا دودھ بچہ کو مضرب ہو اور پھر بھی ماں اپنے ہی دودھ پلانے پر ضد کرتے تو باپ جبراً دائی رکھ سکتا ہے۔ اس لئے یہاں فقط باپ کا ذکر ہوا۔ دوسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دائی رکھنا جب ہی جائز ہے جبکہ اس کا حق پورا دے دیا جائے کیونکہ یہاں اسی کی قید لگائی گئی۔ جواب۔ اذاً سکتم۔ لا جناح کی قید ہے نہ کہ تشریف خواہ کی یعنی دائی کا حق نارنا سخت گناہ ہے۔ تفسیر صوفیانہ۔ طریقت میں قدم رکھنے والا مرید گویا نو مولود بچہ ہے دنیا اُس کی دائی شیخ کامل گویا والد جیسے کہ بچہ کو اولاً دودھ پلانا ضروری ہے اور کچھ دن بعد چھڑانا واجب ایسے ہی شیخ کامل کو چاہئے کہ پہلے ہی مرید کو بالکل تارک دنیا بنا دے بلکہ نئے بچہ کی طرح کچھ دنیوی نفع حاصل کرنے دے اور پھر ہستی سے اس کو دنیا سے ایسے نکال لے کہ اُسے محسوس بھی نہ ہو اور جیسے کہ بعض قوی بچے دو سال سے پہلے ہی دودھ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور کمزور بچے دو سال تک دودھ پیتے ہیں ایسے ہی بعض مریدین بہت جلد دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں اور بعض کچھ دیر سے لہذا یہ معاملہ شیخ کی رائے پر ہے اور جیسے کہ دودھ چھڑاتے ہی قوی غذا میں نہیں دیتے۔ اولاً نرم پھر آہستہ آہستہ قوی۔ ایسے ہی شیخ کو لازم ہے کہ طالب پر ریاضت کا ایک دم بوجھ نہ ڈالے بلکہ آہستگی سے ترقی دے صوفیا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہاں کے گویا والد ہیں اور سارا جہاں گویا حضور کی اولاد کیونکہ باپ سے اولاد ہے ایسے ہی حضور سے سارا جہاں ہے وکل الخلق من نوری اور اولاد باپ کے لئے ہوتی ہے اسی لئے اُسے یہاں مولود فرمایا گیا سارا جہاں حضور کے لئے بنا لاکا کہ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلاَکَ اور علماء و اولیاء جن کے سینوں میں شریعت و طریقت کا دودھ ہے وہ امت رسول اللہ کی دینی پرورش کرنے والی گویاں ہیں اور دائی کا رزق و لباس باپ کے ذمہ ہوتا ہے ایسے ہی ان علماء و اولیاء کی روزیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہیں کہ وہاں سے ان کی پرورش ہوتی ہے۔ صوفیا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا رزق کھا کر بچہ کو دودھ دیتی ہے بچہ کی یہ پرورش باپ ہی سے ہے مگر ماں کے ذریعہ۔ یوں ہی علماء و صوفیا حضور ہی سے فیض لے کر اپنے ذریعہ امت کو دیتے ہیں قرآن و حدیث گویا روحانی رزق ہے جو حضور کی سرکار سے علماء میں تقسیم ہو رہا ہے فقہ گویا ماں کا دودھ ہے جو ہم عوام کے لئے پرورش کا باعث ہے اگر بچہ بغیر ماں کے ذریعہ بلا واسطہ باپ کی دی ہوئی غذا کھائے گا تو بیمار ہو جاوے گا اگر ہم عوام بلا واسطہ علماء و مشائخ خود قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کریں گے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ تَعَالٰی الْمُؤَدِّی الرِّزْقِ وَکَسُوْهُنَّ کِی تفسیر صوفیانہ ہے۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَرْوَاجًا يَّتَرَكِبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةً

اور وہ جو وفات دئے جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں روکیں وہ بیویاں جانوں اپنی کو چار

چار

وہ

اور بیویاں چھوڑیں

اور تم میں جو مریں

اَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ

ہمیشہ اور دس دن پس جبکہ پہنچ جائیں ميعاد کو اپنی پس نہیں ہے گناہ اور پر تمہارے پہنچ اس کے کہ کریں پہنچ جاؤں
ہمیشہ اور دس دن اپنے آپ کو روکے رہیں تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اسے والیوم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے

فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

اپنی کے ساتھ بھلائی کے اور اللہ ساتھ اس کے جو کرتے ہو تم خبردار ہے

معاملہ میں موافق شرع کریں اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیتوں میں طلاق کے احکام اور اس کی
عدت کا ذکر تھا۔ اب ان عورتوں کی عدت کا ذکر ہے جن کے شوہر مر جاتے ہیں کیونکہ طلاق کی طرح شوہر کی موت سے بھی
نکاح ختم ہو جاتا ہے اور عدت واجب ہوتی ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں جملہ معترضہ کے طریقہ پر عدت طلاق کے
بعد دودھ پلانے کا ذکر تھا اب عدت کا ذکر کیا گیا۔ کیونکہ اس میں بھی عورت کو بچہ کا دودھ پلانا واجب ہے مگر شوہر پر
معاوضہ نہیں۔ تفسیر۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ خَيْرٌ لِّمَنْ فِيكُمْ خَيْرٌ لِّمَنْ فِيكُمْ خَيْرٌ لِّمَنْ فِيكُمْ خَيْرٌ لِّمَنْ فِيكُمْ
یا
اور حق لینے کو استیفاء حق کہتے ہیں اور موت و نیند پر بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ انسان اپنی عمر پوری کر کے اور پورا رزق
کھا کر ہی مرتا ہے اور نیند میں بھی ایک روح نکل جاتی ہے۔ اس مناسبت سے اسے بھی وفات کہدیا جاتا ہے۔ یہاں بمعنی
موت ہے منکم میں مسلمانوں سے خطاب ہے معلوم ہوا کہ کفار کے یہ احکام نہیں۔ نیز یہ احکام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں
حضور کے وفات شریف کے بعد ان کی ازواج پاک کسی سے کبھی نکاح نہیں کر سکتیں کیوں کریں کہ حضور حیات النبی ہیں رب
فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ بَعْدَهُ أَبْدَانًا۔ نہ اس لئے کہ وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں وہ بیویاں احترام میں ماؤں سے بڑھ کر ہیں۔
مگر احکام میں مائیں نہیں اسی لئے ان سے پردہ فرض ان کی اولاد سے امت کا نکاح درست ان کی میراث امت کو نہیں ملتی
یعنی اسے مسلمانوں میں سے جو کبھی وفات دے جائیں یعنی مرجائیں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَذَرُونَ۔ و ذر سے بنا بمعنی
چھوڑنا۔ مگر رفض کی طرح اس کا بھی ماضی و مصدر و اسم فاعل وغیرہ نہیں آتا۔ صرف مضارع اور امر مستعمل ہے ازواج
زوج کی جمع ہے بمعنی جوڑا۔ بیوی کو بھی زوج کہتے ہیں اور شوہر کو بھی۔ اگرچہ ازواج مذکر کی جمع ہے مگر یہاں بیویاں مراد ہیں
کیونکہ آئندہ انھیں کے احکام آرہے ہیں اور پہلے بھی شوہروں کا ہی ذکر ہوا يَنْتَظِرُونَ بِأَنْفُسِهِمْ۔ ان دو لفظوں کی تحقیق
ہم پچھلی آیت میں کر چکے۔ یہاں اتنا اور سمجھ لو کہ اس جگہ اس سے اپنے آپ کو دوسرے نکاح کی تیاری کرنے یا نکاح و زینت

اور سنگار سے روکنا مراد ہے کہ یہ عدت موت میں زوجہ پر واجب ہے۔ مگر طلاق بائنہ میں تو واجب اور طلاق رجعی میں بناؤ سنگار کرنا مستحب تاکہ شوہر راغب ہو کہ رجوع کرے۔ خیال رہے کہ یہاں ازواج سے آزاد اور غیر حاملہ بیویاں مراد ہیں اَرْبَعَةَ اَشْهُدٍ وَعَشْرًا یہ تیرہ صنف کا ظرف ہے عشر کی تمیز یعنی ایام پوشیدہ ہے۔ اگرچہ شہر کی طرح یوم بھی مذکور ہے مگر پھر بھی اربعہ کثرت سے لانا اور عشر کو بغیرت لانے میں کچھ راز ہے جو ہم سوال و جواب میں عرض کریں گے یعنی اُن کی بیویاں چار مہینے دس دن اپنے کو دوسرے نکاح اور تیاری نکاح اور زینت اور بلا ضرورت باہر جانے سے روکیں۔ فَاِذَا بَلَغَتِ اَجَلَهَا اهل سے انتہائی عدت اور بلوغ سے اس تک پہنچنا مراد ہے یعنی پس جبکہ عورتیں اپنی انتہائی عدت کو پہنچ جائیں کہ عدت پوری ہو جائے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ یَا عَوْرَتُوں کے دارتوں سے خطاب ہے یا احکام سے اور یا سارے مسلمانوں سے کیونکہ عدت والی کو ان باتوں سے روکنا سب پر ہی ضروری ہے فَاِذَا بَلَغَتِ اَجَلَهَا فی الفہم فیما فعلت فی الفہم فیما فعلت پوشیدہ عبارت کے متعلق ہے اور فی الفہم فعلن سے اور نا سے ساری وہ چیزیں مراد ہیں جو عدت میں عورتوں پر حرام ہو گئی تھیں یعنی عدت پوری ہو چکنے پر عورتیں بناؤ سنگار یا دوسرا نکاح۔ گھر سے نکلنا وغیرہ جو کچھ بھی کریں اُس میں اسے حاکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں مگر بِالْمَعْرُوفِ یہ فعلن کے فاعل کا حال ہے اور اس سے جائز کام مراد ہیں یعنی جو جائز چیزیں عدت کی وجہ سے ان پر حرام ہو گئی تھیں وہ سب کر سکتی ہیں۔ ناجائز کام جو عدت سے پہلے بھی حرام تھے وہ اب بھی حرام ہیں۔ جیسے خوشبو ل کر غیروں میں جانا وغیرہ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيرٌ یہ سارے عورتوں مردوں سے خطاب ہے اس میں وعدہ بھی ہے اور وعید بھی یعنی اے عورتوں اور مردو اللہ تمہارے ہر نیک و بد عمل سے خبردار ہے لہذا اُس کے احکام کی پابندی کرو اور مخالفت سے بچو تاکہ عذاب سے نجات پا کر ثواب دارین پاؤ۔ خلاصہ تفسیر۔ اے مسلمانو تم میں سے جو لوگ مرد جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو اُن کی بیویاں چار ماہ دس دن تک اپنے کو بناؤ سنگار اور نکاح و تیاری نکاح وغیرہ سے روکیں اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے مسلمانو اب اُن پر یہ پابندیاں نہیں اُنہیں اپنے نفس کے معاملہ میں ہر جائز کام کرنے دو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اے مسلمانو خوب یاد رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں سے خبردار ہے۔ خیال رہے کہ پہلے موت کی عدت ایک سال تھی جس کا ذکر کچھ آگے آ رہا ہے۔ پھر اس آیت سے چار ماہ دس دن رہ گئی اور اس کے بعد حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل اور غیر حاملہ کی چار ماہ دس دن باقی رہی لہذا یہ آیت ناسخ بھی ہے اور وصفاً نسخ بھی۔ اسے نسخ و صفی کہتے ہیں۔ مسلمانو اس آیت کریمہ نے بایا کہ اگر وفات والی عورتیں عدت کے اندر نکاح کریں یا نکاح کی تیاری کریں یا خاوند کے گھر سے نکل کر آزاد پھریں یا عدت میں سوگ نہ کریں تو خاوند کے وارث خود لڑکی کے وارث محلہ والے مسلمان اور اسلامی حکام بھی سخت گنہگار ہونگے جنہیں یہ خبر لگ جاوے اور روکنے پر قادر بھی ہوں مگر عورت کو نہ روکیں کیونکہ آیت میں علیکم مردوں سے خطاب ہے یعنی عدت گزارنے کے بعد اگر عورتیں نکاح وغیرہ کریں تو اسے وارثو اسے محلہ کے چودھرو اسے حاکم تو گنہگار نہیں لہذا اگر عدت کے اندر ایسی حرکت

کریں تو تم سب گنہگار ہو ان کو زبانی یا ہاتھ سے روکو جس طرح روکنے پر قادر ہو روکو بادشاہ اسلام پر لازم ہے کہ جیسے اپنے ملکی قوانین پر جبراً رعایا سے عمل کرتا ہے کہ اگر تانگے والا بائیں ہاتھ نہ چلے تو چالان کر دیا جاتا ہے ایسے ہی رعایا سے اسلامی قوانین پر بھی عمل کرانے رب توفیق دے فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ عدت کے احکام صرف مسلمانوں کے لئے ہیں کفار پر جاری نہیں جیسا کہ منکم سے معلوم ہوا۔ لہذا اگر کفار بغیر عدت ہی نکاح کر لیں اور یہ ان کے دین میں جائز ہو اور پھر اسلام لائیں تو ان کا پچھلا نکاح باقی رہے گا۔ مسئلہ۔ مسلمان کی عیسائی بیوی پر عدت واجب ہے (اسمذی) کیونکہ یہ مرد کا حق نکاح ہے اور وہ مسلمان تھا۔ دوسرا فائدہ۔ موت کی عدت بیوی پر واجب ہوگی نہ کہ لونڈی پر جیسا کہ ازدواج سے معلوم ہوا۔ لہذا مولیٰ کے مرنے پر لونڈی عدت نہ گزارے۔ تیسرا فائدہ۔ موت کی عدت عورت پر واجب ہے نہ کہ مرد پر جیسا کہ تیرتھن سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ۔ عدت میں علم ضروری نہیں لہذا اگر عورت کو کچھ مدت کے بعد شوہر کی موت کی خبر ملے تو اس کی عدت بھی گزر گئی جیسا کہ تیرتھن کے عموم سے معلوم ہوا۔ پانچواں فائدہ۔ شوہر کی موت سے نکاح بالکل نہیں ٹوٹ جاتا۔ مگر عورت کی موت سے بالکل جاتا رہتا ہے۔ لہذا عورت اپنے میت غامد کو بوقت ضرورت غسل بھی دے سکتی ہے اور چھو بھی سکتی ہے کیونکہ کسی قدر نکاح باقی ہے مگر شوہر مردہ بیوی کو نہ چھو سکے نہ غسل دے سکے بلکہ اگر غسل نہ ملے تو ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر تیمم کر دے۔ مسئلہ یہ جو مشہور ہے کہ مرد بیوی کی لاش کو کندھا بھی نہ دے اور قبر میں بھی نہ اتارے غلط ہے۔ جب دوسرے اجنبی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں تو اسے بھی جائز ہے۔ چھٹا فائدہ۔ عدت موت ہر بیوی پر یکساں لازم ہے کہ حاملہ اور لونڈی کے سوا باقی سب عورتیں سچی ہوں یا بڑھی خلوت صیغہ ہوئی ہو یا نہ۔ چار ماہ دس دن ہر ہی عدت گزاریں گی۔ عدت طلاق میں بہت تفصیل ہے جیسا کہ ازدواج کے عموم سے معلوم ہوا۔ مسئلہ حاملہ کی عدت موت بچہ کی پیدائش ہے اور لونڈی کی عدت دو ماہ پانچ دن۔ ساتواں فائدہ موت کی عدت میں بہر حال سوگ واجب ہے کہ عورت نہ تو سر نہ لگائے نہ تیل نہ خوشبو نہ رنگین یا ریشمی کپڑے پہنے نہ جندی لگائے نہ دوسرے نکاح کا پیغام و سلام کرے جیسا کہ تیرتھن سے معلوم ہوا۔ طلاق بائنہ کی عدت کا بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ شوہر کے سوا اور کسی قرابت داری کی موت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا حرام ہے۔ مسئلہ میت پر بیٹنا اور نوحہ کرنا بھی حرام ہے۔ بے صبری کے الفاظ بولنا یا میت کی غلط تعریف کرنا نوحہ ہے۔ مسئلہ اہل قرابت کا کئی ماہ تک گھر نہ چھاڑنا۔ پہلی عید کو میت کی وجہ سے اچھا لباس نہ پہننا۔ کئی کئی ماہ تک کالے کپڑے پہننا حرام ہے۔ مسئلہ محرم کے مہینہ میں ماتم کرنا۔ سر بیٹنا۔ کالے کپڑے پہننا۔ سوگ کی نیت سے چار پائی پر نہ سونا نا جائز اور روافض سے مشابہت ہے۔ بلکہ صواعق محرقہ میں ہے کہ روئے بیٹنے کی نیت سے مجلس کرنا بھی ناجائز ہے ہاں مجلس ذکر شہید کرنا کے لئے ہوا درونا آجائے تو گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے۔ آٹھواں فائدہ۔ بالغہ عورت اپنے نکاح میں خود مختار ہے ولی شرط نہیں کیونکہ یہاں ارشاد ہوا *فَمَا تَكُنْ فِيْ أَنْفُسِكُنَّ*۔ اس فعل میں زیب و زینت نکاح ثانی وغیرہ سب داخل ہیں۔ پہلا اعتراض۔ عدت صرف عورت پر کیوں واجب ہے مرد پر کیوں نہیں اور

سوگ کی کیا وجہ ہے۔ جواب۔ مرد کی موت عورت کے لئے مصیبتوں کا باعث ہے کہ اس کا والی سر سے اٹھ گیا نکاح کی نعمت سے محروم ہو گئی۔ شوہر سے بے سایہ ہو گئی اگرچہ مرد کو بھی عورت کی موت سے مصیبت پڑ جاتی ہے۔ مگر عورت اس کی والی نہ تھی اور نہ شوہر کا خرچہ عورت کے ذمہ تھا۔ نیز عورت میں حمل کا احتمال ہے مرد میں نہیں۔ لہذا اسے کچھ دن نکاح سے روک دینے سے یہ معاملہ بھی صاف ہو جائے گا۔ نواں فائدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے عمومی احکام جاری نہیں اور نہ حضور عام خطابات میں داخل ہیں۔ دیکھو یہاں منکم میں صرف ہم مسلمان داخل ہیں نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا رب فرماتا ہے فَاَنْتُمْ مَّا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ثَلَاثُ وَرُبَّ بَارِعٍ هُمْ كَصَرَفِ جَارِيَاں نکاح میں رکھنی درست ہیں مگر حضور انور کو جتنی وہ چاہیں رب فرماتا ہے اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ مگر ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں حضور انور پر چھ یعنی تہجد بھی۔ ہم پر جانور زمین کی پیداوار سونے چاندی کی زکوٰتیں الگ الگ حساب سے فرض ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ مطلقاً فرض نہیں یہ ہر حال عام خطابوں اور عام حکموں میں حضور انور داخل نہیں ہوتے اسی طرح چار ماہ دس دن کے بعد تیار ہی نکاح کرنے کی اجازت سے حضور انور کی ازواج پاک علیحدہ ہیں وہ بیبیاں تو حضور انور کی وفا شریف کے بعد قریباً تارک الدنیا ہو چکی تھیں حتیٰ کہ انھوں نے ترک زینت کے لئے سروں کے بال کٹوا دیے تھے (مسلم شریف باب الغسل) یہ بال کٹوانا فیشن کے لئے نہ تھا بلکہ ترک زینت کے لئے اور انھیں کے لئے خاص تھا۔ دوسرا اعتراض۔ وفات کی عدت چار ماہ دس دن کیوں رکھی گئی۔ جواب۔ اس لئے کہ بیٹ کا بچہ اگر لڑکا ہے تو تین ماہ میں اور اگر لڑکی ہے تو چار ماہ میں پھر کٹنے لگتا ہے احتیاطاً چار ماہ رکھے گئے۔ پھر دس دن اور بڑھادئے تاکہ حمل کا پورا پورا پتہ لگ جائے پورا پتہ بچہ کی حرکت ہی سے لگتا ہے بیٹ کا بڑھتا یا حیض کا رکنا اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا اعتراض۔ تم سے کہا کہ مرد مردہ بیوی کو غسل نہ دے اور نہ بیوی بلا ضرورت مردہ شوہر کو۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ زہرا کو غسل دیا۔ اور حضور کی بیبیوں نے حضور علیہ السلام کو غسل دینے میں حضرت علی کا ہاتھ بٹایا اس کی کیا وجہ؟ جواب۔ یہ ان کی خصوصیات ہیں کہ ان کا نکاح وفات سے نہیں ٹوٹا بلکہ ویسے ہی قائم رہا۔ اسی لئے حضور علیہ السلام کی بیویاں دوسرا نکاح نہیں کر سکتیں۔ سیدنا علی سے فرمایا گیا تھا کہ فاطمہ تمہاری دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں۔

کار پا کاں را قیاس از خود گیر گرجہ ماند در نوشتن شیر و شیر
چون تھا اعتراض۔ اگر نوم کرنا حرام ہے تو حضرت خاتون جنت نے حضور علیہ السلام کی وفات پر کیوں کیا کہ آپ روئی بھی ہیں اور کچھ الفاظ بھی فرمائے ہیں۔ جواب۔ نہ آنسوؤں سے رونا نوم ہے اور نہ سچے اوصاف بیان کرنا۔ حضرت خاتون جنت نے یہی تو کہا تھا کہ سرکار آپ جنت کو تشریف لے گئے اب وحی بند ہو گئی۔ اے اس تم نے کس طرح اُس مدنی چاند کو زیر خاک چھپایا یہ نوم نہیں۔ پانچواں اعتراض۔ اگر طلاق کے بعد شوہر مر جائے تو اس کی عدت کیا ہوگی۔ جواب۔ تین حیض اور چار ماہ دس دن میں سے جو مدت دراز ہو وہ ہی اُس کی مدت ہے کیونکہ طلاق دالی بھی ہے۔

اور وفات دالی بھی لہذا دونوں عدتوں کا لحاظ کرے۔ چھٹا اعتراض۔ عربی میں شہر بھی مذکور ہے اور یوم بھی لہذا یہاں
 اربعہ کی طرح عشرت کے ساتھ آنا چاہئے تھا۔ پھر اربعہ کیوت سے اور عشر بغیر کیوں ارشاد ہوا۔ جواب۔ اس کے
 چند جواب ہیں ایک یہ کہ عدد کو مذکور یا مؤنث لانے کی پابندی جب ہے جبکہ معدود مذکور ہو اور جب معدود پوشیدہ ہو
 تو عدد کا استعمال ہر طرح جائز ہے چونکہ اربعہ کا معدود یعنی شہر موجود تھا لہذا وہ ت کے ساتھ استعمال ہوا اور عشر کا معدود
 یعنی ایام پوشیدہ تھا۔ لہذا اس کا استعمال ہر طرح جائز ہوا اور معانی اہل عرب کہتے ہیں مثنیٰ مثنیٰ اور کہتے ہیں مثنیٰ مثنیٰ ایام
 کبیرہ دوسرے یہ کہ چونکہ دس دن کے ساتھ دس مائیں بھی ہیں اور رات ہے مؤنث لہذا عشر بغیر ارشاد ہوا۔ تیسرے
 یہ کہ دس دن بھی ایک مدت ہے اور مدت مؤنث ہے پوچھئے یہ کہ یہ زمانہ رنج و غم کا ہے۔ گویا مثل مدت کے ہے۔ اس لئے
 عشر بغیر لایا گیا کبیرہ تفسیر صوفیانہ۔ جیسے کہ نعمت الہی پر شکر کرنا عبادت ہے۔ ایسے ہی نعمت چھن جانے پر افسوس
 و غم بھی اطاعت نکاح ازواج چونکہ نعمت الہی ہے اُس سے محروم ہو جانے پر غم کا حکم دیا گیا۔ ایسے ہی جو عارف کہ اپنے درجہ
 سے گرجائے یا جو مومن کسی نیکی سے محروم رہ جائے اور اس پر غم کو سہے تو مستحق اجر ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت
 چھوٹے پر بہت گریہ زاری کی جس کا انجام بلندی درجات ہوا۔ حضرت امیر معاویہ ایک نماز قضا ہونے پر بہت روئے جس
 سے پانسو کا ثواب پایا۔ عقل کہتی ہے کہ مصیبت پر صبر بہتر مگر عشق کہتا ہے کہ دینی مصیبت پر بے قراری اور تذبذب افضل بشرطیکہ
 شرعی حدود کے اندر ہو۔ روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ مسلمان کی موت اپنی محبوبہ سے فراق اضطراری ہے جس کے لئے اتنی دراز
 عدت مقرر ہوئی۔ ایسے ہی اگر طالب ہولی کو فراق اضطراری پیش آجائے تو رب کا کم اختیار کی اس کی دستگیری کرتا ہے اسی لئے جو
 کوئی راہ جیادارتہ ہجرت میں مری جائے تو رب تعالیٰ کے نزدیک وہ حاجی اور مہاجر ہے۔ اس آیت میں طابین مولیٰ کو تسلی
 ہے کہ راہ طلب میں چل پڑو چلتا تمہارا کام ہے اور ہرے جذب تمہارے اختیار سے باہر اگر تم اس میں کامیاب نہ بھی ہوئے تو
 بھی گویا کامیاب ہو۔ اگر محبوب کو پانا اختیار ہی نہیں تو طلب میں مریانا تو اختیاری ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي

اور نہیں ہے گناہ اور تمہارے بیچ اس کے کہنا یہ کرو تم ساتھ اُس کے پیغام سے عورتوں کے یا چھپاؤ تم بیچ دونوں
 اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو

أَنْفُسِكُمْ طَعِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْوِئْنَ عَنْهُنَّ سِرًّا

اپنے کے جانا اللہ نے کہ تحقیق تم غنقریب ذکر کرو گے اُن کا اور لیکن نہ وعدہ کر رکھو اُن سے در پردہ مگر

اللہ جانتا ہے کہ اس بات اُن کی یاد کرو گے ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی ہی

إِلَّا أَنْ تَقُولُوا لِقَوْلِ أَمْعُرُ وَفَاءٌ وَلَا تَعْرِضُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ

یہ کہ کہو بات درست اور نہ اور نہ عقد نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھا ہوا حکم بات کہو جو شرع میں معروف ہے اور نکاح کی گروہ یعنی مذکور جب تک لکھا ہوا حکم اپنی

أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا لَهُ وَاعْلَمُوا

میعاد اپنی کو اور جاننا کہ تحقیق اللہ جانتا ہے وہ جو بیچ دلوں تمہارے کے ہے پس ڈرو اس سے اور جاننا کہ میعاد کو نہ پہنچے اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو اور جان لو

أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (۲۳۵)

تحقیق اللہ بخشنے والا حلم والا ہے

کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں عدت میں نکاح سے ممانعت کی گئی تھی۔ اب نکاح کے پیغام و سلام کی بھی ممانعت فرمائی جا رہی ہے کہ اس زمانہ میں نکاح تو کیا نکاح کا صریح ذکر بھی نہ کرو دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں بیوہ کو عدت کے کچھ احکام سنائے گئے کہ اس زمانہ میں نکاح یا تیاری نکاح نہ کریں۔ اب مردوں کو ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے لئے بھی یہ حکم ہے کہ تم ان سے نکاح کا صریح ذکر نہ کرو کیونکہ پھر انہیں بھی صاف اقرار دینا ہی پڑے گا جو حرام ہے۔ گویا تمہارا پیام و سلام ذریعہ گناہ ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں بیوہ عورتوں کو ترغیب یعنی انتظار کا احالی حکم دیا گیا تھا۔ اب اس کی کسی قدر تفصیل فرمائی جا رہی ہے۔ تفسیر۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ یہ ان اجنبی مردوں کو خطاب ہے جو بیوہ سے نکاح کا ارادہ کریں۔ اس میں خود چوگان داخل نہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ بیوہ کے ولی وارثوں سے بھی خطاب ہو یعنی اسے بیوی تلاش کرنے والو تم پر گناہ نہیں۔ یا اے بیوہ کے ولیو دارو تو خواہ میکے والے ہوں جیسے والد بھائی چچا وغیرہ یا سسرال والے جیسے دیور جیٹھ وغیرہ مثلاً ان سے کوئی بیوہ کے سامنے دوسرے کسی گھر والے سے کہے کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے یا اس کے ہاں عورت بہت ہی خوش رہے گی بیوہ سن رہی ہو اس تذکرہ میں تم کسی پر کوئی گناہ نہیں غرض کہ یہ جملہ بہت سی صورتوں پر حاوی ہے رفیقنا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خُطْبَةِ النَّسَاءِ مَاسَے مراد بات چیت ہے۔ عرضتم تعریف سے بنا جو تصریح کا مقابل ہے بمعنی اشارۃً بات کرنا۔ اس کا مادہ عرض بمعنی کنارہ ہے تعریف کے معنی ہوئے مقصد کے آس پاس گھومنا اور صاف ظاہر نہ کرنا۔ جیسے کوئی فقیر دولت مند سے کہے کہ آپ کو سلام کر کے آیا ہوں۔ تعریف کو تلویح بھی کہتے

ہیں کیونکہ اس سے مقصد چمکتا ہے۔ خیال رہے کہ کنایہ اور تعریض میں یہ فرق ہے کہ کنایہ لازم بول کر لزوم مراد لینے کو کہتے ہیں جیسے جہان نواز کو کہا جاتا ہے کہ اُس کے چوٹے میں راکھ بہت ہے اور تعریض مقصود کے قریب قائم کر دینے کا نام ہے (کیر) ان دونوں میں عموم خصوص من وجہ ہے (معانی) خطبہ خطب سے بنا جس کے معنی ہیں شانِ قائل فاما خطبکم۔ اب رخ کے کسرہ سے بمعنی پیغام ہوتا ہے۔ اور رخ کے پیش سے بمعنی وعظ و نصیحت اسی سے خطاب اور مخاطبہ ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ النساء سے عدت موت گزارنے والی بیوگان مراد ہیں۔ کیونکہ انھیں کا ذکر چلا آرہا ہے اور انھیں کے یہ احکام بھی ہیں۔ عدت طلاق میں بہت تفصیل ہے یعنی اشارۃً و درپردہ ان بیوگان کو پیغام نکاح دینے میں کوئی گناہ نہیں خواہ تولی تعریض و اشارہ ہو جس کا ذکر آگے آرہا ہے یا عملی جیسے بعض لوگ بیوہ کو عدت کے زمانہ میں کھانا پکڑا وغیرہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بظاہر تو یہ بیوہ کی مدد ہوتی ہے مگر درحقیقت پیغام نکاح منہ سے اگرچہ کچھ نہیں کہتے مگر بیوہ خود سمجھ لیتی ہے یہ عمل بھی اسی تعریض میں داخل ہے۔ اَوَلَا كُنْتُمْ فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَكْفَمُ الْاَنَّا نَسے بنا بمعنی چھپانا۔ اس کا مادہ کف۔ بمعنی پردہ۔ وَاَمَّا كُنْتُمْ صُدُوْرُكُمْ يٰ جِيسے لَا لَوْ لَكُنَّ۔ یا كُنَّا لَكُنَّ۔ خن پوش (چھپر) کو بھی کتہ کہتے ہیں اس کی جمع اکتان یا اکتہ ہے جیسے مِنْ الْجِبَالِ الْاَنَّا۔ اور جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اس کا مفعول پوشیدہ ضمیر ہے جو کہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ انفس نفس کی جمع بمعنی قلب یعنی اس میں بھی گناہ نہیں کہ تم پیغام و سلام کا ارادہ اپنے دل میں رکھو کسی پر ظاہر نہ کرو گویا نہ ارادہ نکاح گناہ ہے اور نہ اشارہ نکاح کیونکہ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَدُّ كُرْ وَاَنْتُمْ اللّٰهُ جانتا ہے کہ تم خاموش نہ رہ سکو گے ضرور ان سے نکاح کی بات چیت کرو گے اسی لئے تمھیں کسی قدر اجازت دے دی مگر بالکل ڈھیل بھی نہیں دی لہذا ان سے بات کرو وَلٰكِنْ لَا تَوَاعِدُوْا وَاَنْتُمْ سِرًّا اس سے پہلے فَاذْكُرُوْا وَاَنْتُمْ پوشیدہ ہے۔ لَا تَوَاعِدُوْا وعدے سے بنا باب تفاعل میں اگر شرکت کے معنی پیدا ہوئے یعنی ایک دوسرے سے وعدہ کرنا۔ سِرًّا یا تو اس کا ظرف ہے اور یا مفعول بہ۔ سرا علان کا مقابل ہے۔ بمعنی خفیہ۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے نکاح مراد ہے کیونکہ نکاح کا مقصد یعنی وطی پوشیدہ ہی ہوتی ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے ذکر جماع مراد ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے درپردہ نکاح کا معاہدہ مقصود یعنی ان سے درپردہ نکاح کا معاہدہ نہ کر لو کہ تو بعد عدت ہم سے ہی نکاح کرنا نہ کسی اور سے یا اُن سے نکاح کی خاص بات نہ کہو اَلَا اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوفًا یہ پچھلی ممانعت سے استثناء ہے اور قول معروف سے جائز بات یعنی نکاح کے اشارے مراد ہیں یعنی تم ان سے جائز بات چیت کر سکتے ہو کہ اشارۃً اپنی رغبت ظاہر کرو۔ صاف صاف نہ کہو۔ وَلَا تَعْزِمُوْا عَقْدًا لِّلنِّكَاحِ تَعَزُّوْا عَزَمَ سے بنا بمعنی بختہ ارادہ۔ اس کے بعد علی آتا۔ ہے جو کہ یہاں پوشیدہ ہے امام راغب فرماتے ہیں کہ قلبی خیالات کے چند درجے ہیں اولاً خاطر پھر فکر پھر ارادہ پھر ہمت پھر عزم۔ ہمت تو کسی کام کی تیاری کرنا ہے۔ اور عزم اس کے گذرنے پر تیار ہو جانا۔ عَقْدَہ عقد سے بنا بمعنی گرہ باندھنا معاملات منعقد کرنے کو بھی اسی لئے عقد کہتے ہیں کہ اس سے جانبین گویا بند جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے عقد بیع۔ عقد نکاح حَتّٰی يَبْلُغَ

الکتاب اَجَلُهُ سَنَى۔ لَّا تُعْرَضُ لَكَ اِنْ تَهْتَابُ بِمَنْ يَبْلُغُ بُلُوغَ سِنَى بِمَعْنَى بَلَغَ جَانَا۔ کتاب مصدقہ یعنی مفعول ہے جیسے فرض بمعنی مفروض۔ اجل سے میعاد کی انتہا مراد ہے یعنی جب تک کہ عدت مفروضہ ختم نہ ہو جائے تب تک نکاح کر لینے کا ارادہ نہ کرو وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِیْ اَنْفُسِكُمْ اِس میں ارادہ نکاح سے سختی کے ساتھ روکا جا رہا ہے یعنی رب تعالیٰ انتہا سے دلی خطرات بھی جانتا ہے۔ اگر تم نے ارادہ نکاح لا کر لیا مگر اس میں کامیاب نہ ہوئے تب بھی گنہگار ہو جاؤ گے لِهَذَا فَلَمْ تُنَادُوا هٰذِهِ سَنَى دُرْنَا کَلِّیٰ ہیں اور سچنا بھی لہذا ضمیر کا مرجع یا اللہ ہے یا ارادہ نکاح یعنی پس اللہ سے ڈرو یا ارادہ نکاح سے بچو۔ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَفُوٌّ رَّحِیْمٌ یہ جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے لہذا جو کوئی ارادہ کر چکے کے بعد خوف الہی کی وجہ سے نکاح سے باز رہے تو اسے بخش دے گا۔ اور حلم والا بھی ہے کہ گناہ پر جلدی پکڑ نہیں فرماتا لہذا کسی بدکاری پر فوراً عذاب نہ آنا اُس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں۔ فَلَاحِدَ تَفْسِیْر۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ واجب کے اسباب بلکہ مقدمات کو واجب فرمادیتی ہے جیسے نماز فرض ہے تو اس کے لئے وضو، غسل، کپڑے کی طہارت وقت کی پہچان وغیرہ فرض کہ ان پر بھی ثواب ہے یہ تمام فرض کے شرائط اور غیرہ ہیں بلکہ نماز جمعہ کے لئے اُس کے مقدمات جیسے کاروبار بند کر دینا اذان سنتے ہی تیاری نماز میں مشغول ہونا فرض قرار دیتی ہے ایسے ہی حرام کے اسباب بلکہ مقدمات بھی حرام کر دیتی ہے زنا حرام ہے تو عورتوں کی بے پردگی گانا بجانا اجنبی مرد و عورت کا اختلاط وغیرہ سب کچھ حرام ہے اس طرح شراب حرام ہے تو شراب بنانا فروخت کرنا شراب خانہ کی نوکری وغیرہ سب حرام ہے کہ یہ مقدمات شراب خوردی ہیں اسی قاعدہ سے جب عدت میں نکاح حرام ہے تو بیوہ سے صراحتہ ذکر نکاح بھی حرام کہ ذکر نکاح کبھی سبب نکاح یا کم از کم مقدمات نکاح ہے مگر چونکہ تعریف نکاح نہ تو نکاح کا سبب ہے نہ مقدمات ہے اس لئے اس کی اجازت دی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اسے مسلئہ لویا اسے عورت کے وارث تم پر اس میں گناہ نہیں کہ بیوہ عورتوں کی عدت کی حالت میں اشارۃً کنایۃً نکاح کا پیغام دے دو۔ مثلاً یوں کہہ دو کہ میرا ارادہ نکاح کا ہے یا تجھے بہت لوگ چاہتے ہیں یا میں اس بھری کا طلب گار ہوں جس میں یہ خوبیاں ہوں یا یہ کہ میں اپنی بیویوں سے بہت اچھا برتاؤ کرتا ہوں یا یہ کہ تیرے لئے شہر ہر ناباب نہیں۔ صاف یہ نہ کہہ کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی جائز ہے کہ تم دل میں ارادہ نکاح رکھو۔ کسی پر ظاہر نہ کرو رب جانتا ہے کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ فردرآن سے نکاح کا تذکرہ کر دو گے۔ اسی لئے اس نے تمہیں کچھ آزادی دے دی۔ لہذا اُن سے نکاح کا ذکر تو کرو لیکن صاف صاف وعدہ نہ لے لو کہ بعد عدت مجھ سے ہی نکاح کرنا یا میرے سوا کسی اور سے نہ کرنا۔ ہاں بھلی باتیں کرو کہ انھیں اشارۃً سمجھا دو۔ نیز یہ بھی خیال رکھو کہ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے تب تک نکاح کا قصد ہرگز مت کر و خیال رکھو کہ اللہ تمہارے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے کہ اس پر بھی پکڑ فرمائے گا۔ اگرچہ تم اس میں کامیاب نہ ہو۔ لہذا اُس سے ڈرتے رہو اور یہی عقیدہ رکھو کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اگر تم اس ارادہ سے باز آ جاؤ تو تمہیں بخش دے گا اور حلم والا بھی ہے کہ گنہگاروں کو جلد نہیں پکڑتا لہذا تاخیر عذاب سے دھوکا نہ کھاؤ۔ فی اللہ سے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ مرد و عورت کو پیغام نکاح دے

نہ کہ عورت مرد کو جیسا کہ عرض تم اور من خطبۃ النساء سے معلوم ہوا۔ مرد خطاب یعنی پیغام دینے والا ہے اور عورت مخطوبہ یہ حکم استجابی ہے۔ ورنہ اس کا عکس بھی جائز ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا اَنْ تَلْبَسُوْا بِاَمْوَالِكُمْ۔ جس سے معلوم ہوا کہ شوہر بیوی کو تلاش کرے نہ کہ بیوی شوہر کو۔ ہندوؤں میں لڑکی والے لڑکے کو تلاش بھی کرتے ہیں اور پیغام نکاح بھی دیتے ہیں۔ یہ عقل کے بھی خلاف جب برات لڑکی کے گھر جاتی ہے اور لڑکا بیوی کو بیاہ کر لاتا ہے تو چاہئے کہ پیغام بھی لڑکے کی طرف سے لڑکی کے گھر جاوے۔ دوسرا فائدہ۔ جیسے کہ عدت میں مرد کو اشارۃ پیغام دینا جائز ہے۔ ایسے ہی عورت کو بھی اشارۃ اس کا جواب دینا درست ہے۔ صاف صاف کہنا نہ مرد کو جائز نہ عورت کو جیسا کہ لا تَوَاعِدُوْا۔ مَعْنً سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ عورت کے ورنہ کو بھی جائز ہے کہ کسی کا پیغام اشارۃ پیش کر دیں کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ لا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ میں پچھلی آیت کی طرح عورت کے اولیاء سے خطاب ہو۔ چوتھا فائدہ عدت والی بیوہ کو پیغام نکاح دینا بہر حال حرام ہے۔ مگر طلاق کی عدت کا اور حکم ہے۔ پیغام نکاح کی تفصیل یہ ہے کہ کنواری یا عدت سے فارغ ہو چکنے والی عورت کو صراحتاً یا اشارۃ پیغام دینا جائز ہے کہ اس سے تو نکاح بھی درست ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ کنواری لڑکی کے نکاح کا پیغام اس کے والدین یا والی وارثوں کو دے کہ بلا واسطہ لڑکی کو پیغام دینا معیوب ہے پھر وہ ولی و وارث بھی اس نکاح کو دینے میں مستقل نہیں بلکہ اُن پر لازم ہے کہ لڑکی کی رائے معلوم کر لیں حتیٰ کہ بوقت نکاح پھر اس سے اجازت لے کر نکاح کریں یہ گفتگو بالغ لڑکی کے متعلق ہے نا بالغ بچی کے نکاح کا پیغام بھی والدین یا وارثوں کو دی دیا جاوے گا اور وہ لوگ اس نکاح میں مستقل مختار ہوں گے لڑکی سے اجازت لینے کے حاجت مند نہ ہوں گے ہاں لڑکی بالغ ہو کر دیگر وارثوں کا کیا ہو انکا فصیح کر سکتی ہے باپ دادا کا کیا ہو انکا فصیح نہیں کر سکتی۔ اس مسئلہ کی تفصیل کتب فقہ میں دیکھو۔ ۱۔ جس عورت کو کسی نے پیغام دے دیا ہو اور اس سے رضامندی بھی ہو چکی ہو اسے پیغام دینا منع۔ یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ مسلمان کے پیغام پہ پیغام نہ دو لیکن اگر رضامندی نہیں ہوئی ہے تو دوسرے شخص کا پیغام نکاح دینا بالکل درست ہے یہی حکم بیع کا ہے کہ جب کسی نے دوکاندار سے کوئی نرخ طے کر لیا تو بھلاؤ بڑھا کر نہ خرید لیکن اگر ابھی صرف گفتگو ہی ہو رہی ہے تو بھلاؤ بڑھا دینا جائز ہے حضور صلی علیہ وسلم نے ایک صحابی کا پیالہ و کھل نیلام فرمایا تھا نیلام میں بولی پر بولی دی جاتی ہے اور قیمت بڑھاتی جاتی ہے ۲۔ تین طلاق والی اور ایسے ہی وہ عورت جو اپنے شوہر پر لعان یا رضا کے ذریعہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو چکی ہو۔ اس کی عدت میں بیوہ کی طرح اشارۃ پیغام دینا جائز اور صراحتاً منع ۳۔ طلاق بائنہ و خلع و فسخ نکاح جن میں اپنے شوہر سے نکاح ثانی جائز ہے اُن عورتوں کو بحالت عدت پیغام نکاح صراحتاً دینا بھی منع اور اشارۃ بھی۔ ہاں پہلا شوہر ہر طرح پیغام دے سکتا ہے۔ کیونکہ اسے عدت میں نکاح ہی جائز ہے ۴۔ طلاق رجعی کی عدت میں ہر قسم کا پیغام منع ہے کیونکہ ابھی وہ پہلے شوہر کی بیوی ہی ہے۔ ۵۔ کسی کی بیوی کو بحالت نکاح اشارۃ۔ کنائث۔ صراحتاً پیغام دینا سخت حرام ہے کہ اس سے اس کا گھر بگڑے گا۔ ممکن ہے کہ بے وقوف عورت اس سے راجب ہو کر اپنے شوہر سے طلاق لینے کی کوشش

کرے روح البیان و کبریٰ پانچواں دائرہ اجنبی عورت سے ضرورتاً بات چیت کرنا یا اسے دیکھنا جائز ہے کیونکہ عدت والی بیوہ کو پیغام دینے کی اجازت دی گئی۔ اور یہ کہ پیغام کلام ہی سے ہوگا۔ چھٹا فائدہ۔ ارادہ گناہ بھی گناہ ہے جیسا کہ ولا تعزموا کے بعد یعلم کما فی انفسکم فرماتے سے معلوم ہوا۔ سنا تو اس فائدہ۔ جو کوئی ارادہ گناہ کے بعد محض رب سے ڈر کر گناہ سے باز آجائے وہ مستحق ثواب ہے۔ جیسا کہ غفورٌ حلیمٌ سے معلوم ہوا۔ مسئلہ جس سے نکاح کرنا ہو اس کو دیکھ لینا سنت ہے مشکوٰۃ باب النظر الی المخطوبہ مگر چھپ کر یا بہانہ سے دیکھنا چاہئے نہ کہ ظاہر ظہور پہلا اعتراض۔ اس آیت میں کچھ تعارض معلوم ہوتا ہے کہ اَوَاکُنْتُمْ فِیْ اَنْفُسِکُمْ سے ثابت ہوا کہ ارادہ نکاح گناہ نہیں۔ اور ولا تعزموا سے پتہ لگا کہ یہ ارادہ بھی گناہ ہے۔ جواب۔ اکنتم سے ارادہ پیام یا بعد عدت قصد نکاح کی اجازت ملی۔ اور لا تعزموا میں عدت کے اندر نکاح کرنے کی مخالفت یعنی زمانہ عدت میں یہ ارادہ کر لینا کہ ہم بعد عدت نکاح کریں گے یا پیام نکاح دیں گے جائز ہے مگر عدت میں نکاح کر لینے کا ارادہ سخت جرم اسی لئے لا تعزموا عقدہ النکاح فرمایا گیا۔ دوسرا اعتراض۔ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ نیکی کا ارادہ نیکی ہے مگر ارادہ گناہ گناہ نہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اَلًا وَّ سَعًا۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ ارادہ گناہ بھی گناہ ہے ان میں مطابقت کیسے؟ جواب۔ اس کا جواب تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ گناہ کا خیال یا تفکر یا معمولی ارادہ گناہ نہیں بلکہ عزم گناہ یا ہمت گناہ جرم ہے اور نیکی کا خیال بھی نیکی ہے۔ چورچوری کے لئے نکلا۔ کسی گھر میں نقب لگائی مگر اتفاقاً چوری نہ کر سکا تو گنہگار ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب دو مسلمان جنگ کریں اور ان میں سے ایک مارا جائے تو قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں قاتل تو قتل کی وجہ سے اور مقتول ارادہ قتل سے نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ارادہ نیکی میں خود نیکی ہی کا ثواب ملتا ہے مگر ارادہ گناہ میں اس گناہ کا عذاب نہیں بلکہ ارادہ گناہ کا جو کوئی عالم بننے کا ارادہ کرے مگر کامیاب نہ ہو۔ وہ انشاء اللہ علماء کے ساتھ اٹھے گا۔ مگر جو زنا کا ارادہ کرے اس میں کامیاب نہ ہو تو نہ دنیا میں اس کو جرم کیا جائے اور نہ آخرت میں اس کا حشر زانیوں کے زمرہ میں ہو۔ ہاں چونکہ یہ ارادہ بھی گناہ تھا۔ لہذا اس ارادہ کا مجرم ہوا۔ تیسرا اعتراض۔ جب ارادے پیغام نکاح دیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے خود موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لڑکی کے نکاح کا پیغام کیوں دیا۔ جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حکم استجبانی ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا وہ عمل جواز پر تھا۔ دوسرے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین مدین میں تھے نہیں مصر میں تھے جہاں تک یہاں کے لوگوں کی پہنچ بہت مشکل تھی کہ وہ علاقہ غیر تھا اب حضرت شعیب موسیٰ علیہ السلام کے تشریف والی وارث کے تھے اس مجبوری سے یہ عمل ہوا ضروریات تو محذورات کو مباح کر دیتی ہیں یہ تو صرف خلاف انتخاب تھا۔ تفسیر صوفیانہ۔ جیسے کہ دونوں نکاحوں کے درمیان عدت کا فاصلہ ضروری ہے ایسے ہی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے میں کچھ فاصلہ لازم۔ عالم ارواح سے عالم اجسام کی طرف منتقل ہونے میں زمانہ حمل کا فاصلہ ہے۔ دنیا سے آخرت کی طرف پہنچنے میں عالم برزخ کا طے کرنا ضروری۔ ایسے ہی دنیا دار کے دین دار بننے میں

زمانہ طلب کا فاصلہ ہے یعنی اولاً دنیا سے چلو پھر راہ طلب طے کرو تب مقصد کو پہنچو اور جیسے زمانہ عدت میں دوسرے نکاح کا ارادہ جائز مگر گزرنا منع بلکہ صریحی ذکر بھی جرم۔ ایسے ہی زمانہ طلب میں ایک دم منزل تک پہنچ جانے کا ارادہ خیال خام ہے۔ جو طالب علم اول ہی سے عالم بن جانا چاہے وہ علم سے محروم ہے اور جو طالب مولیٰ شروع ہی سے شیخ بننے کی کوشش کرے وہ بد نصیب ہے گدہ ہونے سے پیشتر کوئی پھل نہیں پکتا لہذا جب تک راہ طریقت کا آخری کنارہ نظر نہ آجائے تب تک تم اپنے خدائے ہونے کا وہم بھی نہ کرو۔ یہ عمل اُن لوگوں کے لئے ہے جو دنیا سے دین کی طرف منتقل ہوں جو دنیا سے آزاد ہو کر اُس کے جھگڑوں سے چھوٹ کر مولیٰ کی طرف جاویں جیسے عورت پہلے خاوند کے نکاح سے چھوٹ کر دوسرے کے نکاح میں جاتی ہے بعض وہ خوش نصیب بھی ہیں جن کا نفس کبھی دنیا کے نکاح میں آتا ہی نہیں وہ اول ہی سے اللہ والے ہوتے ہیں انھیں صوفیاء کی اصطلاح میں ارباب نہایت کہتے ہیں ان ارباب نہایت کا کچھ اور ہی حال ہے اور ان کی انتہا ان کی ابتدا ہے وہ روز اُٹسٹ سے مشاہدہ یار میں سرشار ہیں ان کا شمار اغیار میں ہے ہی نہیں وہ عالم ظلمات میں بھی انوار ہی دیکھتے ہیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں عِ دَوْقَتِي قَبْلِي قَلْبِي قَدْ صَفَا لِي۔ وہ اغیار میں رہ کر بھی بے کار نہیں رہتے۔ ان کی محبت دنیا بھی ذریعہ وصال یا رہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ میرے قلب میں اپنی بیویوں اور خوشبو اور نماز کی محبت ڈال دی گئی۔ ان کی محبت میں بھی صندھا اسرار ہیں۔ اسی لئے بعض اولیاء اللہ دنیا سے کنارہ کش رہتے ہیں اور بعض اُس میں مشغول۔ اس مضمون کی انتہا نہیں دریا یا ناپید اکنار ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ عِلْمُ اللّٰهِ نَكْمٌ مِّنْ يَّاللّٰهُ کا علم ازاجالی مراد ہے یا علم لوح محفوظ یا علم ظہور یعنی ہم ازل سے جانتے تھے یا لوح محفوظ کی تحریر سے ہی جانتے تھے یا ہم نے تمہاری حالت دیکھ کر علم ظہور جان لیا کہ تمہارے دلوں میں فطری طور پر عورتوں کی طرف میلان ہے کیوں نہ ہو کہ عورت کی پیدائش مرد سے ہے اور کل جن کی طرف مائل ہوتا ہے فطرت کو بدلنا یا رب کی دی ہوئی طاقت کو معطل کرنا فطرت کا مقابلہ کرنا ہے ہاں اُس پر کنٹرول کرنا عین حکمت کے مطابق ہے لہذا ہم تمہارے میلان کو روکتے نہیں اس پر کنٹرول کرتے ہیں کہ صراحتہ ذکر نکاح نہ کرو اشارۃً کرو گھوڑے کو بھاگنے سے نہ روکو بلکہ اس کے منہ میں لگام دے کر اُسے صحیح بھگاؤ۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ

نہیں ہے مواخذہ اور تمہارے اگر طلاق دوم عورتوں کو جبکہ نہ چھوا ہو تم نے انہیں اور نہ مقرر کیا ہو واسطے ان کے

تم پر کچھ مطالبہ نہیں اگر تم عورت کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی حرم مقرر نہ کر لیا ہو

فَرِيضَةٌ وَمَتْنٌ هُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَةٌ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَةٌ

مہر اور جوڑا دو ان کو ایپر دست و پا لے کے موافق حیثیت اس کے ہے اور اوپر نگہداشت کے موافق

اور اُن کو کچھ بہتے کودو مقدور و ایسے پر اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کے لائق حسب

مَمَاعًا بِالْعُرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٤)

اس لیے جوڑا دینا ساکھ بھلائی کے واجب ہے اور یہ احسان والوں کے

دستور کچھ برتنے کی چیز یہ واجب ہے بھلائی والوں پر

[illegible]

سے جو بارہ ہر روز۔ بعض نے فرمایا کہ تا مصلحت یہ ہے اور اس سے پہلے زمان یا وقت پوشیدہ ہے۔ یعنی انھیں صحبت نہ کرنے کے زمانہ میں۔ اور دیا یہ کہ ایسے وقت میں طلاق دیدو جبکہ تم نے ان کو ہاتھ نہ لگا ہوا اور بعض کے نزدیک تا مصلحت یا دام۔ تمسوا سے بنا بمعنی چھوٹا اور ہاتھ لگانا مگر یہاں صحبت کرنا مراد ہے۔ اَوْ تَقْرَبُوا الْهَيْئَ فَرِيضَةً اَوْ يَأْتُوا بِهِيَ مَعْنٰی میں ہے یا بمعنی داؤ۔ اور تَقْرَبُوا اَطْلَقْتُمْ پر معطوف ان کی وجہ سے اس کا فون گر گیا۔ یا یہ اومعنی حتی یا بمعنی الیٰ اِنْ یَا اِلَّا اَنْ ہے فریضہ بروزن فعلیہ مصدر بمعنی مفعول ہے اور اس میں انتقال کی ہے۔ فرض کے لفظی معنی قطع کرنا یا لازم کرنا ہیں۔ یہاں اس سے مراد ہے یعنی اگر تم بغیر جماع اور بغیر مہر مقرر کئے عورتوں کو طلاق دے دو تو تم پر مہر یا مطالبہ مہر نہیں۔ یا اگر تم جماع نہ کر کے عورتوں کو طلاق دو تو تم پر مطالبہ مہر نہیں یہاں تک کہ یا مگر جب کہ تم نے ان کے لئے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو۔ یا تمہارا عورتوں کو بغیر خلوت اور بغیر مہر مقرر کئے ہو۔ نے طلاق دے دینا بہر حال گناہ نہیں کہ جس وقت جس طرح چاہو طلاق دے دو (از کبیر احمدی) یا جب تک کہ تم نے عورتوں سے صحبت نہ کر لی ہو یا ان کا مہر مقرر نہ کر دیا ہو تب تک طلاق دینے میں مہر لازم نہیں۔ وَمَتَّعُوْهُ هَتْ یہ ایک پوشیدہ عبارت پر معطوف ہے یعنی فَلَطْفُوْهُنَّ وَمَتَّعُوْهُنَّ۔ متعہ اور متاع فانی نافع چیز کو کہا جاتا ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ۔ یہاں اس سے وہ چیز مراد ہے جس سے مطلقہ فائدہ اٹھائے۔ احسان کے ہاں اس سے کپڑوں کا جوڑا مراد ہے۔ ایک قمیص ایک ڈوپٹہ اور ایک سر سے پیر تک لمبی چادر (احمدی و کبیر) یہی عبد اللہ ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے (احمدی) یعنی تم انھیں طلاق دو اور ساتھ ہی ایک جوڑا بھی دو۔ عَلٰی الْمَوْسِعِ قَدْرًا وَعَلٰی الْمُقْتَرِفِ قَدْرًا۔ علی وجوب کے لئے ہے۔ موسع وسیع یا وسعت سے بنا بمعنی فراخی۔ گنجائش۔ اس سے زیادتی مال اور کمال قدرت بھی مراد ہوتی ہے۔ وَ اِنْ اَنْتُمْ سَوَّوْا۔ یہاں مالدار مراد ہے۔ قدر بسکون دال اور بفتح دال کے ایک ہی معنی ہیں اندازہ یا ننگی یا قدر دانی یہاں پہلے معنی مراد ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ قدر بسکون دال مصدر ہے اور بفتح دال اسم مصدر جیسے عَدَا اور عَدُوٌّ یا مَدَّ اور مَدُّوٌّ۔ مقرر مقرر سے بنا جو اسراف کا مقابل ہے بمعنی تھوڑا خرچ کرنا۔ لَمْ يُمْسِكُوْا وَلَمْ يَقْتَرِفُوْا نیز مقرر تنگ دست کو بھی کہتے ہیں۔ وہ ہی یہاں مراد ہے۔ بھنے ہوئے گوشت کی بھاپ یا بھی ہوئی لکڑی سے اٹھتے ہوئے دھویں کو بھی قتر کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا بھی ہے اور غیر نافع بھی یعنی مالدار پر اس کی گنجائش کے بقدر اور غریب پر اس کی طاقت کے موافق جوڑا واجب ہے کہ مالدار تو قیمتی اور غریب معمولی جوڑا دے۔ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ یہ اسم مصدر ہے یا تَوْمَتُّوْا کا مفعول بہ ہے یا مفعول مطلق بالمعروف یا تومتاع کے متعلق ہے یا اُس کی صفت یعنی دستور کے مطابق یا خوش اسلوبی سے یا بھلائی کے ساتھ انھیں جوڑا دو۔ حَقًّا عَلٰی الْمُحْسِنِيْنَ۔ یا تو یہ حق فعل پوشیدہ کا مفعول مطلق ہے یا متاعاً کی صفت حق بمعنی واجب۔ تحسین سے متعلق ہے۔ ہر گز مراد ہیں جو نیک اعمال کر کے اپنی جانوں پر احسان کرتے ہیں یعنی یہ جوڑا دینا مقبول پر واجب ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اے مسلمانو! اگر تم اپنی بیویوں کو بغیر صحبت اور بغیر مہر مقرر کئے طلاق دو۔ تو تم پر مہر واجب نہیں ہاں اس صورت میں تم انھیں کپڑے کا ایک جوڑا دے دو۔ مالدار پر تو اپنی حیثیت کے موافق قیمتی جوڑا واجب ہے اور

تنگدست پر اس کے لائق معمولی جوڑا خوش دلی کے ساتھ اچھے طریقے سے دوڑنے کے تنگ دل ہو کر اور ادا کی جھگڑے سے بھلائی والی پر یہ واجب ہے۔ دوسری تفسیر اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ تم نے انھیں ہاتھ نہ لگایا ہو تو تم پر مہر کا مطالبہ نہیں مگر جب کہ بوقت نکاح تم نے مہر مقرر کر لیا ہو تب دینا پڑے گا۔ تیسری تفسیر جب تک کہ تم نے عورتوں سے صحبت نہ کی ہو یا ان کے لئے مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تب تک تمھیں طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں جس حالت میں چاہو طلاق دے دو الگ فائدہ ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ بغیر مہر یا مہر نہ ہونے کی شرط سے بھی نکاح جائز ہے جیسا کہ اؤلف فرماتے ہیں سے معلوم ہوا۔ دوسرا فائدہ جس عورت سے صحبت نہ کی ہو اسے ہر طرح طلاق دینا جائز ہے۔ البتہ صحبت شدہ عورت میں یہ پابندی ہے کہ حیض میں صحبت والے طہر میں طلاق نہ دی جائے۔ تیسرا فائدہ جسے بغیر صحبت طلاق دی جائے جوڑا دینا واجب ہے جیسا کہ متوضیٰ سے معلوم ہوا اور صحبت والی عورت کو پورا مہر دینا واجب اور جوڑا مستحب۔ رب نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں سے فرما دو فُتَحَ لَیْنِ اُتِیْتُھُنَّ بِمَہَرٍ فَکُلُوا مِنْهُنَّ مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّٰہُ مِنْہٗ وَیَاۤیُہَا الرِّجَالُ کُلُوْا مِنْ اٰمَالِکُمْ وَیَاۤیُہَا النِّسَاءُ کُلُوْا مِنْ اٰمَالِکُمْ وَیَاۤیُہَا الرِّجَالُ کُلُوْا مِنْ اٰمَالِکُمْ وَیَاۤیُہَا النِّسَاءُ کُلُوْا مِنْ اٰمَالِکُمْ۔ ہاں شوہر کے لحاظ سے اس کی قیمت میں فرق ہوگا۔ جوڑے کے سوا اور کچھ واجب نہیں۔ مسئلہ طلاق والی عورتیں چار قسم کی ہیں ایک وہ جن کا مہر بھی مقرر ہوا ہو اور بعد صحبت طلاق دی گئی ہو۔ انھیں مہر دینا واجب اور جوڑا مستحب۔ جس کا ذکر پہلی آیت میں گذر چکا ہے دوسرے وہ جن کا مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو اور بغیر صحبت طلاق دی گئی ہو اس کا مہر کچھ نہیں صرف جوڑا دینا واجب۔ اس کا ذکر اس آیت میں ہے مگر تیسرے وہ کہ جن کا مہر مقرر ہوا ہو۔ مگر صحبت کے بعد طلاق دی گئی ہو انھیں آدھا مہر دیا جائے جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے چوتھے وہ جن کا مہر تو مقرر نہ ہوا ہو۔ مگر صحبت کے بعد طلاق دی گئی ہو۔ اسے مہر مثل ملے گا یعنی جو اس کے خاندان میں بندھتا ہو۔ مسئلہ عورت کا جوڑا قیمت میں پانچ درم یعنی تقریباً ڈیڑ روپیہ سے کم نہ ہو اور مہر مثل کے آدھے سے زائد نہ ہو۔ مسئلہ جسے صحبت سے پہلے طلاق دی جائے اس پر عدت واجب نہیں۔ ہاں عدت وفات لازم ہے۔ مسئلہ خلوت صحیحہ صحبت ہی کے حکم میں ہے خلوت صحیحہ وہ ہے جس میں تین سرطیں ہوں مرد عورت کا تنہا مکان میں جمع ہو جانا مرد کو معلوم ہونا کہ یہ میری بیوی ہے عدت میں کوئی شرعی یا حسی مانع صحبت نہ ہونا۔ لہذا حالفہ یا فرضی روزہ دار اور جس کی فرج جڑی ہو اس کی خلوت صحیحہ نہیں۔ اس کی دلیل انشاء اللہ اعتراض و جواب میں آئے گی۔ خیال رہے کہ عدت واجب ہونے کے لئے خلوت اور قسم کی معتبر ہے اور پورا مہر واجب ہونے کے دوسری قسم کی خلوت ضروری۔ اگر عورت میں کوئی مانع موجود ہو جس سے صحبت نہ ہو سکے عدت واجب کر دے گی مگر مہر پورا واجب نہ کرے گی لیکن اگر مرد میں کوئی نقص تھا جس کی وجہ سے صحبت نہ ہو سکی تو عدت بھی واجب ہوگی اور مہر بھی پورا کہ یہاں عورت کی طرف سے قصور نہیں بلکہ مرد کی طرف سے ہے اس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے مسئلہ

موت سے پورا ہر واجب ہو جاتا ہے خواہ عورت مرے یا مرد اور موت خواہ خلوت سے پہلے ہی ہو جائے۔ یا بعد میں (روح)
 مسئلہ بغیر ہر دالے نکاح میں موت سے پورا ہر مثل واجب ہوگا (روح) جیسا کہ ان کے تقسیم سے معلوم ہوا کہ یہ احکام
 صرف طلاق کے ہیں نہ کہ موت کے۔ پہلا اعتراض۔ لاجنح کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا کہ وطی سے پہلے طلاق دینے
 میں کوئی گناہ نہیں حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ طلاق بدترین مباحات ہے ان میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب اس
 کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ وطی کے بعد طلاق دینے میں بہت پابندیاں ہیں کہ طلاق حیض میں نہ ہو۔ جس طہر میں ہو وہ وطی
 سے خالی ہو۔ چند طلاقیں ایک دم نہ ہوں وغیرہ اگر ان پابندیوں پر عمل نہ کیا تو شوہر سخت گنہگار ہے۔ لیکن صحبت سے پہلے
 طلاق میں کوئی پابندی نہیں تو گویا لاجنح میں ان پابندیوں کی نفی کی گئی ہو دوسری قسم کی طلاق یہ ہیں۔ دوسرے یہ کہ اگرچہ
 طلاق بدترین مباحات ہے مگر ہے تو مباح پھر اس میں گناہ کیسا۔ واضحاً بلا جہ طلاق اچھی نہیں۔ مگر حرام بھی نہیں۔ اس آیت
 سے طلاق کا جو ازا اور تمہاری پیش کردہ حدیث سے اس کا بہتر نہ ہونا معلوم ہوا۔ لہذا ان میں کوئی مخالفت نہیں۔ تیسرے
 یہ کہ یہاں جنح سے ہر یا مطالبہ ہر مراد ہے۔ دوسرا اعتراض صحبت سے پہلے طلاق دینے میں ہر کیوں نہیں واجب
 اور موت میں کیوں واجب ہے جواب اس لئے کہ اس طلاق میں عورت پر عادت نہیں اور موت میں عادت ہے۔ وہاں
 اس پابندی کی وجہ سے ہر واجب کر دیا گیا۔ نیز چونکہ شوہر نے اُس سے کوئی نفع حاصل نہیں کیا اور زندہ رہتے ہوئے
 نفع سے محروم بھی ہو گیا۔ اب جو کچھ دلایا گیا یہ شریعت کا کرم ہے۔ تیسرا اعتراض۔ **نَفَقًا عَلَى الْمَحْضِنِينَ** سے معلوم ہوتا ہے
 کہ متعہ یعنی جوڑا واجب نہیں صرف مستحب ہے۔ کیونکہ اسے ایک قسم کا احسان قرار دیا۔ ادارہ واجب احسان نہیں ہوتا۔
 اسی لئے ادارہ قرض مفروض کا احسان نہیں۔ رب فرماتا ہے کہ **نَفَقًا عَلَى الْمَحْضِنِينَ** جس سے معلوم ہوا کہ محسن پر وجوب نہیں
 ہوتا (حضرات مالکی، حواشبہ متفقہ)۔ اگر ہے اور امر وجوب کے لئے ہوتا ہے۔ نیز حقا علی المحسنین میں علی سے بھی وجوب
 ہی کا پتہ چلتا ہے۔ حق علی فلاں سے وجوب سمجھ میں آتا ہے نہ کہ استحباب۔ محسنین فرمانا خاص اس لئے ہے کہ یہ جوڑا بغیر
 نفع دلوا یا گیا۔ گویا یہ اصل میں احسان ہے۔ جو تھا اعتراض۔ متاع نفع کے سامان کو کہتے ہیں خواہ کچھ ہو تم نے
 جوڑے کی پابندی کہاں سے لگائی۔ سیدنا عبد اللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اعلیٰ متاع ایک خادم ہے اور ادنیٰ
 ایک دوپٹہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جوڑے کی پابندی نہیں۔ نیز علی الموسع قدرہ سے پتہ لگا کہ متاع مقرر نہیں
 حسب حیثیت دینا چاہئے اور تم نے مقرر کر دیا کہ نصف ہر مثل سے نہ زیادہ نہ ہو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ بن النصارى
 نے اپنی حقیقہ بیوی کو صحبت سے پہلے طلاق دی تھی ان کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے کچھ دے دو۔ اگر کچھ نہ ہو
 تو اپنی لڑائی ہی اتار دو۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ جوڑا مقرر نہیں (حضرات شافعی از تفسیر کبیر) جواب خود
 صحابہ کرام میں متعہ کے متعلق اختلاف ہے۔ عبد اللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ادنیٰ متعہ تیس درم ہیں سیدنا عبد اللہ ابن
 عباس سے روایت مختلف ہیں۔ ایک تو وہ ہی ہے جو تم نے نقل کی۔ دوسری یہ ہے کہ اعلیٰ متعہ فدام ہے اور اس

سے کچھ کم چاندی اور اس سے کم کچھ کپڑے (معانی) تیسری روایت یہ ہے کہ متعین کپڑے ہیں چونکہ اس روایت کی تائید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ہوئی ہے۔ اور اس تقرر سے جھگڑا بھی نہ پڑے گا۔ لہذا احناف نے اسی کو اختیار کیا غیر معین کے واجب ہونے میں جھگڑا پڑ سکتا ہے۔ علی الموسع اور علی المقتدر کا یہ ہی مطلب ہے کہ کپڑوں کا جوڑا شوہر کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہئے۔ ٹوٹی والی صحیح نہیں۔ حافظ ولی الدین عراقی نے اس کا انکار کیا (معانی) اور اگر صحیح بھی ہو تو اس کی وجہ معذوری ہے کیونکہ اس روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے اسے متعین دیا۔ عرض کیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں کیا دوں۔ تب فرمایا۔ اپنی ٹوٹی ہی دے دو (روح المعانی) اور ہو سکتا ہے کہ یہ ان انصاری کی خصوصیات میں سے ہو۔ جیسے کہ ایک صحابی کے روزہ کا کفارہ خود انھیں کو کھلا دیا گیا۔ پانچواں اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مس سے پہلے طلاق کا یہ حکم ہے۔ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں مس صحبت کرنا مراد ہے۔ احناف نے خلوت پر صحبت کے احکام جاری کر دئے خلوت تو نہ حقیقتاً مس ہے نہ مجازاً۔ نہ تو وہاں ہاتھ سے چھونا ہے نہ صحبت صرف ایک جگہ اجتماع ہے (حضرات شافعی) جو اب۔ بے شک یہاں مس سے صحبت ہی مراد ہے خلوت سے یہاں دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تم ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسری سے نکاح کرنا چاہو اور تم نے اُسے بہت مال دیا ہو تو واپس نہ لو اور کیسے لے سکتے ہو وَقَدْ اَفْضَى بَعْضُكُمُ اِلَى بَعْضٍ۔ وہاں ہر واپس نہ لینے کی وجہ جماعت نہیں بلکہ انفسا قرار دی گئی۔ اور انفسا۔ فضاء سے بمعنی خالی جگہ جس سے معلوم ہوا کہ شوہر و بیوی کا خالی جگہ میں پہنچ جانا بھی صحبت ہی کا حکم رکھتا ہے (از کبیر) نیز اسباب پر اصل کے احکام جاری ہوتے ہیں بوسہ سے سسرالی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ بوسہ جماعت کا سبب ہے سونے سے وضو جاتا رہتا ہے کیونکہ نیند ریح نکلنے کا ذریعہ ہے ایسے ہی خلوت صحیحہ سے مہر واجب ہونا چاہئے کیونکہ یہ جماعت کا ذریعہ ہے۔ تفسیر صوفیانہ۔ کسی سے فیض لینے کے دو ذریعہ ہیں اُس سے نسبت اور اس فیض دینے والے کی خدمت۔ نسبت سے عظمت اور خدمت سے نعمت ملتی ہے دیکھو رخصتی سے پہلے طلاق والی عورت نے اگرچہ خاوند کی خدمت بالکل نہ کی بلکہ اس کی شکل بھی نہ دیکھی مگر چونکہ اُسے خاوند سے نسبت ہو گئی تو وہ جوڑے یا نصف مہر کی مستحق ہو گئی اور خاوند کو حکم دیا گیا کہ وہ اس عورت کی عیب پوشی کرے اسی طرح جو طالب فیض مرید یا حضور کا امی حضور کی نسبت رکھے تو انشاء اللہ کچھ نہ کچھ ضرور پالے گا اور اس کی عیب پوشی بھی ہوگی پھر اگر نسبت و خدمت دونوں کسی کو میسر نہ ہوں تو نہ نصیب ورنہ فقط نسبت بھی کافی ہوتی ہے بعض صحابہ وہ ہیں جنھیں حضور سے نسبت بھی حاصل ہے اور خدمت کا بھی موقع ملا۔ وہ بہت اعلیٰ رتبے والے ہیں۔ رب فرماتا ہے اُولَئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً اور بعض وہ ہیں جنھیں صرف نسبت تو میسر ہوئی خدمت نصیب نہ ہوئی وہ بھی پار لگ گئے رب فرماتا ہے وَكَلَّا وَتَعَدُّواْ اَنْتُمْ اَحْسَنُ بلکہ ابو طالب کو خدمت میسر ہوئی نسبت اسلام نصیب نہ ہوئی انھیں بھی یہ فائدہ پہنچ گیا کہ دوزخ سے نکل کر اس کے جہرے میں رکھے گئے۔ بارات میں دو لہائے نسبتی اور خدمت کا سبب ہی کھانا بلکہ جوڑے پالیتے ہیں اسی لئے حضور نے فرمایا کہ جو مرتے وقت کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھے وہ جنتی ہے

اگرچہ فاسق و فاجر ہو کیوں اس لئے کہ اُسے نسبت تو حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حامد و گریہ اسلام آپ کی کرہی قدرت یا کلام سلام نہ کر کے فوراً سولی پر چڑھا دئے گئے مگر نسبت کلیبی کی وجہ سے پار لگ گئے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیوی کو صحبت سے پہلے طلاق دینے میں شوہر پر ذمہ داری و پابندی کم ہے اور صحبت کے بعد زیادہ جس سے پتہ لگا کہ قوی تعلق کا توڑنا مشکل ہے اور ضعیف کا توڑنا آسان۔ تارک الدنیا کا داصل الی اللہ ہونا آسان ہے دنیا دار کا دشواری اور جتنی دشواری زیادہ اسی قدر مراتب بلند۔ اسی لئے ولایت عیسوی سے ولایت مصطفوی افضل ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں

وَكُلُّ وَلِيٍّ لَّهِ قَدَّمَ وَارِثِي عَالِي قَدَمِ النَّبِيِّ بَدَا لِكَمَانِي

یعنی میرے بلندی درجات کی وجہ یہ ہے کہ ہر ذی کسی خاغن پیغمبر کا منظر ہوتا ہے کسی کو ولایت عیسوی حاصل ہے کسی کو موسوی لیکن میں سید الانبیاء علیہ السلام کے قدم بقدم ہوں اور ولایت مصطفوی کا منظر لہذا سید الاولیاء ہوں نیز جیسے کہ دنیوی ضرورت پر بیوی صحبت سے پہلے یا بعد طلاق دی جاسکتی ہے۔ ایسے ہی دینی ضرورت پر دنیا کو بعد استحصال یا قبل استحصال طلاق دی جاسکتی ہے زیارت بیت اللہ کے لئے وطن اولاد احباب کو چھوڑو بلکہ احرام باندھ کر آرام سے منہ موڑو۔ ایسے ہی زیارت ذات اللہ کے لئے نفس۔ بدن۔ قلب۔ قالب بلکہ سب چیز سے منہ موڑو۔ خودی کو مٹاؤ تو خدا پاؤ۔ قل اللہم ذکرہم۔ نیز جیسے کہ طلاق دی ہوئی بیوی کو بقدر صحبت دینا واجب۔ بیت اللہ جاتے وقت بال بچوں کے لئے حنجر چھوڑنا ضروری۔ ایسے ہی دنیا کو طلاق دیتے وقت دنیوی قرابت داروں کو بقدر صحبت کچھ دینا ضروری اس لئے واصلین کے تاجدار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ كَعْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اور جیسے کہ بچہ کا دودھ چھوڑا کہ اُسے خاطر خواہ فرم غذا میں دیتے ہیں ایسے ہی جب طفل نفس کو دایہ دنیا سے جدا کرو تو کچھ دوسری لذتیں غلاں دو۔ اسی لئے سرکاری حکم ہے کہ وَلْيُفْرِكْ عَلَيْكَ حَقًّا۔

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

اور اگر طلاق دو تم انھیں پہلے سے اس کے کہ چھوڑ انھیں حالانکہ بیشک مقرر کر دیا ہو تم نے واسطے ان کے ہر

اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لئے کچھ ہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا

فِنْصِفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يُعْفُونَ أَوْ يُعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُمَا عَقْدَةُ النِّكَاحِ

پس آدھا ہے اُس کا جو مقرر کیا تم نے مگر یہ کہ معاف کر دیں وہ یا معاف کرے وہ شخص کہ بیچ ہاتھ اس گروہ نکاح کی ہے

آدھا واجب ہے مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ دے جن کے ہاتھ میں نکاح کی گروہ ہے

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۳۲)

اور یہ کہ معاف کر دینا زیادہ قریب ہے واسطے پرہیزگاری کے اور نہ بھولا احسان کو درمیان اپنے تحقیق اللہ ساتھ اس کے کہ کرتے ہو تم دیکھنے والا ہے اور اسے مرد و تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کہ بھلا نہ دو بیشک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے

تعلق۔ پچھلی آیت میں صحبت سے پہلے طلاق دینے کا ذکر ہوا اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نکاح کے وقت ہر مقرر نہ کیا گیا ہو۔ دوسرے یہ کہ کیا گیا ہو۔ پہلی صورت پچھلی آیت میں بیان ہوئی۔ دوسری صورت اور اس کے احکام اب بیان ہو رہے ہیں۔ تفسیر وَاَنْ تَعْفُوا مَعْفُوٌّ مَعْفُوٌّ قَبْلَ اَنْ تَمْسُوْهُنَّ یہاں بھی شوہروں سے خطاب ہے۔ اور مس سے صحبت مفقود اگرچہ اتنا مضمون گذشتہ آیت ہی کی طرح ہے مگر طریقہ بیان مختلف ہونے سے عبارت بہت لطیف ہو گئی کہ وہاں لاجناح سے مضمون شروع ہوا تھا۔ کیونکہ مہر بالکل واجب نہ تھا اور یہاں وَاِنْ تَمْسُوْهُنَّ مَعْفُوٌّ سے کیونکہ آدھا واجب ہے اور طلاق سے مراد طلاق بائنہ یا مغلطہ ہے کیونکہ ایسی عورت کو طلاق رجعی پڑ ہی نہیں سکتی طلاق وہ ہے جس میں عدت کے اندر بغیر تجدید نکاح رجوع ہو سکے اور اس مطلقہ پر عدت سے ہی نہیں تو اب رجوع کی کیا صورت ہو لہذا بغیر دخول بہا کو طلاق ہمیشہ یا بائنہ ہو گی یا مغلطہ۔ وَقَدْ خُصِّمْتُمْ لَمْ تَكُنْ فَرَسًا ظاہر یہ ہے کہ یہ واؤ حال یہ ہے کہ اگرچہ ہر کا مقرر کرنا طلاق سے پہلے ہے۔ مگر اس کا تقرر تو اب بھی باقی ہے لہذا حال ہونا درست اور ہو سکتا ہے کہ واؤ عاقلہ ہوا اور فرضتم مطلقتم پر معطوف۔ اور یہ دو توں جملے شرط ہوں اور آئندہ عبارت جزا یعنی اگر تم اپنی بیویوں کو جماع سے پہلے طلاق دے دو۔ حالانکہ ان کے لئے بوقت نکاح ہر مقرر کر چکے تھے تو فَمِنْكُمْ مَّا خَصَّ ضَمُّهُمُ اس سے پہلے یا تو اس پوشیدہ ہے یا علیکم یعنی تو ان عورتوں کے لئے مقرر مہر کا آدھا ہے اور باقی آدھا تمہارے لئے یا تم پر صرف آدھا واجب ہے اور آدھا معاف (وَاَنْ تَعْفُوا) اسی مجموعی حکم سے استثناء ہے اور یعفون کا فاعل طلاق والی عورتیں ہیں۔ یہ لفظ عفو سے بنا۔ بمعنی مٹا دینا۔ معافی کو بھی اسی لئے عفو کہا جاتا ہے کہ اس سے حق یا مطالبہ مٹ جاتا ہے اَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ یہ یعفون پر معطوف ہے اور دوسرا استثناء۔ اور الَّذِي سے شوہر مراد ہے یہ بمعنی قبضہ چونکہ نکاح میں نہ وہیں بندھے ہوتے ہیں۔ اس لئے اسے عقد دگرہ کہا جاتا ہے اور چونکہ نکاح کے بعد اس کا باقی رکھنا یا نہ رکھنا شوہر کے قبضہ میں ہے اس لئے اسے نکاح کا قابض قرار دیا گیا۔ یہ ہی سعید ابن مسیب و علی ابن ابی طالب اور بہت سے صحابہ کرام کا قول ہے رضی اللہ عنہم۔ حدیث میں بھی لازمی کی تفسیر زوج سے کی گئی۔ اس صورت میں عفو سے یا تو پورا دیا ہوا مہر واپس نہ لینا مراد ہے یا بطور مہر بانی سارا دے دینا یعنی واجب سے زیادہ ادا کر دینا۔ رب فرماتا ہے يَسْأَلُكَ مَاذَا يُعْفُونَ قُلِ الْعَفْوُ يَعْنِي اِسِي طَلَاقٍ مِّنْ اَدْهَا مہر واجب ہے۔ لیکن اگر عورتیں اپنا آدھا معاف کر دیں تو بھی جائز ہے اور اگر مالک نکاح یعنی شوہر بطور مہر بانی زاد دے دے یا کل دے دے ہوئے میں سے کچھ واپس نہ لے۔ تب بھی جائز وَاَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب

صرف شوہروں سے ہے۔ اقرب تفضیل ہے اور لام بمعنی الی۔ روح المعانی میں ہے کہ تفضیل و تعجب کے بعد وہ ہی حرف آتا ہے جو فعل کے بعد آتا تھا چونکہ قرعہ یقرع کے بعد لام بھی آتا ہے۔ لہذا اقرب کے بعد بھی لام آگیا روح البیان نے فرمایا کہ یہ لام تعدیہ کا نہیں بلکہ علت کا ہے۔ یعنی اے مردو بمقابلہ عورتوں کے تمہارا معاف کر دینا اور پورا مہر دے دینا پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے یا عفو اور مہربانی تمہیں زیادہ لائق ہے تقویٰ کے لئے کیونکہ تم مخدوم ہو بیویاں ہیں تمہاری خادم۔ مخدوم کو چاہئے کہ خادم پر کرم کرے (احمدی) بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان تعفو میں شوہر بیویوں دونوں ہی سے خطاب ہے اور تغلیباً صیغہ جمع مذکر آیا یعنی اے عورت مرد و چشم پوشی اور معافی تقویٰ سے قریب تر ہے وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ لَا تَنْسُوا میں زوجین سے خطاب ہے جیسا کہ بَيْنَكُمْ سے معلوم ہوتا ہے اور یہ نسیان سے بنا بمعنی بھولنا مگر یہاں ترک کرم مراد ہے کیونکہ بھول چوک قبضہ میں نہیں۔ فضل سے احسان۔ مہربانی اور خوش معاملگی مراد ہے بَيْنَكُمْ لَا تَنْسُوا کا ظرف ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ ایک پوشیدہ لفظ کا ظرف ہو کر فضل کی صفت ہے۔ خیال رہے کہ یا تو فضل سے آئندہ کا احسان مراد ہے یا گذشتہ نیکیاں یعنی اے شوہر و اور بیویو۔ تم ایک دوسرے کے گذشتہ احسانات نہ بھولو انھیں یاد رکھ کر ایک دوسرے کے احسان مند رہو۔ عورت تو یہ خیال رکھے کہ خاوند نے مجھے بغیر کسی خدمت کے آدھا یا پورا مہر دیا مجھ پر مہربانی کی اور خاوند یہ خیال رکھے کہ عورت اتنے عرصہ میری پابند بنی بیٹھی رہی اور ہم نے اُسے طلاق دیدی اسی کا مجھ پر احسان ہے بلکہ حدیث پاک میں تو ارشاد ہوا کہ اپنے سسر کو اپنی والدہ کی مثل سمجھو۔ لہذا اس کا احسان مالو کہ اُس نے اپنی لڑکی تمہارے عقد میں دی یا آئندہ خوش خلقی اور ہر و کرم نہ چھوڑو۔ اور ہو سکتا ہے کہ شوہر و بیوی کے قبیلوں سے خطاب ہو کہ تم اس طلاق کی وجہ سے آپس میں لڑنے جاؤ بلکہ گذشتہ محبت اور احسان کو یاد رکھو۔ اور آئندہ بھی ایک دوسرے سے اچھے سلوک کرو کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ تمہارے سارے بڑے بھلے کام دیکھ رہا ہے انھیں کے مطابق جزا سزا دے گا۔ خلاصہ تفسیر اے شوہر و اگر تم اپنی بیویوں کو جماعت سے پہلے طلاق دو۔ اور اس سے پہلے تم ان کے لئے مہر مقرر کر چکے ہو تو تم پر مقرر شدہ مہر کا آدھا واجب ہے لیکن اگر عورت وہ آدھا بھی معاف کر دے تو اُسے اختیار ہے۔ یا وہ خاوند جس کے قبضہ میں نکاح کی باگ ڈور ہے وہ پورا ہی دے دے یا پوسے دے ہوئے میں سے کچھ واپس نہ لے تو اُسے بھی اختیار ہے ہاں بہتر اور تقویٰ سے قریب تر یہ ہے کہ مرد زائد دے دے کہ وہ مالک نکاح اور عورت کا حاکم ہے۔ حاکم ہو کر محکوم سے مانگنا۔ مالک ہو کر مملوک سے کرم کی درخواست کرنا کچھ مناسب نہیں۔ اور اے شوہر و اور طلاق والی بیویو۔ یا اے شوہر و اور ان بیویوں کے قبیلہ والو آپس کے گذشتہ احسانات بھلا نہ دو۔ اور نہ آئندہ کے لئے اس سے ہاتھ کھینچ لو کیونکہ نکاح و طلاق کی وجہ سے محبت ایمانی اور رشتہ اسلامی نہیں ٹوٹ جاتا مرد تو یہ سمجھ کر کہ اگرچہ میں نے عورت سے نفی حاصل نہ کیا مگر یہ میری پابند تو رہی نصف مہر دینے میں کوتاہی نہ کرے اور عورت یہ سمجھ کر کہ بغیر خدمت اس سے یہ مال لے رہی ہوں آدھا لینے میں منہ نہ بگاڑے بلکہ اگر دل میں گنجائش ہو تو یا تو مرد سارا ہی دیدے یا عورت بخشی آدھا بھی معاف کر دے خوب

خیال رکھو کہ رب تعالیٰ تمہارے ہر بڑے بھلے کام کو دیکھتا ہے۔ فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہونے پہلا فائدہ۔ ہر بندے کا حق ہے۔ اسی لئے معافی سے معاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اَنْ یَغْفُوْنَ سے معلوم ہوا۔ دوسرا فائدہ شوہر مالک نکاح ہے کہ نکاح کا باقی رکھنا اس کے قبضہ میں ہے جیسا کہ بیدہ سے معلوم ہوا تیسرا فائدہ مالک کا ملک پر احسان کرنا زیادہ بہتر ہے نہ کہ ملک سے احسان کی درخواست کرنا جیسا کہ وَاَنْ تَغْفُوْا سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ۔ طلاق کو ذریعہ جنگ بنا کر گناہ ہے چاہئے کہ گذشتہ محبت و سلوک باقی رہے جیسا کہ لَا تَنْسُوْا الْفَضْلَ سے معلوم ہوا۔ پانچواں فائدہ۔ خلق پر مہربانی کرنا باعث ثواب ہے جیسا کہ بصیر سے معلوم ہوا۔ چھٹا فائدہ۔ وقت نکاح کا مقرر کردہ مہر آدھا ہو سکتا ہے نہ کہ بعد کا یعنی اگر کوئی نکاح تو بغیر مہر کرے پھر بعد میں کچھ مہر مقرر کرے اور پھر خلوت سے پہلے طلاق دے دے تو اس صورت میں اُس پر صرف کپڑوں کا جوڑا ہی واجب ہوگا نہ کہ اس کے بعد والے مہر کا آدھا کہ یہ بھی مہر مثل کے طرح نصف نہیں ہو سکتا۔ پورا ہی واجب ہوتا ہے جیسا کہ فرضتم سے معلوم ہوا۔ کیونکہ بعد کا مقرر کردہ مہر تو زوجین کی ذاتی رضامندی ہے نہ کہ حق نکاح (در مختار باب المہر مسئلہ مہر کم الزم در دم ہے اور دم ساڑھے چار آنہ کا تو مہر تقریباً پونے تین روپیہ ہے۔ زیادہ کی کوئی حد نہیں جو بھی مقرر ہو جاوے۔ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا مہر پانچ سو درم تھا تقریباً ڈیڑھ سو روپیہ۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا مہر چار سو مثقال چاندی یعنی ڈیڑھ سو تولہ۔ اگر کوئی سنت کی نیت سے یہی مہر مقرر کرے تو بہتر ہے ورنہ اُسے اختیار ہے۔ ساواں فائدہ۔ تمام معاملات میں چشم پوشی سے کام لینا باعث ثواب جیسا کہ لَا تَنْسُوْا الْفَضْلَ سے معلوم ہوا مگر افسوس کہ مسلمان یہ اصول بھول گئے۔ آٹھواں فائدہ۔ مس اور تمس دونوں کے معنی چھونا ہیں مگر کبھی اس سے مراد صحبت بھی ہوتی ہے۔ دیکھو ان دونوں آیتوں میں تَمَسُّوْهُنَّ سے مراد صرف چھو لینا نہیں کیونکہ کسی امام کے ہاں عورت کو صرف چھو لینے سے نہ تو عدت واجب ہوتی ہے نہ پورا مہر بلکہ یہ دونوں چیزیں صحبت حقیقی یا صحبت حکمی یعنی خلوت سے واجب ہوتی ہیں لہذا آیتہ کریمہ اَوَّلَا تَمَسُّوْا النِّسَاءَ میں بھی عورت سے صحبت یا مباشرت فاحشہ مراد ہوگی نہ کہ صرف چھونا لہذا عورت کو چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا ایسے ہی حدیث مَنْ مَسَّ امْرَأَةً فَلْيَتَوَضَّأْ مس سے مراد مباشرت ہے نہ کہ صرف چھو لینا جیسے کہ اس آیت اَوَّلَا تَمَسُّوْا النِّسَاءَ میں آگے ہے۔ اَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ میں صرف پاخانہ سے آجانا مراد نہیں بلکہ پاخانہ سے فراغت مراد ہے اس لئے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بوقت تہجد میں حضور کے آگے لیٹی ہوتی تھی سر کا جب سجدہ کرتے تو مجھے ہاتھ سے اشارہ چھو دیتے میں پاؤں سمیٹ لیتی آپ سجدہ کر لیتے بعد میں پھر پاؤں پھیلا لیتی تھی اگر مطلقاً عورت کو چھو لینے سے وضو جاتا رہتا تو آپ نماز تہجد کیسے پوری کرتے غرض کہ مذہب حنفی بہت قوی ہے۔ پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر کی دو طرفہ کوئی حد نہیں خواہ زوجین ایک پیسہ مقرر کر لیں یا لاکھ روپیہ۔ جیسا کہ فرضتم سے معلوم ہوا۔ پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ دس درم سے کم جائز نہیں۔ جواب۔ زیادہ مہر کی کوئی حد نہیں جیسا کہ یہاں فرضتم سے

اور دوسری آیت میں قنطاراً سے معلوم ہوا کہ گرم کی حد ہے۔ جیسا کہ آیت قد علنا ما قرضنا علیہم فی اذواہم سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں رب نے فرض کو اپنی طرف نسبت فرمایا۔ اور اس کی تفسیر حدیث سے فرمائی کہ دس درم سے کم ہر جائز نہیں جی اہاد میں اس سے کم ہر کا ذکر ہے اس سے ہر محل مراد ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کہ عقد النکاح سے بیوی کا ولی مراد ہونا چاہئے نہ کہ شوہر۔ چند وجوہوں سے عقد نکاح کی باگ دور ولی زوجہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ چاہے نکاح کرائے یا نہ کرائے شوہر اس معاملہ میں مستقل نہیں بغیر مرضی جانبین نکاح نہیں ہوتا۔ اگر شوہر مراد ہوتا تو اور تعفو صیغہ خطاب کا آتا جیسا کہ کَلَّفْتُمُوهُنَّ وغیرہ میں ہوا۔ نکاح نیز پھر اتنی لمبی عبارت نہ لائی جاتی صرف او تعفو کافی تھا۔ نیز اس صورت میں اگلی عبارت وَأَنْ تَعْفُوَ لِهَرِکَ یوگی عہ نیز شوہر نصف ہر معاف نہیں کرتا بلکہ مہر کرنا ہے زائد دینے کو عفو نہیں کہا جاتا۔ لہذا آیت کا یہ مطلب ہونا چاہئے کہ نصف ہر یا تو خود عورتیں ہی معاف کر دیں یا ان کا ولی (حضرت شافعی) جواب تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ حضرت علی اور بے شمار صحابہ کرام کا یہی فرمان ہے کہ اس سے شوہر مراد ہے چنانچہ حضرت جبریل مطہم نے اپنی بیوی کو بغیر خلوت طلاق دے کر پورا مہر دیا اور فرمایا کہ میں عفو کا زیادہ مستحق ہوں (کیونکہ وہ منظور) اور نکاح کے بعد اس کے بقا کی ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے کہ خواہ باقی رکھے یا طلاق دے دے عورت کے ولی کے ہاتھ میں یہ ڈور کبھی نہیں آئی کہ نہ تو وہ بروقت نکاح اس کا پورا مالک تھا نہ بعد میں عکس خطاب وغائب کے صیغوں سے ایک شخص کو تعبیر کرنا التفاسیر کہلاتا ہے جو فصاحت اور بلاغت کا بہترین اصول ہے۔ اتنی لمبی عبارت لاسے نہیں شوہر کو پورا مہر دینے پر بال کرنا مقصود ہے کہ چونکہ وہ مالک نکاح ہے لہذا وہ ہی گرم بھی کرے۔ وہ ان تعفو اسی کی تفسیر ہے۔ عفو سے معنی ہمیشہ معافی ہی نہیں ہوتے بلکہ کبھی اس سے نرمی نہ لاتی بھی مراد ہوتی ہے جیسے فَنَنْعَفِیْ لَکَ مِنْ اَخِیْرَتِیْ عَفْوٌ مَعْنٰی نرمی یا وَیَسِّرْ لَکَ مَا دَا اُیْقِنُوْنَ قُلِ اَلْعَفْوُ یَنْبَغِیْ کَیْ شَدِیْرٍ پورا مہر نکاح کے وقت ہی دے دیتا ہے اب اگر خلوت سے پہلے طلاق ہو جائے تو آدھے کی داپسی کا حقدار ہے۔ داپس نہ لینا اس کی طرف سے معافی ہے۔ نیز عورت کے ولی کو ہر حادثہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ نابالغ لڑکی کا وہ نقصان نہیں کر سکتا اور بالغہ اپنے مہر کی خود مالک ہے تیسرا اعتراض نکاح توڑنے کا حق تو عورت کو بھی ہے کہ اگر وہ اپنے سر وغیرہ سے زنا کرے تو نکاح جاتا رہے۔ پھر نکاح کا مالک شوہر کہاں رہا۔ جواب۔ طلاق کا حق صرف مرد ہی کو ہے نہ کہ عورت کو۔ عورت کی بعض ناجائز حرکتوں پر نکاح ٹوٹتا نہیں بلکہ فسخ ہوتا ہے اور پھر بھی عورت نکاح خود فسخ نہیں کرتی وہ تو ایک جرم کرتی ہے جس سے نکاح خود بخود فسخ ہو جاتا ہے لہذا مالک شوہر ہی ہوا تفسیر صوفیانہ۔ جیسے خلوت سے پہلے طلاق دینے پر مہر مقررہ کا نصف دینا ضروری ہے کہ اگر شوہر نہ ہو بیوی سے کچھ نفع حاصل نہ کیا۔ مگر عقد نکاح کا اثر ضرور ہوا۔ ایسے ہی جو مرد خدا ماسوا اللہ کو چھوڑ کر متوجہ الی اللہ ہو تو وہ نفس وغیرہ سے کچھ نفع حاصل کرے یا نہ کرے۔ اس کا حق صحیحست کچھ نہ ضرور ادا کرے اور خیال رہے کہ عفو یعنی ماسوا اللہ کو چھوڑنا تقویٰ حقیقی سے زیادہ قرب ہے کیونکہ جس قدر بیزاری سے دوری ہوگی اسی قدر

رب سے قرب و نیامیں نیک اعمال ضروری کرے۔ مگر فضل الہی پر نظر رکھے کہ جنت کا داخلہ اس کے فضل سے ہوگا نہ محض اپنی کوشش سے۔ رب کو ہمیشہ بصیر سمجھو۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ رب کو سمیع و بصیر جاننے والا گناہ پر ہجرات نہیں کر سکتا جو بندوں سے چھپ کر جرم کرے۔ وہ درحقیقت رب کے بصر کی امانت کرتا ہے۔ اگر خدا کو بصیر جان کر گناہ کرتا ہے تو بہت دیر ہے اور اگر اُسے بصیر نہیں مانتا تو کافر ہے کسی نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا مخلوق میں کوئی ایسا جیسا بھی ہے تو فرمایا کہ جس کی نظر عبرت ہو اور خاموشی فکر اور کلام ذکر۔ وہ مجھ جیسا ہے۔ قلب منور ہو کر کھل جاتا ہے قلب کی نورانیت کی علامت دنیا سے بے رغبتی آخرت سے محبت اور موت کی تیاری ہے (از روح البیان)

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴿۲۳۸﴾

حفاظت کرو اور نمازوں کے اور نمازیچ والی کے اور کھڑے ہو واسطے اللہ کے اطاعت کرنیوالے

نگہبان کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا

ہیں اگر خوف کرو تم پس پیدل یا سوار ہیں جبکہ امن میں ہو جاؤ پس ذکر کرو اللہ کا جیسے کر سکھایا

پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے پھر جب اطمینان ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے

عَلَيْكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۲۳۹﴾

اس نے تم کو وہ جو نہ تھے تم جاننے

سکھایا جو تم نہ جانتے تھے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے کئی طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ اولاً اصل ذکر جنگ کا تھا۔ اور طلاق کے مسائل اس کے ضمن میں آگئے تھے۔ اب بالخصوص نماز خوف یعنی جنگ نماز کا ذکر ہوا۔ دوسرا تعلق۔ طلاق کی آیتوں میں بھی بار بار تقویٰ کی ہدایت کی گئی تھی اور چونکہ نماز تقویٰ کی کنجی ہے۔ اس لئے مضمون طلاق کو ختم کرنے سے پیشتر اس کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی۔ تیسرا تعلق۔ بہت دور سے طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ اب عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسائل فروغی ہیں۔ نیکیوں کی جو نماز ہے۔ لہذا دنیوی جھگڑوں میں پھنس کر اس سے غافل نہ ہو جانا اور عمل کو ہدایت کی جارہی ہے کہ تم معاملات کے مسائل میں پھنس کر اپنے فرائض یعنی نماز کو نہ بھول جانا۔ حضرت امام محمد غزالی بڑے پایہ کے عالم تھے۔ اور ان کے چھوٹے بھائی احمد غزالی بڑے پائے کے ولی ایک بار امام احمد نے امام محمد غزالی کے پیچھے نماز شروع کی مگر

درمیان سے چھوڑ دی نیت توڑ کر چلے گئے امام غزالی نے اپنی والدہ سے اس کی شکایت کی ماں نے امام احمد سے وصیر پوچھی وہ بولے کہ میرے بھائی نماز میں کھڑے ہو کر طلاق و نکاح کے مسائل سوچتے ہیں اور جو آیت پڑھتے ہیں اس سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں یہ محراب مسجد ہے یا دارالافتار والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ پھر تم اپنے بھائی سے بدتر ہو کہ وہ تو نماز میں مسائل تلاش کرتے ہیں اور تم ان کے عیوب ڈھونڈھتے ہو اگر تم نماز میں مشغول ہوتے تو تمہیں پتہ کیسے چلتا کہ اس وقت میرے بھائی کے دل میں کیا خیال گذر رہا ہے پہلے تم اپنی اصلاح کرو بعد میں دوسروں پر اعتراض کرنا سبحان اللہ ماں نے کیا پیادہ جواب دیا۔
چوتھا تعلق۔ پچھلی آیتوں میں طلاق۔ عدت و مہر وغیرہ کے بہت سے مسائل بیان ہوئے جن کی پابندی بظاہر و سوار معلوم ہوتی تھی۔ لہذا اب نماز کی پابندی کا حکم فرمایا۔ جس سے دل کی اصلاح اور اصلاح قلب سے سارے معاملات درست ہوتے ہیں لہذا تم پابندی نماز کی کرو۔ تاکہ تمہیں یہ بھی اور دیگر معاملات بھی آسان ہوں۔ پانچواں تعلق۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ طلاق کے بعد بھی آپس کے احسانات نہ بھولو۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ خالق کے احسان نہ بھولو۔ اس کی اطاعت میں سرگرم رہو اور نمازوں کی پابندی کرو۔ نشان نزول۔ ایک قوم عمارات بنانے اور مکانات آراستہ کرنے میں مشغول ہو گئی تھی اور انھوں نے اپنی مسجدوں کو بے آباد کر دیا تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت کریمہ اتری (احمدی) تفسیر حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ۔ حافظوا محافظت سے بنا۔ جس میں شرکت بھی ہے اور مبالغہ بھی۔ یہاں دونوں معنی ہی بن سکتے ہیں۔ مبالغہ یہ کہ اسے ہمیشہ پڑھنا وقت پر پڑھنا فریضوں و واجبات کا خیال رکھنا سنت و مستحبات کا لحاظ رکھنا۔ حضور قلبی سے ادا کرنا مراد ہو اور شرکت یہ کہ انسان نماز کی حفاظت کرے کہ اُسے قصانہ ہونے دے اور نماز انسان کی حفاظت کرے کہ اُسے گناہوں سے بلاؤں سے عذاب آخرت سے بچائے اس طرح نماز کی برکت سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے مرتے وقت خاتمہ بالخیر ہوتا ہے جیسا کہ قرآن حدیث سے ثابت ہے قبر میں حساب نہیں ہونے دیتی کہ بندہ وہاں اٹھنے ہی کہتا ہے عصر جا رہی ہے مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ حشر میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس میں پاس ہو گیا تو پھر آگے خیریت ہے تقریری امتحانات میں پہلے سوالات ہی سخت ہوتے ہیں اگر ان میں پاس ہوا تو آئندہ آسانی ہے۔ یا انسان نماز کی حفاظت کرے اور رب اس کی (تفسیر کبریٰ) یا اے مسلمانو! آپس میں ایک دوسرے کو نماز کا محافظ و پابند بناؤ کہ ہر دوست دوسرے کو خاوند بیوی کو بیوی خاوند کو ہر مسلمان ایک دوسرے کو نماز کا پابند بنائے خیال رکھو کہ رب تعالیٰ نے دوسری عبادتوں کے ادا کرنے کا حکم دیا کوآۃ روزہ حج وغیرہ مگر نماز ادا کرنے کا کہیں حکم نہ دیا بلکہ یا اس کے قائل ہو کر اُس کی حفاظت کا کہیں فرمایا اقیمو الصلوٰۃ اور کہیں فرمایا حافظو علی الصلوٰۃ کیونکہ نفس پر نماز ہی گراں ہے۔ اکثر مسلمان نماز پر ہی اگر فیمل ہوتے ہیں رب فرماتا ہے وَ اَتَيْنَا كَبِيرَةَ اَلَا عَلَى النّٰحِیْنِ عَلٰی الْمُسْلِمِیْنَ کہ جسے ضد کر کے روزے رکھتے ہیں۔ مگر نماز سے بڑے بڑے بھی دل چراتے ہیں اس لئے نماز ہی کا حکم بہت جگہ دیا گیا اور اقیمو حافظو سے تاکید دی حکم دیا گیا۔ صلوٰۃ سے فرض نمازیں مراد ہیں (روح) یعنی اے مسلمانو! تم نمازوں کی خوب پابندی کرو یا نماز کی تم حفاظت کرو اور وہ تمہاری۔ یا تم نمازوں کی پابندی کرو

اور رب تمہاری۔ وَالصَّلَاةُ الْمَوْسُطَىٰ وسطیٰ اوسط کا مونسٹ ہے۔ اوسط کے معنی بیچ والی کے بھی ہیں اور افضل کے بھی جیسے قال اَوْسَطُهُمْ یعنی اَفْضَلُهُمْ يٰ اُمَّنَّةٌ وَسَطًا۔ یہاں دونوں ہی معنی بن سکتے ہیں۔ یعنی بیچ والی نماز یا سب سے افضل بعضوں نے کہا کہ اس سے نماز فجر مراد ہے بعض کے نزدیک ظہر۔ بعض کے نزدیک مغرب اور بعض کے خیال میں عشاء بعض کے نزدیک جمعہ بعض کے خیال میں نماز پنجگانہ بعض کے نزدیک یہ بھی اسم اعظم اور ساعت اجابت کی طرح نامعلوم ہے۔ ان سب کے دلائل تفسیر کبیر میں ملاحظہ کرو مگر حق یہ ہے کہ اس سے نماز عصر مراد ہے۔ چند وجہوں سے واضح ہو کہ دن حضور علیہ السلام کی نماز عصر قضا ہو گئی تو فرمایا کہ ان کفار نے ہم کو نماز وسطیٰ سے روک دیا ۷ عائشہ صدیقہ کی قرأت میں اس کے بعد و صلوٰۃ العصر بھی ہے۔ وہ قرأت اس کی تائید کرتی ہے ۸ حضرت علی و ابن مسعود و ابن عباس و ابو ہریرہ۔ امام نخعی و قتادہ و غیر ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہی قول ہے۔ غرض کہ جمہور صحابہ کا یہی فرمان ہے۔ یہی حنفیوں کا مذہب ۹ رب نے عصر کے وقت کی قسم فرمائی وَالْعَصْرُ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خَسِرَةٍ ۱۰ حدیث شریف میں ہے کہ جس کی نماز عصر نہ گئی تو گویا اس کا مال دگر بار برباد ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اس کی ہمت تائید ہے ۱۱ نماز عصر میں دن رات کے ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں کہ دن کے جانے نہیں پاتے اور رات کے آجاتے ہیں ۱۲ یہی وقت تجارت کے فروغ۔ سیر و تفریح۔ اور کھیل تماشہ کا ہے اسی نماز سے غفلت کا قوی اندیشہ تھا لہذا اس کی تاکید کی گئی ۱۳ عصر ہی کی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام سے رہ گئی تھی کہ آپ گھوڑوں میں مشغول ہو کر یہ نماز نہ پڑھ سکے ۱۴ احمدی ۱۵ عصر سے پہلے دن کی دو نمازیں ہیں ایک ناقابل قصر یعنی فجر اور دوسری قصر یعنی ظہر اور اس کے بعد رات کی دو نمازیں ہیں ایک غیر قصر یعنی مغرب دوسری قصر یعنی عشاء ۱۶ گویا یہ نماز بالکل بیچ میں ہے ۱۷ مولیٰ علی کی عصر کے لئے دُعا با ہوا سورج واپس کیا گیا (شامی) ۱۸ قبر میں نکیرین کے سوال کے وقت مردہ کو وقت عصر محسوس ہوتا ہے ۱۹ وہ عرض کرتا ہے کہ مجھے پہلے عصر پڑھ لینے دو پھر سوالات کرنا گویا اس نماز کی پابندی اُس آخری امتحان میں مدد دے گی ۲۰ تمام نمازوں کے اوقات محسوس ہیں۔ عصر کا وقت غیر محسوس لہذا اس کی پابندی ضروری۔ دیکھو پو پچھنے سے فجر۔ سورج ڈھلنے سے ظہر۔ آفتاب ڈوبنے سے مغرب۔ اور شفق غائب ہونے سے عشاء کا وقت آتا ہے۔ مگر عصر کے وقت کی کوئی نشانی نہیں علمی قواعد سے معلوم کیا جاتا ہے اسی لئے اس کی زیادہ تاکید چاہئے وَتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ قُبُوْلًا۔ تو ہوا سے نماز کا قیام مراد ہے اور قانتین قنوت سے بنا جس کے معنی ہیں خاموشی۔ سکون۔ خستوع و خضوع اور اطاعت۔ رب فرماتا ہے۔ وَمَنْ يَّقِنِ تَرْكَ رُكُوعٍ نُّوْلٍ۔ نیز فرماتا ہے فَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ۔ یہاں سارے معنی درست ہیں۔ حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم پہلے نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ اس آیت کے آنے سے خاموشی کا حکم ہوا (مسلم بخاری) اس کے بعد صحابہ نماز میں حضور کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے جب حکم ہوا کہ وَاذْكُرْ فِي الْقُرْآنِ فَاَسْمِعُوْا لَهُ وَاَلْقِیْطُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ تو اس قرأت خلف الامام سے بھی روک دیا گیا اس کی تحقیق ہماری کتاب جوار الحق جلد دوم میں مطالعہ فرماؤ۔ بعض اہل حدیث کہتے ہیں کہ والقصو سے نماز

میں کلام منسوخ ہوا غلط ہے مسلم بخاری کی احادیث کے خلاف ہے۔ بعض نے فرمایا کہ قنوت یعنی دعا ہے اَمِنْ هُوَ قَارِئُ اَتَاءِ
 اَنْبِل یعنی نماز میں اللہ کے حضور بادب خاموش ہو کر عجزی زاری کرتے ہوئے کھڑے ہو۔ چونکہ بعض صورتوں میں نماز میں قیام
 فرض نہیں۔ اس لئے ارشاد ہوا اَنْبِلْ خِفْتُمْ فِرْجًا لَا اَذْرُكُمْ اِنْ خُوفٌ سَے دشمن یا درندے وغیرہ کا وہ ڈر مراد ہے
 جس سے قبلہ رکھ دے ہو کر نماز ادا نہ کی جاسکے۔ رجال راجل کی جمع ہے۔ جیسے تاجر کی جمع تجار اور صاحب کی صحاب۔
 اس کے معنی ہیں پیروں پر رہنے والا خواہ چلتا ہو یا کھڑا ہو ذکیر یہ ایک پوشیدہ فعل کے فاعل سے حال ہے۔ رکیبان راکب
 کی جمع ہے جیسے فرسان فارس کی۔ یہ رجال پر معطوف ہو کر اسی ذوالجمال کا حال ہے یعنی اگر تمہیں سخت خوف و ڈر کی وجہ
 سے قیام ناممکن ہو تو چلتے ہوئے یا سواری پر ہی نماز پڑھ لو۔ خوف بہت قسم کے ہیں۔ بعض خوف وہ میں جن سے تیم جائز ہو
 جانا ہے جیسے پانی پر دشمن یا درندہ ہو جیسے کہ بلا میں امام حسین کو کہ سامنے دریا فرات تھا مگر آپ تیم سے نماز میں پڑھتے تھے یا
 پانی کے استعمال سے موت یا بیماری کا خوف بعض خوف وہ ہیں جن میں نماز خوف پڑھی جاتی ہے۔ جس کا ذکر سورہ نسا میں ہے
 وَاِذَا كُنْتَ فَاعِلًا لِّهَمَّ الصَّلَاةِ فَلْتَقُمْ طَائِفَةً مِنْهُمْ مَخَافًا اور بعض خوف وہ ہیں اس میں چلتے پھرتے سواری پر نماز
 ہوتی ہے فَاِذَا امْنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ امِنْ سَے خوف اٹھ جانا اور ذکر اللہ سے نماز مراد ہے اور کما عَلَّمَكُمُ سے اس کا
 باقاعدہ ادا کرنا یعنی جبکہ تم امِنْ میں آ جاؤ اور خوف جاتا رہے تو پھر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح رب نے تمہیں بواسطہ
 پیغمبر سکھائی مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُوْنَ یہ علیک مفعول ہے یعنی رب نے تم کو ساری وہ باتیں سکھائیں جو تم نہ جانتے تھے
 خلاصہ تفسیر۔ اے مسلمانو ساری فرض نمازوں اور بیچ والی نماز نماز عصر کی خوب پابندی اور نگہبانی کرو۔ اور اللہ
 کے حضور ادب سے خاموش ہو کر عجزی کرتے ہوئے کھڑے ہو۔ ہاں اگر کبھی تم درندے یا دشمن کے خوف میں پھنس کر
 نماز باقاعدہ قیام وغیرہ کے ساتھ ادا نہ کر سکو تو پیدل یا سواری جیسے بن پڑے پڑھ لو۔ کیونکہ نماز کسی وقت معاف نہیں
 پھر جب خوف جاتا رہے اور تم مطمئن ہو جاؤ تو تم اللہ کی یاد ایسے ہی کرنا جیسے کہ اُس نے تم کو ساری وہ باتیں سکھائیں جو
 تم نہیں جانتے تھے۔ علم بڑی نعمت ہے۔ جس کا شکریہ واجب۔ خیال رہے کہ نماز کی بہت قسمیں ہیں۔ نماز پنجگانہ۔ جمعہ۔ وتر
 عیدین۔ نماز سنت۔ نماز منیت۔ نماز نفل۔ پھر نفل کی بہت سی قسمیں ہیں۔ تحیۃ المسجد۔ تحیۃ الوضوء۔ نماز اشراق۔ نماز چاشت
 نماز فر۔ نماز واپسی سفر۔ نماز استخارہ۔ صلوٰۃ التسبیح۔ نماز حاجت۔ نماز آواہیں۔ صلوٰۃ الاسرار یعنی نماز غوثیہ۔ نماز توبہ۔ نماز غالب
 نماز توبہ۔ نماز قضاء عمری۔ نماز کسوف وغیرہ۔ اس کے مسائل و فضائل شامی باب النوافل اور بہار شریعت میں
 دیکھو۔ نماز قضاء عمری کا طریقہ وثبوت ہماری کتاب جوارحی میں ملاحظہ کرو۔ پھر نماز پنجگانہ میں بھی کچھ رکعتیں فرض ہیں
 کچھ واجب کچھ سنت کچھ نفل۔ ان وجوہ سے یہاں الصلوٰۃ جمع فرمائی گئی۔ خیال رہے کہ نماز پنجگانہ کی محافظت
 فرض ہے اور باقی کی کہیں واجب کہیں مستحب۔ فائدہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا
 فائدہ۔ نماز کی محافظت ضروری ہے۔ اس محافظت میں بڑی گنجائش ہے۔ ہمیشہ پڑھنا صحیح وقت پر پڑھنا

اس کے فرائض و واجبات سنن و مستحبات کا لحاظ رکھنا۔ اخلاص اور حضور قلب سے ادا کرنا سب اس میں داخل ہے۔ دوسرا فائدہ۔ نمازیں پانچ ہیں۔ اس لئے کہ یہاں پہلے تو صلوات جمع نہ کیا گیا جس میں کم سے کم تین نمازیں چار میں پھر ان تین کے علاوہ ایک نماز وہ بھی ضروری ہے جو بیچ کی کہلائی جائے اور چار میں بیچ نہیں بنتا۔ لہذا کم سے کم پانچ ضروری ہیں (کبیر) نیز وسطی یعنی بیچ کی نماز وہ ہے۔ جس کے آس پاس بلکہ عدد ہوں اور یہ پانچ ہی میں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ تین میں آس پاس ایک ایک ہو گا اور ایک عدد نہیں۔ عدد وہ جو اپنے جانبین کے مجموعہ کا آدھا ہو۔ مثلاً دو کہ اس سے پہلے ایک ہے اور اس کے بعد تین جس کا مجموعہ چار ہو۔ جس کا آدھا دو ہے اور چونکہ ایک سے پہلے صفر ہے لہذا ایک عدد ہی نہیں (روح البیان) نیز پانچ نمازیں۔ دوسری آیتوں اور بے شمار احادیث سے بھی ثابت ہیں اسی پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ تیسرا فائدہ۔ نماز میں قیام فرض ہے۔ جیسا کہ توموا صیغہ امر سے معلوم ہوا۔ مگر نوافل بیٹھ کر بھی جائز کہ وہاں بیٹھنا قیام کا نائب ہے۔ چوتھا فائدہ۔ نماز کے لئے جماعت سخت ضروری ہے جیسا کہ توموا جمع سے معلوم ہوا۔ پانچواں فائدہ۔ نماز کا قیام دوسرے ارکان سے اعلیٰ ہے کہ رب تعالیٰ نے خصوصیت سے اس کا حکم دیا ورنہ نماز میں قیام بھی آگیا تھا اس لئے امام اعظم فرماتے ہیں کہ زیادتی سجدہ سے دراز قیام افضل چنانچہ زیادہ نوافل پڑھنے سے یہ افضل ہے کہ تھوڑے نفل پڑھے مگر دراز قیام کرے یہی احناف کا مذہب ہے یہ آیت امام صاحب کی دلیل بن سکتی ہے۔ مسئلہ نماز جمعہ و عیدین میں جماعت شرط ہے۔ نماز پنجگانہ میں واجب نوافل میں منع۔ جبکہ لوگوں کو بلا کر انتہام سے کی جائے۔ تراویح و نماز کسوف میں سنت مسئلہ نماز پنجگانہ کی جماعت دینی شعائر میں سے ہے کہ اگر تمام لوگ چھوڑ دیں تو ان سے جنگ بھی کی جا سکتی ہے (روح البیان) چھٹا فائدہ۔ نماز میں سلام و کلام۔ کھانا پینا۔ ادھر ادھر دیکھنا سب حرام ہیں جیسا کہ قانتین سے معلوم ہوا۔ مسئلہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ قانتین سے نماز میں کلام منع ہوا اور وافتوا سے امام کے پیچھے قرأت ناجائز ہوئی۔ مسئلہ نماز فجر میں قنوت نازلہ ناجائز ہے۔ یہاں قانتین سے وہ قنوت مراد نہیں۔ سا نوافل قائلہ سخت خوف کی حالت میں نہ تو نماز میں قیام فرض ہے اور نہ قبلہ رخ ہونا بلکہ پیادہ یا سوار جس طرح ممکن ہو ادا کر لی جائے۔ مگر یہ جب ہی ہے کہ جب نماز کے لئے ٹھہرنا ممکن ہو جائے (احمدی) مسئلہ مسافر فرض واجب کے علاوہ دیگر نمازیں سوار پر بھی پڑھ سکتا ہے بشرطیکہ تکبیر تحریمہ کے وقت کعبہ کو رخ کر لیا ہو۔ لہذا اہل حق ریل میں سوائے فرائض و وتر سب نمازیں جائز ہیں۔ مسئلہ جہاز میں ہر نماز جائز۔ آٹھواں فائدہ اس کی حالت میں قیام وغیرہ سارے ارکان باقاعدہ ادا کرے جیسا کہ کما علیکم سے معلوم ہوا۔ نوافل فائدہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس نماز میں اللہ کے مقبول بندے کثرت سے شریک ہوں وہ زیادہ قابل قبول ہے اگرچہ تلاوت قرآن رکوعاً

سجود وغیرہ تمام نمازوں میں یکساں ہیں دیکھو نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر کی افضلیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس نماز میں رات دن کے محافظ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ نماز فجر کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ تو حضرات صحابہ کرام کی نماز جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام مہاجرین و انصار کے ساتھ ہوئیں۔ ایسے ہی نماز معراج جس میں حضور امام اور فرشتے مؤذن و مکبر اور تمام انبیاء مقتدی تھے۔ یقیناً عام نمازوں سے افضل تھیں جیسے نماز اعلیٰ وقت اعلیٰ جگہ میں اعلیٰ ہوتی ہے ایسے ہی اعلیٰ درجہ کے امام اعلیٰ ساتھیوں کے ساتھ اعلیٰ ہے اگرچہ قرآن ایک ہے مگر نوابوں میں فرق تخم ایک ہے مگر مختلف زمینوں مختلف زمانوں میں پڑنے سے اس کی پیداوار مختلف ہوتی ہے۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ نماز فجر میں گھر سے ہو کر دعائے قنوت پڑھنی چاہئے کیونکہ یہاں تُوْمُوْا کے ساتھ قانتین فرمایا گیا۔ اور قنوت بمعنی دعا بھی آتا ہے اَمَّنْ تُوْمُوْا قَانَتْ اَنَاءَ اللَّيْلِ۔ نیز حضور علیہ السلام سے فجر میں دعائے قنوت ثابت ہے (حضرات شافعی، جواب یہاں قنوت کے معنی دعائے قنوت کسی نے نہ کئے بلکہ یا تو اس سے اطاعت مراد ہے یا خاموشی۔ اگر دعائے قنوت مراد ہوتی تو ہر نماز میں قنوت پڑھنی چاہئے کہ یہاں کچھ قید نہیں ہے نیز احادیث ہی سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیر معونہ پر قنوت نازلہ پڑھی۔ پھر لکس لکس من الامر فی فی آیت نازل ہوئے پر چھوڑی۔ صرف ایک ماہ پڑھی صحابہ کرام نے اسے بدعت فرمایا (مشکوٰۃ باب القنوت) اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ نہ پڑھی جائے کہ نازلہ آنے والی مصیبت کو کہتے ہیں مسئلہ ہمارے ہاں بھی خاص مصیبت اور بلا کے وقت نماز فجر باجماعت کی دوسری رکعت میں بعد رکوع چند روز قنوت نازلہ پڑھنا جائز ہے مگر آجکل بعض دیوبندیوں نے غیر مقلدوں کو راضی کرنے کے لئے ہمیشہ پڑھنی شروع کر دی اور اس کے لئے کچھ بہانے تراش لئے کہ ترکوں کو جنگ کا خطرہ ہے۔ ایران میں فلاں عیسائی داخل ہو گئے افسوس کہ جب حرمین شریفین میں نجدیوں نے بے پناہ ظلم کئے تو کسی دیوبندی کو قنوت نازلہ کی نہ سوجھی۔ بلکہ اسے مبارکباد کے تار دے گئے۔ اب ترکوں پر فرضی مصیبت گھر کے قنوت نازلہ ہمیشہ کے لئے شروع کر دی۔ الحمد للہ ترک آجکل بہت قوی ہیں اللہ ہر اسلامی حکومت کو دائم قائم رکھے امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے موقع پر بھی قنوت نازلہ نہ پڑھی۔ خیال رہے کہ اسلام پر سخت مصیبت پڑ جانے پر چند روز قنوت نازلہ پڑھی جائے پھر بھی خارج نماز پڑھنا بہتر ہے تاکہ اختلاف ائمہ سے بچا رہے اور اگر نماز ہی میں پڑھے تو صرف نماز فجر کی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد پڑھے مگر آہستہ پڑھے بلند آواز سے ہرگز نہ پڑھے فجر کے علاوہ دوسری نمازوں میں پڑھنا نماز کو فاسد کر دے گا کیونکہ اس میں تاخیر سجدہ بلا ضرورت ہے اور تاخیر رکن ترک واجب ہے جو سہواً ہو تو سجدہ سہواً واجب کرتا ہے اور اگر عمدہ ہو تو نماز فاسد کر دیتا ہے قنوت نازلہ کی نفیس تحقیق ہمارے فتاویٰ نعیمیہ میں ملاحظہ فرماؤ۔ دوسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مطلقاً خوف پر نماز پیدل یا سوار پر پڑھی جاسکتی ہے لہذا جنگ میں بہر حال جائز ہونی چاہئے۔

(حضرت شافعی) جواب۔ کلام کی روش بتا رہی ہے کہ اس سے سخت خوف مراد ہے جبکہ ٹھہرنا ناممکن ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن بھی چلتے پھرتے نہ پڑھی بلکہ چند نمازیں قضا فرمائیں۔ حالانکہ یہ آیت اس سے پہلے آپ کی تھی اگر آیت کے بالکل ظاہری معنی کئے جائیں تو چاہئے کہ ہر مسلمان ہمیشہ نماز خوف ہی پڑھا کرے کہ رب کا خوف تو ہر وقت ہے۔ مسئلہ اس نماز خوف میں قیام کی طرح رکوع و سجدہ بھی معاف ہے صرف اس کے لئے اشارے ہی کئے جائیں گے۔ تیسرا اعتراض۔ **يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ** سے معلوم ہوا کہ صرف احکام شرعیہ رب نے مسلمانوں کو سکھائے نہ کہ سارے علوم غیبیہ ہے اور ہی قرآن شریف نے دوسری جگہ حضور کے متعلق فرمایا **وَعَلَّمَكَ مَا تَلَمَّ تَعْلَمُ** تو چاہئے کہ وہاں بھی علوم شرعیہ مراد ہوں نہ کہ سارے علم غیب۔ جواب۔ اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ ایک ہی لفظ کے مختلف موقوفوں پر قرآن کے لحاظ سے مختلف معانی ہوتے ہیں۔ دیکھو رب نے ملکہ بلقیس کے لئے فرمایا **وَأَوْثَقْنَا مِنْهَا لَهَا** وہاں ملک کی چیزیں مراد ہیں اور اپنے لئے فرمایا **وَأَوْثَقْنَا مِنْهَا لَهَا** یہاں تمام مخلوق مراد ہے ایسے ہی وہاں حضور کے لئے ما اپنے عموم مطلق پر ہو گا اور یہاں ہمارے لئے ماعلم شرعی پر ہو گا۔ دوسرے یہ کہ واقعی حضور نے ساری واقعات صحابہ کو بتائے مگر وہ سب کو یاد نہ رہے۔ تفسیر صوفیانہ۔ نماز رب کی دعوت ہے جیسے کہ دعوت والا ہمان کے لئے دشتر خوان پر قسم قسم کے کھانے جمع فرماتا ہے۔ ایسے ہی رب نے نماز میں مختلف ارکان جمع فرما دیے جن میں مختلف لذتیں ہیں بعض ارکان میں گناہوں کی معافی ہے بعض میں نیکیوں کی زیادتی بعض میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بعض میں رب سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ مگر یہ فوائد نماز کی حفاظت کرنے والا حاصل کر سکتا ہے۔ حفاظت یہ ہے کہ سر تو سوئے حرم جھکے اور دل روئے یا کی طرف سجدہ کرے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

محراب ابروئے تو اگر قبلہ ام نبود کے بر فلک بر بند ملائک نماز من

اس لئے فرمایا گیا کہ حافظہ۔ تم نماز کی حفاظت کرو۔ نماز اور خالق نماز تمہاری نگرانی فرمائے گا کہ تم نماز میں صدق۔ اخلاص حضور۔ حضور۔ مناجات تذل۔ انکسار۔ استعانت۔ طلب۔ ہدایت۔ سکون و قار۔ ہیبت۔ تعظیم کا لحاظ رکھو تو رب تمہیں توفیق۔ اجابت۔ قبولیت انابت (ثواب) اور انابت رجوع، عطا فرمائے گا۔ دل کی نماز نماز وسطیٰ ہے کیونکہ دل بدن انسان کے بیچ میں ہے۔ نیز دل روح و جسم جس کے درمیان واسطہ ہے۔ بدن کی نماز تو سلام پر ختم ہو جاتی ہے۔ مگر دل کی نماز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دل والوں کی یہ شان ہے **انهم في صلواتهم دائمون**۔ ہمدرد گوارہ) سے لحد تک ہمیشہ نماز ہی میں رہتے ہیں۔ سالکین کو چاہئے کہ قبور میں جانے سے پہلے حرم حضور میں پہنچیں۔ کیونکہ فتور کی نماز اللہ غفور کے ہاں قبول ہوتی نماز کا کمال یہ ہے کہ نماز کا ثبات سے بے خبر ہو جائے اللہ ایسی ہی نماز نصیب فرمائے (اندر روح البیان) دوسری تفسیر۔ نمازیں پانچ ہیں نماز سر جس میں مشاہدہ غیب ہے نماز نفس جس سے نفس کی شہوات سمجھ جائیں نماز قلب جس میں اللہ کشف ظاہر ہوں نماز روح جس میں وصال ہو نماز بدن جس میں حواس کی حفاظت ہو۔ ان پانچ نمازوں کو قائم رکھو۔ مگر بیچ کی نماز یعنی دلی نماز کی بہت پابندی کرو۔ اس میں ماسویٰ سے بچی شرط ہے اور توجہ الی اللہ

اس کا رکن یہ نماز خطرات اور کعبہ ذات سے پھر جانے پر فاسد ہو جاتی ہے اور رب کے سامنے ظاہری و باطنی اطاعت کرتے ہوئے کھڑے ہو۔ اگر تھیں راہ طریقت میں صدقات جلالی سے ڈر لگے تو صدق و یقین کے قدم یا عزم و ارادہ کی سواری پر نماز قلب ادا کرتے ہوئے جاؤ اور جب مقصود پر پہنچ کر یہ خوف دور ہو جائے تو پھر فنا کی نماز حسب ہدایت پڑھو جس میں تم ہی تم ہو کسی نے جنوں سے پوچھا کہ کیا لیلی تمہاری ہے بولا کہ میں خود لیلی ہوں (روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ نماز بدن کی حالت میں بدن کو دنیاوی مشاغل کھائے پینے کلام سلام سے بچا یا جاتا ہے اور نفس و نفس میں نفس کو دنیاوی خواہشات سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور نماز دل میں دل کو محبت ماسوی اللہ سے اور نماز روح میں جان کو ماسوی اللہ سے اور نماز سر میں اپنے ہستی کو ختم کر دیا جاتا ہے نماز بدن کو تکبیر تحریمہ پر شروع ہو کر سلام پر ختم ہوتی ہے مگر دوسری نمازیں دل و نفس وغیرہ کی زندگی ختم ہونے پر اور نماز روح کبھی ختم نہیں ہوتی نہ روح کو فنا ہے نہ اس کی نماز کو انتہا۔ شاعر۔

پینا حرام ہے نہ پلانا حرام ہے البتہ پی کے ہوش میں آنا حرام ہے

یہ کو پڑھ حبیب ہے صحن حرم نہیں سجدہ کیا تو سر کا اٹھانا حرام ہے

صوفیاء فرماتے ہیں کہ نماز سر ادا کرنے والا اپنی ہستی کو فنا کر کے واصل باللہ ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ بقا باللہ ہوتا ہے قطرہ اپنے کو دریا میں فنا کر کے دریا بن جاتا ہے کہ پھر اُس میں روانی طغیانی موج لہر وغیرہ سب کچھ پیدا ہو جاتی ہے۔ منہ واصل باللہ ہو کر نو کا عدد بن جاتا ہے جسے کبھی فنا نہیں شعر۔

تری ذات میں جو فنا ہوا وہ فنا سے نو کا عدد بنا جو اُسے مٹائے وہ خود مٹے وہ ہے باقی اس کو فنا نہیں اس شعر کی تفسیر تحقیق ہماری کتاب دیوان سالک میںلاحظہ کرو۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا

اور وہ جو وفات دے جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑتے ہیں بیویاں کرجائیں وصیت واسطے بیویوں اپنی کے خیرہ کی

اور جو تم میں مرے اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لئے وصیت کرجائیں سال بھر تک

إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي

ایک سال تک بغیر نکالے ہیں اگر وہ خود نکل جائیں تو نہیں ہے کوئی گناہ اوپر تمہارے یہ سچ اس کے کہ کیا انھوں نے بیچ

ٹان و نفقہ دینے کی ہے نکالے پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں جو انھوں نے

أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٣٠﴾ وَلِلَّهِ طَلَّاقُ مَا عَمَّ

نفسوں اپنے کے کوئی مناسب بات اور اللہ غالب حکمت والا ہے اور واسطے طلاق دالیوں کے سامان ہے
معاملہ میں مناسب طور پر کیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے اور طلاق دالیوں کے لئے بھی مناسب طور پر

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٣١﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

ساتھ بھلائی کے ضروری ہے اور پرہیزگاروں کے اس ہی طرح بیان فرماتا ہے اللہ واسطے تمہارے آیتیں اپنی
نان و نفقہ ہے یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لئے اپنی آیتیں

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٣٢﴾

تا کہ تم سمجھو

کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو

پہلا تعلق پہلے سے طلاق و وفات کی عدتوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ درمیان میں پابندی نماز کا ذکر ہوا۔ اب پھر اسی کے بقیہ احکام بیان ہو رہے ہیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیتوں میں عدت کے نان و نفقہ کا ذکر ہوا۔ اب یہ وہ عورتوں کو بحالت عدت مکان دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں بحالت جنگ نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا جس سے نماز کی اہمیت کا پتہ لگا۔ چونکہ جنگ میں کبھی موت بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لئے اب بوقت موت بیبیوں کے لئے وصیت کر جانے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ بیوی کے حقوق کی اہمیت معلوم ہو۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا تھا فاذا ذکر اللہ کما حد اکم۔ یعنی بحالت امن بھی نماز اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ نہ کہ نہ کہ خوف میں نماز پڑھ لی امن میں چھوڑ دی جیسے کہ رب نے تم کو نعمت علم سے نوازا ہے تم بھی شکر یہ میں ذکر اللہ کرنا۔ اب اپنے ذکر کے بعد بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کا ذکر ہے کہ جیسے تم پر مرتے جیتے سوتے جاگتے ذکر اللہ ضروری ہے ایسے ہی مرتے جیتے اپنے بیویوں کے حقوق کی ادائیگی بھی لازم ہے کہ جیتے جی اُسے نان نفقہ دو بعد مرے اُس کے لئے اچھی وصیت کر جاؤ کیونکہ ذکر اللہ عبادات سے ہے اور زوجہ کے حق کی ادائیگی معاملات سے پرندہ دہ پروں سے اُڑتا ہے اور گاڑی دو پہیوں سے چلتی ہے تم بھی عبادات و معاملات دونوں پروں پر روا کر سکتے ہو۔ جیسے کہ رب نے اپنی عبادت کے والدین کے احسان کا حکم دیا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَكُونُوا مِنَ الْمُتَكِبِرِينَ اِنَّمَا هُوَ بِآيَاتِهِ يَتَذَكَّرُ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بن حارث۔ جب انھیں حضور علیہ السلام کے مدینہ پاک پہنچ جانے کی خبر ملی تو یہ بھی مسخ اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کے وہاں سے ہجرت کر کے چل دئے

یا تو راستہ میں یا بدینہ منورہ پہنچ کر ان کی وفات ہو گئی۔ چونکہ یہ بہت مالدار تھے لہذا ان کے مال کا معاملہ بارگاہ نبوت میں پیش ہوا تب یہ آیت کریمہ اتری۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے مطابق ان کے ماں باپ اور اولاد کو میراث دی۔ اور ان کی بیوی کو محروم کیا۔ اور سب وارثوں کو حکم دیا کہ ایک سال تک حکیم کی بیوی کو نان و نفقہ اور مکان دیں۔ (روح و احمدی) عجل جب آیت وَتَتَوَفَّوْهُنَّ حَتَّىٰ تَحْتَقِ عَلَی الْحَبْنِ تِلْكَ نَازِل ہوئی تو کسی نے کہا کہ طلاق کا جوڑا ایک احسان ہے خواہ میں کروں یا نہ کروں تب وَلَمْ تَطْلُقْتِ اِنَّمَا نَازِل ہوئی دیکھیں تفسیر۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ۔ بتوفون سے قریب وفات اور علامات موت کے ظہور کا وقت مراد ہے جسے مجاز مشارقت کہتے ہیں۔ منکم سے سارے مسلمان مراد ہیں یعنی جو تم میں سے مرنے لگیں یا قریب موت ہو جائیں۔ دَیْنٌ رُّدُّنَ اَزْوَاجًا۔ دایا تو حالیہ ہے۔ یا عطفہ اور بتوفون کی طرح یَدْرُوْنَ میں بھی قریب ہی مراد ہے۔ ازواج سے خود مرنے والوں کی بیویاں مراد ہیں تاکہ لونڈیاں نکل جائیں۔ کیونکہ بیوی کی موت سے لونڈی پر عدت واجب نہیں یعنی اور اپنی بیبیاں چھوڑنے لگیں وَصِیَّةٌ لِّاَزْوَاجِهِمْ۔ اس سے پہلے پُوْمَنْذَرِ فعل پوشیدہ ہے۔ وصیۃ اس کا مفعول مطلق ہے۔ مَتَاعًا لِّی الْحَوْلِ یہ یا تو اسی فعل پوشیدہ کا مفعول ہے اور الی الحول متاعاً کے متعلق اور یا مَتَوَفَّوْا پوشیدہ فعل کا مفعول مطلق ہے اور الی الحول اس فعل کا متعلق۔ اس صورت میں یہ ورثائے میت کو خطاب ہے یعنی اپنی بیویوں کو ایک سال تک نان و نفقہ دینے کی وصیت کر جائیں یا شوہر تو وصیت کر جائیں اور اسے شوہر کے وارثانہ وصیت پوری کرتے ہوئے ان کی بیوگان کو ایک سال تک خرچہ وغیرہ اخراج یہ یا تو متاعاً کا بدلہ اشتغال ہے۔ یا بدل البعض کیونکہ اگر متاع سے صرف کپڑوں کا جوڑا مراد ہے تو مکان اس کے متعلقات میں سے ہے۔ اور اگر پورا نان نفقہ مراد ہے تو مکان اس کا جز اور ہو سکتا ہے کہ ازواج کا حال ہو اور اخراج بمعنی مفعول۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ متاع کا بدلہ کل ہو روح البیان و معانی، یعنی ایک سال تک بغیر نکالے ہوئے یا ایک سال تک اپنے شوہر کے گھر سے نہ نکالی جائیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ بِہَا عَلَیْكُمْ میت کے ورثہ یا حکام یا عمامے مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اور خَرَجْنَ سے ایک سال کے اندر عورتوں کا اپنی خوشی سے نکل جانا مراد ہے یعنی اگر عورتیں اس مدت میں خود بخود ہی نکل جائیں تو اسے ورثائے میت یا اسے حکام اس کا تم پر الزام نہیں اُنھیں نکل جانے دو۔ کیونکہ تمہارا مکان حرام تھا نہ کہ ان کا تھلنا فِی مَا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ۔ فیما کا تعلق جناح سے ہے اور ما سے زینت خوشبو لگانا سوگ چھوڑنا اور دوسرے نکاح کی تیاری مراد ہے۔ معروف فرما کر اشارۃً یہ بتا دیا کہ عورتوں کو صرف جائز زیب زینت کی اجازت ہے کہ نہ ناجائز کی بھی یعنی وہ خود ہیں اپنے معاملہ میں مناسب طور پر جو کچھ کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ غالب حکمت والا ہے جس وقت جو چاہے احکام جاری فرمادے اور جس وقت جو حکم چاہے منسوخ کر دے۔ چوہ کا تو یہ حکم ہوا۔ اب طلاق والی کا حال بھی سنو۔ وَلَمْ تَطْلُقْتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ظاہر یہ ہے کہ مطلقات سے ساری مقتدہ طلاق

عورتیں مراد ہیں خواہ ان کا تہ نکاح میں مقرر ہو یا نہ ہو۔ اور متاع سے عدت کا خرچہ مراد ہے اور یہ حکم وجوبی ہے۔ لہذا نہ تو یہ آیت منسوخ ہے اور نہ پچھلی آیت کے خلاف اور ممکن ہے کہ مطلقات سے عدت اور غیر عدت والی مطلقہ بیویاں مراد ہوں اور متاع سے جوڑا مقصود اور حکم وجوبی و استحبابی کو شامل ہو تب بھی آیت منسوخ نہیں یعنی ہر طلاق والی کے لئے متاع بھلائی کے ساتھ واجب ہے یا مستحب ہے کیونکہ عدت والی مطلقہ کو پورا مہر یا مہر مثل ملے گا اور عدت ختم ہونے پر اسے جوڑا دینا مستحب ہوگا اور غیر عدت والی مطلقہ جس کا مہر مقرر نہ ہوا تھا اسے مہر نہ ملے گا مگر اسے جوڑا دینا واجب ہے یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ اور اگر مطلقات سے طلاق والی عورتیں مراد ہیں اور متاع سے جوڑا مراد اور حکم وجوبی ہے تو یہ حکم اب منسوخ ہے **حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ** یہ حق فعل پوشیدہ کا مفعول مطلق ہے اور متَّقین سے سارے مسلمان یعنی کفر سے بچنے والے مراد ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم وجوبی ہے یعنی متاع سارے مسلمانوں پر واجب ہے **كُلًّا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ** **لَكُمْ آيَاتُ ذَالِكِ** سے یا تو طلاق۔ عدت وغیرہ احکام کی طرف اشارہ ہے یا اس طریقہ بیان کی طرف کہ معاملات کے ساتھ عبادات کا بھی کا ذکر ہوتا ہے۔ یا قرآن کریم احکام کو بہت اجمال سے بیان فرماتا ہے دیکھو **وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعُهُمْ** میں نہ تو یہ بتایا کہ مطلقہ عورتیں کتنی قسم کی ہیں اور نہ یہ کہ متاع سے کیا سامان مراد ہے کس مطلقہ کو کیا سامان دینا ہے تاکہ تم قرآن کے ساتھ حدیث کے بھی محتاج نہ ہو حضور سے مستغنی نہ ہو جاؤ۔ **بَيْنَ يَدَيْهِ** سے بنا جس کے معنی یا تو آہستگی سے بیان فرماتا ہے یا خوب واضح طور پر صاف صاف۔ لکھیں لام نفع کا ہے۔ آیت سے یا اپنے احکام کی آیتیں مراد ہیں یا ساری آیتیں یعنی ان گزشتہ احکام کی طرح یا اس طریقہ بیان کی طرح اللہ تعالیٰ نفع کے لئے اپنے احکام کی آیتیں تدوین فرماتا ہے تاکہ تم پر احکام کا ایک دم بوجھ نہ پڑ جائے یا اپنے احکام خوب واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے۔ **لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ** تاکہ تم خوب سمجھ کر ان پر عمل کرو اور ان میں کسی قسم کا خفا نہ رہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اپنے مورث کی بیوہ کا نکاح یا کسی اور سے نکاح کرنا بالکل گوارا ہی نہ کرتے تھے اور اسے عار جانتے تھے بلکہ یا تو اپنے ساتھ نکاح کر لیتے اور یا اسے یوں ہی مسلوق رکھتے تھے۔ اور بعض لوگوں میں یہ رواج تھا کہ بیوہ ایک سال تک اپنے شوہر کے گھر میں بیٹھتی پھر ایک سال بعد اونٹ یا بکری کی مینگیاں پھینکتی۔ یہ مینگیاں پھینکنا گویا عدت ختم ہونے کی علامت تھی ارادہ الہی ہوا کہ یہ دونوں رواج مٹا کر بیوگان پر آسانی کی جائے۔ لیکن اگر ایک دم چار ماہ دس دن عدت مقرر کر دی جاتی تو انھیں بھاری پڑتا۔ لہذا آہستگی سے انھیں راہ پر لایا گیا۔ اور پہلے بیوہ کے لئے ایک سال ہی کی عدت مقرر کی گئی مگر کچھ فرق سے کہ انھیں اس کے پورا کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دے دیا گیا اس وقت کی یہ آیت ہے۔ جس میں ارشاد ہوا ہے کہ اسے مسلمانہ تو تم میں سے ہو مرنے لگیں اور اپنی بیویاں چھوڑنے لگیں۔ ان پر لازم ہے کہ اپنے قرابت داروں کو اپنی بیویوں کے متعلق ایک سال تک بغیر نکاحے نان نفقہ دینے کی وصیت کر جائیں۔ لیکن اگر وہ اس درمیان میں خود ہی تمہارے گھروں سے چلی جائیں تو وہ جو کچھ بھی اپنے ذاتی معاملہ میں بناؤ سنگار دوسرے نکاح کی تیاری وغیرہ کریں تو انھیں نہ روکو کہ وہ مختار ہیں اور تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں۔ اس کے علاوہ طلاق والیوں

کو بھی عدت طلاق میں مناسب طور پر نان نفقہ دو یہ چیزیں ہر اس شخص پر واجب ہیں جس کے دل میں خوف الہی ہو اور کفر سے بچتا ہو۔ جیسے کہ رب تعالیٰ نے یہ احکام واضح طور پر بیان فرمادئے ایسے ہی اپنے سارے احکام تفصیل دار اور آہستہ آہستہ سے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ علماء کرام نے وصیت لازماً چھم کے متعلق فرمایا کہ اب جواز وصیت کی دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ مال قابل میراث ہو جس مال کی میراث نہیں ہو سکتی اس کی وصیت بھی نہیں ہو سکتی جیسے میت کے پاس کسی کی امانت رہن۔ قرض کا مال نہ قابل میراث ہے نہ لائق وصیت دوسرے یہ کہ وارث کو وصیت نہیں ہو سکتی جسے میراث کا ایک پیسہ ملے گا اس کے لئے وصیت درست نہیں گویا مال میں وصیت میراث کا لازم ہے اور شخص میں میراث کی دشمنی اس وقت چونکہ عورت کو میراث ملتی ہی نہ تھی اس لئے ان کے لئے وصیت درست تھی اب بیویوں کا حصہ میراث میں ہو گیا لہذا ان کے لئے وصیت درست نہیں۔ چونکہ وصیت و میراث مال میں لازم و ملزوم ہیں اس لئے نبی کسی کو مالی وصیت نہیں کر سکتے کہ ان کا مال قابل میراث نہیں لہذا جو کہے علی وصی رسول اللہ میں جھوٹا ہے۔ ہاں اُن کا کمال و اعمال لائق میراث بھی ہیں اور قابل وصیت بھی علماء دین کو وارثین رسول کہا جاتا ہے ہر مسلمان کو تقویٰ و طہارت کی وصیت ہے اور صیگم بتقوی اللہ فائدے پہلی آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ بیوہ عورت کی عدت ایک سال ہے۔ دوسرا فائدہ بیوہ عورت اپنے شوہر کے مال کی وارث نہیں۔ تیسرا فائدہ شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کے لئے ایک سال نان نفقہ دینے کی اہل قرابت کو وصیت کر جائے۔ چوتھا فائدہ بیوہ کو نان نفقہ کے علاوہ ایک سال تک شوہر کی طرف سے مکان بھی ملے گا۔ پانچواں فائدہ بیوہ پر یہ عدت گزارنا واجب نہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ نکاح کر سکتی ہے۔ چھٹا فائدہ یہ احکام اب منسوخ ہو گئے ایک سال کی عدت تو اربعہ اشہر و عشر والی آیت سے منسوخ ہوئی اور اب عدت موت صرف چار ماہ دس دن رہ گئی کہ وہ آیت اگرچہ تلاوت میں اس سے پہلے ہے مگر نزول میں اس کے بعد جیسے سورہ علق نزول میں سب سے پہلے مگر اخیر قرآن میں آتی ہے۔ عدت کا نان و نفقہ اور بیوی کا میراث نہ پانا آیت میراث سے ہوا کہ اب انہیں چوتھائی یا آٹھواں حصہ میراث ملے گی۔ حدیث مشہور سے حکم سگنہ منسوخ ہوا۔ یعنی بیوہ اپنی عدت کے لئے مکان کی مستحق نہیں کیونکہ اب یہ مکان میت کا اپنا نہ رہا ورنہ کار کا ہو گیا۔ جب بیوہ نفقہ اور مکان کی مستحق نہ رہی تو اسے بوقت ضرورت دن میں نکلنا بھی جائز ہوا۔ اسی آیت میراث سے حکم وصیت بھی جاتا رہا۔ کیونکہ وارث کے لئے وصیت جائز نہیں۔ اربعہ اشہر و عشر سے ہی عدت کا اختیار بھی منسوخ ہو چکا کیونکہ وہاں تیر تھیں بمعنی امر ہے۔ نیز وہاں عدت کے بعد زیب و زینت کی اجازت دی گئی۔ لہذا یہ آیت ہر طرح منسوخ ہے۔ بعض لوگوں نے بہت کھینچ تان کر اس کو غیر منسوخ قرار دیا۔ مگر وہ صحیح نہیں۔ فائدے غرض کہ اس آیت کے چار احکام منسوخ ہو گئے۔ بیوہ کی عدت ایک سال ہونا۔ عدت میں اختیار ہونا۔ بعد موت خاوند کے مال سے ایک سال خرچ ملنا۔ بیوی کے لئے وصیت کرنا۔ اب کسی حال میں بھی ایک سال عدت نہیں اب عدتیں کل چار قسم کی ہیں۔ تین ماہ۔ تین حیض۔ چار ماہ دس دن۔ اور پھر کا جن دینا جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی کوئی آیت

منسوخ نہیں وہ اس آیت کو غیر منسوخ کیسے مانیں گے اور کہتے ہیں کہ قرآنی آیت حدیث سے منسوخ نہیں وہ بیویوں کے لئے وصیت کس آیت سے منسوخ مانیں گے۔ حدیث شریف میں ہے لا وصیۃ للوارث اس حدیث سے تمام وہ آیات منسوخ ہیں جن میں وارثوں کیلئے وصیت کا حکم ہے آیت کے فائدے پہلا فائدہ۔ عدت طلاق میں عدت کا سارا خرچہ اور مکان شوہر کے ذمہ ہے جیسا کہ للمطلقات اور متاع کے عموم سے معلوم ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ خرچہ حسب حیثیت واجب ہو گا جیسا کہ بالمعروف سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ یہ خرچہ ہر طلاق دینے والے مسلمان پر واجب ہے جیسا کہ حق سے وجوب اور علی المتقین سے عموم معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ جس عورت پر عدت واجب نہ ہو یعنی خلوت سے پہلے طلاق پانے والی۔ اُسے صرف ایک جوڑا دیا جائے۔ مگر جس کو ہر بالکل نہ ملے اسے دینا واجب ہے اور جسے ہر مقررہ کا ادھالے اُسے مستحب جیسا کہ للمطلقات اور متاع کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا۔ پہلی صورت میں اس آیت میں نیا حکم ہے اور دوسری صورت میں یہ آیت گھلی آیت کی تاکید ہے مگر ان دونوں صورتوں میں یہ آیت محکم ہے منسوخ نہیں۔ ہاں اگر مطلق سے ساری طلاق والی عورتیں مراد ہوں اور متاع کے معنی جوڑا ہوں اور یہ حکم وجوبی ہو تو بعض کے حق میں منسوخ ہے اور ظاہر یہ ہے کہ آیت کا بلا وجہ منسوخ ماننا بہتر نہیں۔ اسی لئے تفسیرات احمدیہ شریف نے اسے محکم مانا۔ پانچواں فائدہ۔ احکام الہی آہستہ آہستہ بقدر ضرورت آتے ہیں اور بعض بعض سے منسوخ بھی ہو جاتے ہیں جیسا کہ بیہودہ سے معلوم ہوا۔ چھٹا فائدہ۔ ہر مطلقہ بیوی خاوند سے بعد طلاق کچھ نہ کچھ وصول کرے کوئی تو عدت کا خرچہ بھی اور جوڑا بھی اور پورا مقرر کردہ یا مثل ہر جیسے وہ عورت جسے بعد خلوت طلاق ہو یا صرف ادھالے ہر جیسے وہ عورت جسے خلوت سے پہلے طلاق ہو۔ اور ہر مقرر کیا ہو یا صرف جوڑا جیسے وہ عورت جسے خلوت سے پہلے طلاق ہو مگر ہر مقرر کیا گیا ہو اگر عورت نے خلع یا کسی طرح فسخ نکاح کیا ہو۔ جیسے خیاردعت۔ خیاردوغ وغیرہ یا خود عورت کے تصور سے نکاح ختم ہوا ہو تب بھی ان مذکورہ چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ پانے کی اس لئے للمطلقات جمع اور متاع مطلق فرمایا گیا۔ پہلا اعتراض۔ اگر پہلی آیت منسوخ ہے تو قرآن کریم میں باقی کیوں رکھی گئی۔ جواب اس کا تفصیلی جواب پارہ الحمد للہ منسوخ من آیت کی تفسیر میں دیا جا چکا کہ قرآن کریم صرف عمل ہی کے لئے نہ آیا بلکہ جاننے ماننے تلاوت اور عمل کرنے کے لئے اترا۔ منسوخ آیت پر اگرچہ عمل ناممکن ہو گیا مگر دوسرے فائدے تو باقی رہے اس کی تلاوت میں ثواب ملے گا اس سے یہ مانا جائے گا کہ اولاً اسلام میں بھی عدت ایک سال تھی اور حتیٰ تھی اس جگہ درمختور میں ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے عثمان غنی سے عرض کیا کہ جب یہ آیت منسوخ ہے تو آپ نے قرآن میں کیوں لکھی۔ جواب دیا کہ اسے میرے بچے ہم کسی آیت میں اپنی طرف سے کچھ بھی فرق نہیں کر سکتے۔ دوسرا اعتراض۔ دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ عدت طلاق میں شوہر کے ذمہ مطلقہ کا نفقہ اور مکان واجب ہے۔ اور فاطمہ بنت قیس صحابیہ نسرا ماتی ہیں کہ مجھے میرے شوہر نے تین طلاقیں دی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مکان دلویا اور نہ عدت کا خرچہ۔ لہذا طلاق بائنہ کی عدت کا خرچہ شوہر پر واجب نہ ہونا چاہئے (حضرات شافعی، جواب۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت حضرت عمر اور زید ابن ثابت و اسامہ بن زید و جابر اور عائشہ رضی اللہ عنہم نے رد کر دی۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ فقط ایک

یہی کہنے سے کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑ سکتے کیا خبر کہ یہ بھول گئی ہوں (احمدی رب فرماتا ہے) وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ میں جیٹ سکتے ہیں یعنی جہاں تم رہو وہاں ان عورتوں کو بھی رکھو جس سے مکان کا استحقاق ثابت ہو نیز فرماتا ہے وَلَمْ تَطْلُقْ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ طلاق والی عورتوں کو مناسب خرچہ دو اس سے نفقہ کا استحقاق معلوم ہوا۔ خود عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ تین طلاق والی کے لئے خرچہ بھی ہے اور مکان بھی (احمدی) تیسرا اعتراض - عدت طلاق میں جوڑے کا ثبوت گذشتہ آیت میں وَمَتَعُوهُنَّ سے ہو چکا تھا دوبارہ کیوں ارشاد ہوا جواب - اس کا جواب تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ یا تو یہاں مطلقہ سے عدت والی بیویاں مراد ہیں اور متاع سے ان کا سارا خرچہ اور وہاں مطلقہ سے غیر عدت والی بیویاں مراد تھیں اور متاع سے کپڑوں کا جوڑا وہاں حقا علی المحسین فرمانے سے شجر ہوتا تھا کہ شاید جوڑا واجب نہیں صرف مستحب ہے لہذا یہاں حقا علی المتقین فرما کر اس کا وجوب واضح کر دیا یا وہاں غیر عدت والی عورتوں کے لئے جوڑے کا ذکر تھا اور یہاں ہر مطلقہ کے لئے اس کا حکم دیا گیا کسی کے لئے وجوبی اور کسی کے لئے استعجابی اور اگر یہ فرق نہ بھی ہوں تو بھی اس آیت سے پہلے حکم کی تاکید ہوگی اور تاکید بھی ایک فائدہ ہے۔ تفسیر صوفیانہ - جیسے کہ رب نے بیوہ اور مطلقہ عورت کا غم غلط کرے اور اس کا ٹوٹا ہوا دل جوڑنے کے لئے نان نفقہ جوڑا وغیرہ واجب کر دیا ایسے ہی جب رب تعالیٰ کسی طالب صادق سے راہ محبت طے کرتا ہے۔ اس حالت میں اُسے اپنے اہل قرابت عزیزوں - دوستوں سے چھڑاتا ہے۔ دنیوی مال و عزت سے نکالتا ہے اور وطن چھوڑ کر اہل اللہ کی ملاقات کے لئے سفر کرتا ہے اور طلب کی مشقتوں میں مبتلا کرتا ہے تو اس پر اپنے احسانات کی بارش فرما کر اس کا ٹوٹا ہوا دل جوڑتا ہے اور ایسے طالب کو کامیابی کی متاع بالمعروف عطا فرماتا ہے۔ لہذا عاقل کو چاہئے کہ دنیا اور اسباب دنیا میں نہ پھنسے بلکہ اس سے گذر کر اصل مقصود کے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ خیال رکھو کہ کوئی شریف آدمی بھی مزدور کی اجرت نہیں روکتا تو کیونکر ممکن ہے کہ رب تمہاری اجرت تمہیں نہ دے۔ وہ بڑا ہی غافل ہے جو یاد الہی کے لئے دنیا سے فارغ ہونے کا انتظار کرتا ہے یہاں کے رنج و غم تو ایسے ہی رہیں گے۔ اسی حالت میں جو کچھ ہو سکے کر لو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے

گچہ اندر تنگ دستی خستہ دریش
ندام کے جتنی پردازی از خویش

گہ اندر نعمتی مغرور و غافل
جو در سراہ ضرا حالت اینست

نیز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

اندھیرا پاکھ آتا ہے یہ دودن کی اُجالا ہے

اترے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کرے

دوسری تفسیر صوفیانہ - دنیا میں عورت و مرد کا نکاح جسمانی ہوتا ہے اور میثاق کے دن تمام روحوں کا حقیقہ محمدیہ سے نکاح روحانی ہوا رب فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ تَمَامِ أَرْوَاحٍ لِيُنْفِخَ فِيهَا مِنْ رُوحِي وَأَمَّا فِي دُنْيَاكُمْ

مؤمنین روہیں تو اس نکاح میں رہیں ان کا سارا روحانی نان نفقہ عبادات ریاضیات عرفان وغیرہ حضور کے شجرہ کرم پر ہے کہ اُسی آستانہ سے انھیں یہ سب کچھ ملتا رہے گا۔ مگر جو روہیں دنیا میں اگر کسی قسم کی مطلقہ ہو گئیں کہ یا خدا کا انکار کر کے یا حضور کا یا قیامت کا انکار کر کے کافر ہو گئیں وہ اس روزی سے تو محروم ہو گئیں مگر وہ مطلقیت متاع بالمعروف کے ماتحت اپنی زمانہ عدت یعنی وقت موت تک دنیاوی منافع روزی جسمانی حضور کے ذریعہ پائے گی اور آخرت میں بھی ایک قسم کی شفاعت سے نفع اٹھائے گی پھر دوزخ میں پھینک دی جائیں گی اس آیت میں ارشاد ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مطلقہ روہوں کو بھی کچھ متاع دے جاؤ کہ تم رحمۃ للعالمین ہو صوفیا فرماتے ہیں کہ حضور چاند ہیں۔ کفار چاند پر بھونکنے والے کہتے جب کتا چاند پر بھونکتا ہے تو چاند اس کے پھیلے منہ میں بھی چاندنی ڈال دیتا ہے۔ حضور سایہ دار باردار درخت ہیں تو لوگ ایسے درخت سے سایہ لیتے ہیں چلتے وقت چار پتھر اس پر مارتے ہیں تو وہ پھل دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو تیرے پاس ہے وہ تو پھینکتا ہے اور جو میرے پاس ہے تو وہ مجھ سے لیتا جا۔ شعر۔

سلام اُس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو قبا میں دیا
سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سنگدہ جانی دیں
صوفیا کہہ ام تغلکم تعقلون کے متعلق فرماتے ہیں کہ انسان کی تمام قوتیں سمع بصر وغیرہ خصوصاً عقل تین قسم کی ہیں شیطانی نفسانی رحمانی۔ جس عقل و ہوش و کوشش سے حرام کام کئے جاویں وہ شیطانی ہے جس سے محض دنیاوی کام کئے جاویں وہ نفسانی ہے اور جو عقل دین کی رہنمائی کرے وہ رحمانی ہے شعر۔

عقل زیر حکم دل رحمانی است
چوں زردل آزاد شد شیطانی است
یعنی اے مسلمانو ہم اس لئے اس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم میں عقل رحمانی پیدا ہو جس سے ہماری آیتوں کی حکمتیں معلوم ہوں۔

الْمُتَرِّاِلِی الدِّیْنِ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ

کیا نہ دیکھا تم نے طرف ان لوگوں کے جو نکلے گھروں سے اپنے حالانکہ وہ ہزاروں تھے ڈر سے موت کے
اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انھیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے

فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مَوْتُوْا فَتَمَّ اَحْيَاهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلٰی النَّاسِ

پس فرمایا واسطے ان کے اللہ نے کہ مر جاؤ پھر زندہ کیا ان کو تحقیق اللہ البتہ فضل والا ہے اوپر لوگوں کے
تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انھیں زندہ فرمادیا بیشک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٢٣﴾

اور لیکن بہت سے لوگ نہیں شکر کرتے

مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ یہاں تک مختلف قسموں کے بیستیس حکم مسلمانوں کو دئے گئے جن میں سے بعض سیاسی تھے۔ جیسے قصاص جہاد وغیرہ بعض معاشرتی جیسے نکاح و رضاع و طلاق اور بعض معاملات کے۔ جیسے کہ سود قرض و گواہی و دہن وغیرہ چونکہ یہ تمام احکام سلطنت اسلامی پر موقوف ہیں اور اس کا ذریعہ جہاد ہے لہذا جہاد کی تہذیب کے لئے اولاً مسلمانوں کو موت سے بے خوف کر کے پھر گزشتہ امتوں کے جہادوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں عدت و فوات کے احکام بیان ہوئے جس کا تعلق شوہر کی موت سے ہے اب طاعون کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ ذریعہ موت ہے۔ نشان نزول۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے پیچھے دو یہودی آپس میں کچھ باتیں کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا گفتگو کر رہے ہو انھوں نے کہا کہ ہم حزقیل علیہ السلام اور ان کے مردے زندہ کرنے کے معجزے کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ رب نے ان کی دعا سے مردے زندہ فرما دئے آپ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن شریف میں نہ تو حزقیل علیہ السلام کا ذکر پایا نہ ان کے مردہ زندہ کرنے کا۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام نے ہی مردہ زندہ کئے ہیں۔ وہ بولے کہ کیا قرآن پاک میں یہ آیت نہیں ہے کہ درسلام نقصصہم علیک کہ ہم نے بہت سے پیغمبروں کے قصے بیان نہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ انھوں نے عرض کیا کہ یہ پیغمبر بھی انھیں میں سے ہیں۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ تب یہ آیت کہیمہ اُتری جس میں یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا (درغشور) خیال رہے کہ چند پیغمبروں کے ذریعہ مردے زندہ ہوئے ہیں ایک تو یہی پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کہ ان کے ذریعہ ہزار ہا یہ مردے زندہ ہوئے دوسرے ابراہیم علیہ السلام جن کے ذریعہ چار جانور ذبح اور قیمہ کر دینے کے بعد زندہ ہوئے تیسرے حضرت عزیر علیہ السلام جن کے ذریعہ مردہ گدھا زندہ کیا گیا۔ چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنھوں نے کئی بار مردے زندہ فرما دئے ہیں۔ چاروں رسولوں کا مردہ زندہ فرمانا قرآن مجید میں صراحتاً مذکور ہے پانچویں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن سرکار نے اپنے والدین آمنہ خاتون عبد اللہ رضی اللہ عنہما اور بہت سے مردوں کو زندہ فرمایا جس کا ذکر احادیث شریفہ اور کتب تواتر اور شامی شریف اور مدارج النبوة وغیرہ میں ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ یہودی عیسائیوں سے تواریت یا انجیل کے تاریخی واقعات سن کر جلد تردید نہ کر دینا چاہئے بلکہ بہتر یہ ہے کہ نہ تائید نہ تردید جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان یہودی کی تردید کی مگر قرآن نے تائید فرمادی۔ تفسیر۔ اَلَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِيْنَ خَرَجُوْا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تر۔ ردیث سے بنا۔ جس کے معنی آنکھ سے دیکھنا

بھی ہیں اور قلب سے جاننا بھی۔ جیسے دَارِ نَامَنَّا سَلَمْنَا۔ مگر جب اس کے بعد الی ہو تو بمعنی نظر آنکھ سے دیکھنا، ہوتا ہے لہذا یہاں اسی معنی میں ہے۔ لم نے تَرِیں ماضی کے معنی پیدا کر دیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تَر بمعنی علم ہے۔ اور سارے تاریخ داں لوگوں سے خطاب اور چونکہ اس میں وصول کے معنی بھی ہیں۔ اس لئے اس کے بعد الی آیا (روح المعانی) مگر پہلے معنی صحیح ہیں۔ دوسرے میں بلا وجہ تکلف ہے۔ الذین سے اہل داوردان مراد ہیں جن کا ذکر انشاء اللہ خلاصہ تفسیر میں آئے گا۔ دیا دار کی جمع ہے بمعنی گھر و منزل یعنی اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے پہلے اُنھیں نہ دیکھا تھا۔ جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے وَهُمْ اُكُوْتُ حَذَرَ الْمَوْتِ وَ اُولَآئِكَ حَالِيہ ہے اور یہ جملہ خُرُجُو کے فاعل سے حال اور یا عاطفہ ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اُكُوْتُ الف کی جمع کثرت ہے بمعنی ہزار ہا۔ اور حَذَرَ خُرُجُو کا مفعول لہ اور الموت سے طاعون کی موت مراد ہے یعنی ہزاروں کی تعداد میں طاعون کی موت کے خوف سے یہ لوگ نکل گئے۔ یا موت سے بچنے کے لئے نکل گئے۔ موت سے بچنے کی تدبیر کرنا منع ہے ہاں موت سے ڈر کر نیک اعمال کرنا اچھا ہے یہاں پہلی صورت مراد ہے۔ اُكُوْتُ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ دس ہزار سے زائد تھے۔ بعض نے فرمایا کہ ۳۰ ہزار تھے۔ عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ چالیس ہزار تھے۔ عطار ابن ابی رباع فرماتے ہیں کہ ستر ہزار تھے۔ واللہ اعلم۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اُكُوْتُ آلف کی جمع ہے جیسے قاعد کی جمع قعود اور شاہد کی شہود آلف الف سے بنا بمعنی الفٹ و حجت و بکثرت اجتماع ہزار کو بھی اس لئے الف کہتے ہیں کہ یہ بہت سے عدد کا جمع ہے تو اب معنی یہ ہوئے کہ وہ متفق ہو کر ایک ہی طرف نکلے فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا۔ یا تو قال بمعنی ارادہ ہے اور یا قال اپنے ہی معنی میں ہے اور لفظ اللہ سے پہلے ملائکہ پوشیدہ یعنی اللہ نے ان کی موت کا ارادہ کیا اور حکم دیا۔ یا فرشتوں سے چیخ کر کہا کہ مُوتُوا اَنتُمْ اَحْيَاہُمْ اس سے پہلے ایک عبارت یعنی خاتوا پوشیدہ ہے۔ اور اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ کرنے کا واقعہ موت سے کچھ عرصہ بعد ہوا۔ اُحْيَا سے ایکسا پیغمبر کی دعا سے زندہ فرمانا منظور ہے یعنی پس وہ مر گئے پھر کچھ مدت کے بعد حزقیل علیہ السلام کی دعا سے رب نے ان سب کو زندہ فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلٰی النَّاسِ۔ فضل کی تعظیم کی ہے اور الناس سے یا تو وہ ہی مر کر دوبارہ زندہ ہونے والے مراد ہیں اور یا اُس زمانہ کے سارے لوگ جنھوں نے یہ واقعہ دیکھا یا تمام جہاں کیونکہ اس قصہ سے سب ہی کو عبرت حاصل ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام انسانوں پر بڑا فضل فرماتے والا ہے کہ مردے جل کر اُنھیں اپنی قدرت دکھا دیتا ہے۔ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ۔ اس کا مفعول پوشیدہ ہے اور اکثر الناس سے یا تو کفار مراد ہیں اور یا سارے عبرت نہ پکڑنے والے لوگ یعنی بہت سے لوگ اللہ کا یا اُس کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ فضل عدل و ظلم کا مقابل ہے۔ کسی کا حق اُسے دینا عدل ہے حق مار لینا ظلم اور بغیر حق دینا فضل رب نے جسے جو کچھ دیا اپنی مہربانی سے دیا اُس پر حق کسی کا کچھ نہیں مگر چونکہ انسان کی ضروریات زیادہ ہیں کہ یہ کھانے پینے۔ کپڑے مکان پھر کھانے میں دواؤں۔ غذاؤں وغیرہ سب کا ہی حاجت مند ہے اسی لئے اس پر رب کا فضل بھی زیادہ پھر ایمان۔ عرفان۔ ولایت نبوت انسان ہی

کو دی گئی آخرت میں بہشت بھی اسی کے لئے ہے ان واقعات مذکورہ کا قرآن شریف میں ذکر انسانوں پر ہی فضل ہے۔ ان
 وجوہ سے اللہ کا انسان پر بڑا فضل سے اور انسانی۔ جنائی۔ ارکانی شکر بقدر فضل چاہئے تو انسان پر شکر رب زیادہ لازم مگر
 انسان ہی ناشکر زیادہ ہے رب تعالیٰ اپنے محبوب سے انسانوں کی ناشکری کا شکوہ کر رہا ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے نور نبوت سے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے
 ہزاروں کی تعداد میں نکل گئے تھے۔ پس رب نے بزبان ملائکہ انھیں فرمایا کہ مر جاؤ وہ مر گئے پھر کچھ مدت بعد انھیں
 پرعائے پیغمبر زندہ فرمادیا تاکہ انھیں اور دوسروں کو پتہ چل جائے کہ بھاگنا موت سے نہیں بچاتا اور تدبیر سے تقدیر نہیں
 پلٹتی۔ اللہ تو لوگوں پر بڑا ہی فضل فرماتا ہے کہ ان کی عبرت کے لئے ایسی مثالیں قائم فرمادیتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ
 اس کا شکر نہیں کرتے اور ایسے واقعات سے عبرت نہیں لے سکتے۔ اصل واقعہ۔ علاقہ واسط میں ایک بستی تھی
 داوردان جہاں ایک بار طاعون پڑا۔ مالدار تو شہر چھوڑ کر جنگلوں میں بھاگ گئے۔ غربا وہیں رہے۔ رب کی شان کہ
 بھاگنے والے بچے رہے اور نہ بھاگنے والے بہت سے ہلاک ہو گئے۔ جب طاعون جاتا رہا اور وہ مالدار صحیح سلامت لوٹے تو ان
 غربائے کہا کہ یہ لوگ بڑے عقلمند تھے جنھوں نے بھاگ کر اپنی جانیں بچالیں آئندہ ایسی مصیبت میں ہم بھی یہی کریں گے اتفاقاً
 اگلے سال پھر طاعون آگیا۔ اب سارے ہی شہر والے بھاگ کر کسی پہاڑی علاقے میں چلے گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو حکم
 الہی ایک فرشتہ سے پہنچا کہ سب مر جاؤ آنا کا مناسب ہلاک ہو گئے۔ آٹھ دن تک ان کی لاشیں وہیں ہی پڑی
 رہیں۔ یہاں تک کہ پھول پھٹ کر چوڑے سخت بدبو پھیلی۔ اس پاس کے لوگ پریشان ہو کر ادھر آئے اور چاہا کہ
 انھیں دفن کر دیں۔ مگر اتنے آدمیوں کا دفن ناممکن تھا۔ اس لئے انھوں نے ان مردوں کے اس پاس اونچی چار دیواری
 کھینچ دی۔ تاکہ کوئی درندہ یہاں نہ پہنچے اور وہ بھی بدبو سے محفوظ رہیں۔ یہاں تک کہ یہ لاشیں بالکل سڑ گئیں اور ان کی
 ہڈیاں بکھریں۔ اتفاقاً وہاں حضرت حمزہ بن ابی ذری علیہ السلام گذرے۔ جنھیں ذوالکفل بھی کہتے ہیں چونکہ انھوں نے
 ایک دفعہ شتر پیغمبروں کو ضامن بن کر قتل سے بچایا تھا۔ اس لئے آپ کا لقب ذوالکفل ہوا یعنی ضمانت والے آپ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون۔ ان کے خلیفہ کالب بن یوحنا۔ ان کے
 حضرت حمزہ بن ابی ذری علیہ السلام ان کی کنیت ابن عجز ہے کیونکہ ان کی ماں نے انھیں پڑھا پیسے میں پایا۔ غرض کہ یہ وہاں سے گذرے
 اور رات ہی ہڈیوں کو پڑا ہوا دیکھ کر تعجب سے کھڑے ہو گئے۔ پھر عرض کی کہ موسیٰ ان سب کو زندہ کر دے۔ وحی آئی کہ آپ انہیں
 پکارے۔ چنانچہ آپ نے پکارا کہ اے ہڈیو حکم الہی جمع ہو جاؤ۔ وہ تمام جمع ہو گئیں اور ہر جسم میں قرینہ سے لگ گئیں
 پھر آواز دی کہ اے گلے ہوئے جمو حکم پروردگار تم کو شہادت اور کھال پہن دے۔ آواز دینے ہی ایسا ہی ہو گیا۔ پھر آواز دی
 کہ اے مردو! میرے رب کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ وہ سارے یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اللہم ربنا وبعثک لانا
 لائت۔ پھر یہ لوگ کئی سال زندہ رہے۔ مگر ان کے چہرے مردوں کے تھے۔ ان سے اولاد بھی پیدا ہوئی۔ اولاد میں

بیان ہے اور یہاں قدرت کا ذکر ہے مگر ان مقبولوں کی یہ ضد دھونس یا زور کی نہیں ہوتی۔ ناز مجبورانہ ہوتا ہے جیسے ہمارے بچے خدا کے اپنے ماں باپ سے کام کر لیتے ہیں۔ دیکھو حضرت حزقیل کی مجبورانہ ضد سے یہ مردے زندہ ہوئے۔ حضور کی مرضی پر قبلہ تبدیل ہوا۔ حضرت آدم کی مرضی پر داؤد علیہ السلام کی عمر بجائے چالیس سال کے سو سال ہوئی یہ سب ان پیاروں کی پیاری خدیں ہیں سا تو ان فائدہ۔ اگرچہ تمام کام رب ہی کے حکم و ارادہ سے ہوتے ہیں مگر بہت دفع مقبول بندوں کے دم۔ آواز وغیرہ کو ان کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں کا دھوون شفا بنا یا گیا (قرآن کریم) حضرت مریم کے ہاتھ لگنے سے کھجور کو سبز و باردار کیا اور اس کے بھل سے ولادت کو آسان کیا۔ پہلا اعتراض۔ ان مرنے والوں کی عمر باقی تھی یا نہیں اگر باقی تھی تو انھیں موت کیوں آئی اور ختم ہو چکی تھی تو دوبارہ زندگی کیوں ملی۔ جواب۔ اس کا تفصیلی جواب ہم پارہ ۱۴۸ میں بحث نمبر ۱۴۸ کی تفسیر میں عرض کر چکے کہ یا تو ان کی عمر باقی تھی اور موت عارضی طور پر طاری ہو گئی۔ جیسے چراغ میں تیل دہتی ہو مگر ہوا سے گل ہو جائے۔ حزقیل علیہ السلام کی دعا نے دیا سلائی کی طرح ان کی شمع زندگی کو دوبارہ روشن کر دیا یا ان کی عمر ختم ہو چکی تھی۔ ان پیغمبر کی دعا سے نئی عمر ملی۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام کی دعا سے داؤد علیہ السلام کو چالیس سال اور دئے گئے دشکوۃ باب القدر صوفیاء فرماتے ہیں کہ موت دو قسم کی ہے سزائے قضا و سزائے موت کے بعد زندہ کر دیا جاتا ہے جیسے وہ ستر نبی اسرائیلی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر گئے اور ایک گستاخی کی وجہ سے مار دئے گئے۔ قضا و موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا ان لوگوں کی یہ موت سزائے قضا و نہ تھی لہذا زندہ کئے گئے۔ دوسرا اعتراض۔ احادیث سے ثابت ہے کہ کسی کو دوبارہ موت نہیں آتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور کی وفات کے بعد عرض کیا کہ خدا آپ پر دو موتیں جمع نہ کرے گا دشکوۃ باب وفات النبی علیہ السلام شہداء دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کرتے ہیں مگر اس ہی لئے نہیں بھیجے جاتے مشکوۃ باب الشہید پھر ان لوگوں کو دوبارہ موت کیوں آئی۔ جواب۔ اس کا جواب بھی وہاں ہی دے دیا گیا کہ دوبارہ زندگی شدت نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کی یا تو پہلی موت بغیر شدت کے ہوئی تھی یا اگلی موت ایسی ہو گئی۔ تیسرا اعتراض۔ یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو کر شرعی احکام کے مکلف تھے یا نہیں کیونکہ موت کے بعد دالی زندگی میں شرعی تکلیف نہیں نیز یہ لوگ نزع کے وقت ملائکہ اور آخرت کے سارے حالات کو دیکھ چکے پھر اب عمل کی کیا ضرورت۔ عمل تو غیب پر ایمان لا کر چاہئے۔ جواب۔ اس کا نہایت مکمل جواب بھی وہاں ہی عرض کر دیا گیا کہ یا تو انھیں اس بار جانکی ہوئی نہ تھی۔ ان کی روح ایسے نکل گئی تھی۔ جیسے ہنڈی میں روح سلائی نکل جاتی ہے یا یہ واقعات موت انھیں یاد نہ رہے۔ جس کی وجہ سے وہ سب چیزیں پھر ان کے لئے غیب بن گئیں ہم نے یشاق کے دن سب کچھ دیکھا تھا۔ رب سے کلام بھی کیا۔ مگر یہاں آکر سب بھول گئے اور اب ان باتوں کو ماننا ایمان بالغیب کہلایا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ مرے نہ تھے بلکہ بیہوش ہو گئے تھے حضرت حزقیل کی آواز سے ہوش میں آ گئے مگر یہ باطل محض ہے کہ اس آیت کے بھی خلاف اور مقصد آیت کے بھی مخالف ہو تو اور اچھا ہم کو حقیقی معنی سے کیوں پھرا جائے ہماری تحقیق سے انشاء اللہ سارے اعتراضات ٹھک گئے۔ اگر یہاں بیہوشی مان لی جائے تو حضرت عیسیٰ و موسیٰ علیہم السلام کے

معجزات کے متعلق کیا کہا جائے گا۔ چوتھا اعتراض۔ یہ موت کی مدت ان کی عمر میں مجرا ہوئی یا نہیں۔ جواب۔ نہیں عمر اس زمین پر زندہ رہنے کی مدت کا نام ہے۔ شکم مادر کے نو مہینے عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھے آسمان پر ہزار ہا سال کا قیام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی سیر کا زمانہ عمر میں شمار نہیں چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو آپ کی وہ ہی ۳۳ سال کی عمر ہوگی جس میں آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ پانچواں اعتراض۔ موت سے خوف تو ابھی چیر ہے پھر اسے یہاں اُن لوگوں کی برائی کے سلسلہ میں کیوں بیان کیا گیا کہ فرمایا حضرت الموت۔ جواب۔ اگر موت سے خوف گناہ چھڑا دے نیکیوں میں لگا دے وہ واقعی اچھا ہے کہ موت کے ڈر سے نازی بن جاوے وغیرہ اور اگر یہ خوف نیکیوں سے روک دے تو بُرا ہے جیسے موت کے ڈر سے حج نہ کرنا۔ جہاد سے دور بھالنا۔ یہاں دوسرا خوف مراد ہے۔ چھٹا اعتراض۔ تم نے فوائد میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اپنی امت کو نذر نبوت سے پہچانیں گے یہ غلط ہے حدیث شریف میں ہے کہ مومنوں کے وضو کے پانی کا نذر ان کی پہچان ہوگی۔ جواب۔ یہ پہچان عام محشر والوں کے لئے ہوگی۔ حضور کی پہچان اس علامت پر موقوف نہیں کیونکہ اس امت میں تو وہ لوگ بھی ہوں گے جنہیں نہ نماز میسر ہوئی نہ وضو جیسے ماں کے پیٹ یا لڑکپن میں فوت ہو جانے والے یا وہ لوگ جو فرضیت نماز سے پہلے فوت ہو گئے یا وہ جو مسلمان ہوتے ہی شہید ہو گئے۔ بعض بے نازی بھی ہونگے بعض نازی ہونگے مگر بے ایمان جیسے منافقین اور قادیانی وغیرہ مرتدین ان تمام کو حضور ضرور پہچانیں گے۔ پھر نازی مسلمانوں میں بھی ہر ایک کے ایمانی درجہ کو حضور پہچانیں گے۔ بہر حال حضور کی پہچان اپنی ذر نبوت سے ہوگی۔ تفسیر صوفیانہ۔ دنیا جسم کا وطن ہے اور اللہ والوں کا طلب الہی میں نکلنا یہاں سے ہجرت ہے یہاں کی جہالت گویا موت اضطرابی ہے اور تجلی ذات میں فنا ہونا موت اختیاری اور اس فنا کے بعد بقا گویا دوسری نئی زندگی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان مقبولین بارگاہ کو نہ دیکھا جو جہالت اور غیر اللہ میں شغل موت کے ڈر سے دنیا اور لذات دنیا سے ہزار ہا کی تعداد میں ہجرت کر گئے۔ رب نے ان کی طلب صادق ملاحظہ فرما کر حکم دیا کہ موت اقبل ان تو تو کا مصداق بن کے موت اختیار کر جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے تجلی ذات میں اپنے کو فنا کر دیا۔ پھر رب نے انہیں وجود حقانی بخش کر حیات حقیقی اور بقا بعد فنا عطا فرمائی کیونکہ وہ بڑا فضل و کرم والا ہے کہ اپنی طرف آنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ ان کا وجود خلق کے لئے رحمت ہے۔ مگر بہت سے جہلا اس نعمت کا شکر نہیں کرتے کہ اولیاء اللہ کا انکار ہی کئے جاتے ہیں اور ان کو بے کار جانتے ہیں۔ داز روح المعانی (دین عربی) ہم گناہوں کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں۔ جس کے کنارے پر حفاظت کے لئے انبیاء اور اولیاء تشریف فرما ہیں۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۴۲﴾ مَنْ ذَا الَّذِي

اور قتال کرو بیچ راستہ اللہ کے اور جانو کہ تحقیق اللہ سننے جاننے والا ہے کون ہے وہ جو

اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے ہے کوئی جو

يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَوْضَعًا فَكَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ

قرض دے اللہ کو قرضہ اچھا پس بڑھائے اُسے واسطے اس کے حصے بہت اور اللہ سمیٹتا ہے

قرض اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لئے بہت گنا بڑھا دے اور اللہ تنگی

وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٣٥﴾

اور پھیلاتا ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے

اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا

تعلق۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیتوں سے چند طرح ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں وبائی امراض سے نہ بھاگنے کی رغبت دی گئی اب جہاد فی سبیل اللہ سے نہ گھبرانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ موت سے بچنا بیگناہ ہے کہ وہ تو اپنے وقت پر آکر رہتی ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ لہذا جہاد فی سبیل اللہ سے گریز کرنا سخت غلطی کہ خراب جان جاتی ہی ہے تو بہتر ہے کہ رب کی راہ میں جائے۔ گویا پچھلی آیت حکم جہاد کی تہدید تھی اور اس آیت میں اس کی تصریح ہے اور چونکہ جہاد میں جان بھی خرچ کی جاتی ہے اور مال بھی۔ اور جان خرچ کرنا بہت دشوار ہے۔ لہذا اس آیت میں دونوں چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ مشکل کا پہلے اور آسان یعنی سخاوت مال کا پیچھے۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمائے والا ہے۔ اس کے فضل و کرم کے میں۔ بعض وہ جو ظاہر میں بھی مہربان اور حقیقت میں بھی مہربان۔ اور بعض وہ بظاہر مہربان درحقیقت مہربان آیت میں دوسرے قسم کے فضل یعنی جہاد کا ذکر ہے جو بظاہر مہربانہ حقیقت میں مہربان کا بیٹھی ہوا دینا بھی فضل ہے اور کھڑی دوائیں آپشن بھی مہربانی ہیں۔ شان نزول۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ایک بار بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا حبیب اللہ میرے دو باغ ہیں۔ اگر میں ان میں سے ایک صدقہ کر دوں تو کیا مجھے اس جیسا باغ جنت میں ملے گا۔ فرمایا ہاں۔ تو عرض کیا کہ کیا میرے ساتھ میری بیوی ام الدرداء بھی اسی باغ میں ہوں گی۔ فرمایا ہاں عرض کیا کہ کیا میرے بچے بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا ہاں۔ پس آپ نے ان میں سے بہترین باغ کو جس کا نام خنینہ تھا خیرات کر دیا۔ ان کے بال بچے اسی باغ میں رہتے تھے۔ آپ اُس باغ پر پہنچے اور دروازہ پر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی کہ اے ام الدرداء یہاں سے نکل چلو۔ میں نے یہ رب کے ہاتھ بیچ دیا۔ اب یہ باغ ہمارا نہ رہا۔ اس پاک بیوی نے کہا کہ مہارک ہو کہ تم نے بہترین گاہک کے ہاتھ بڑے ہی نفع کا سودا کیا۔ اس پر من ذالذی سے ترجون تک آیت نازل ہوئی (کبیر درمنثور نے فرمایا کہ اس میں ۶۰۰ درخت تھے۔ دوسری روایت ابن منذر اور ابن ابی حاتم اور بیہقی وغیرہ نے عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب آیت کریمہ کُتِلَ خَنِينَةُ نَزِلَتْ اِلَيْهِمْ نَزَلَ ہوتی۔ جس میں خبر دی گئی کہ مسلمانوں کو

صدقات کا بدلہ سات سو گنا یا اس سے زیادہ ملے گا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے میرے مولیٰ میری امت کو اور زیادہ دے۔ تب یہ آیت من ذالذی الخ نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ بہت زیادہ ثواب ملے گا پھر آپ نے دعا کی کہ مولیٰ میری امت کو اور زائد دے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ انما یؤتی فی القیامۃ اجرکم بغير حساب (درمنثور) یہ دونوں شان نزول جمع ہو سکتے ہیں ان میں تعارض نہیں۔ تفسیر وقتلو فی سبیل اللہ ظاہر یہ ہے کہ یہ نئی آیت ہے اور اس میں مسلمانوں سے ہی خطاب ہے اور فی سبیل اللہ سے اشاعت اسلام اور کلمۃ اللہ بلند کرنے کی نیت سے کفار سے لڑنا مراد ہے۔ یعنی اے مسلمانوں اللہ کی راہ میں کفار سے جہاد کرو۔ بعض نے فرمایا کہ یہ آیت پچھلی آیت پر معطوف معنوی ہے (معانی) اور مسلمانوں سے ہی خطاب یعنی اے مسلمانوں ان طاعون سے بھاگنے والے یہودیوں کے قصہ میں غور کرو موت سے نہ گھراؤ۔ اٹھو اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ قاتلو قتال سے بنا ہے قتل مار ڈالنے کو کہتے ہیں اور قتال ایک دوسرے سے جنگ کرنے کو جس میں لڑنا۔ نہی کرنا۔ مقابلہ کی تدبیریں کرنا سب ہی داخل ہیں قتل چند مقام میں ہوگا۔ مرتد۔ قاتل۔ زانی محسن کو قتل کیا جاوے گا اور قتال کے بھی چند مقامات ہیں۔ کفار سے قتال بشرطیکہ وہ حربی ہوں۔ مرتدین کی جماعت سے قتال۔ باغیوں سے قتال۔ خارجیوں سے قتال ان کے علاوہ اور قتل بھی حرام ہیں اور قتال بھی حرام قاتلوں میں چار تحقیقی ہیں کون قتال کرے۔ کس سے قتال کرے۔ کب قتال کرے۔ کیوں قتال کرے وہ مسلمان جو جہاد پر قادر ہوں وہ قتال و جہاد کریں۔ اندھے یا بے دست و پایا جن کے پاس سامان جہاد نہ ہو ان پر جہاد فرض نہیں۔ صرف حربی کفار یا فوج یا بغاوت سے قتال ہوگا مستأمن ذی کفار سے جہاد نہیں جب کفار ہمارے دین میں رکاوٹ ڈالیں یا کفر کا زور ہو تو جہاد کیا جاوے۔ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے جہاد ہو۔ ملک گیری یا قوم یا وطن کی خدمت کے لئے جنگ جہاد فی سبیل اللہ نہیں یہ تمام تفصیلیں حدیث شریف سے معلوم ہوں اگر حدیث کا انکار ہے تو ہر وقت ہر شخص سے لڑنا چاہئے اور بہن بھائی برادر سے لڑتے ہی رہنا چاہئے کیونکہ یہاں قاتلو عام یا مطلق ہے۔ ظاہر یہ ہی ہے کہ یہاں قاتلو میں مسلمانوں سے خطاب ہے مگر ان مسلمانوں سے جو قتال پر قادر ہوں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ انہیں اسرائیلیوں سے خطاب ہے جنہیں بعد موت زندہ کیا گیا تھا وہ طاعون سے نہیں بلکہ جہاد سے بھاگے تھے جس پر انہیں موت دے دی گئی اور پھر زندہ کر کے فرمایا گیا کہ جاؤ راہ مولیٰ میں جہاد کرو و کبیر، مگر تفسیر قول زیادہ صحیح ہے کہ ان دونوں تفسیروں میں بہت تکلف ہے اور اس سے پہلے کچھ عبارت بھی پوشیدہ مانتی پڑتی ہے۔ (روح البیان وغیرہ) خیال رہے کہ راستہ یا سبیل وہ مسافت ہے جس پر چل کر منزل مقصود تک پہنچا جاتا ہے اور سبیل اللہ وہ عقاید یا اعمال ہیں جنہیں اختیار کر کے رضا الہی حاصل کی جاتی ہے اسلام کے کسی عقیدے کسی دینی کام پر جب کفار کی طرف سے رکاوٹ پیدا کی جاوے تو اس آڑ کو پھاڑنے کے لئے ان سے لڑنا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جیسے رب کو راضی کرنے کے لئے خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ ہذا قربانی اذان۔ نماز۔ وغیرہ کسی دینی مسئلہ پر اگر رکاوٹ ہو اس کے لئے لڑنا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ زمانہ نبوی اور خلافت فاروقی میں صرف کفار سے جہاد ہوئے۔ خلافت صدیقی میں مرتدین سے بھی جہاد کئے گئے جیسے انہیں زکوٰۃ پر فوج کشی اور مسلمانوں سے

کتاب کے ماننے والے مرتدین سے جہاد۔ زمانہ مرتضوی میں یا تو باغی جماعتوں سے جنگ ہوئی ہے یا خوارج سے مگر یہ تمام جنگیں قتال فی سبیل اللہ تھیں۔ اگرچہ ان کی نوعیتیں مختلف تھیں۔ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یہاں علم سے علی یقین مراد ہے کیونکہ خدا کی صفات پر ہر مسلمان کا پہلے ہی سے عقیدہ ہے۔ سمیع کا مفعول گھبرائے والوں کی گھبراہٹ کی باتیں اور بہادروں کے دلولہ انگیز اشعار اور پر جوش تقریریں ہیں۔ عَلِيم کا مفعول ان دونوں کی نیتیں اور غرضیں اور قلبی حالات ہیں یعنی یقین سے جان رکھو کہ اللہ ہر دلوں کی ہمت ہاری باتیں بھی سنتا ہے۔ اور بہادروں کی پر جوش تقریریں بھی۔ اور جہاد میں جانے والے دنیا پرست منافقوں کے نفاق کو بھی جانتا ہے اور مخلصین کے اخلاص کو بھی نیت کے مطابق پھل دے گا۔ مَبْنِي ذَا الْاِذْنِ سَنَ اسْتَفْهَامِہ مبتدا ہے اور ذَا اسم اشارہ ہے اور مبتدا کی خبر۔ اَلَّذِي۔ ذَا کی صفت ہے یا اُس کا بدل۔ اس طرح کلام فرماتے ہیں مسلمانوں کو راہِ الہی میں خرچ کرنے کی رغبت دینا منظور ہے۔ يُقْرِضُ اللّٰهُ قَرْضًا حَسَنًا یَقْرِضُ قَرْضًا سے بنا جس کے معنی ہیں کاٹنا۔ اسی لئے یقینی کو مقرض (کاٹنے کا ہتھیار) اور انتہائے مدت کو انقراض کہتے ہیں۔ ادھار میں بھی اپنا مال نکال کر دوسرے کو دیا جاتا ہے۔ بابا اوقات اس سے محبت ٹوٹ جاتی ہے لہذا قرض کہلاتا ہے۔ کسی نے کہا ہے ۵

قرض احباب کو دینے سے محبت ٹوٹے گا ٹھٹھ سے جائے رقم ہاتھ سے گاہک چھوٹے

رب فرماتا ہے قرضہم ذات الشمال۔ اصطلاح عرب میں ہر وہ کام قرض کہلاتا ہے جو بدلہ کی نیت سے کیا جائے لہذا اس کے معنی موقعہ کے مطابق لکے جاتے ہیں۔ اُمیہ کہتا ہے ۵

اَدْسِيَّتًا وَمَدِيَّتًا مَثَلًا دَانَا

مَثَلًا امرئ سَوْفَ يَجْزِي قَرْضًا حَسَنًا

یہاں اس قرض سے یا تو ہر وہ نیکی مراد ہے جو ثواب کی نیت سے کی جائے۔ لہذا نماز روزہ حج زکوٰۃ سب میں داخل ہیں یا صدقات نفلیہ یا واجبہ یا قرض حسن سے مراد وہ مال اخراجات ہیں جو رب کو راضی کرنے کے لئے کئے جاویں۔ جہاد میں خرچ ہوں۔ بچوں کا نان نفقہ اگر رضاء الہی کے لئے ہو تو بفضلہ تعالیٰ قرض حسن ہے۔ چونکہ اس کا ثواب ملنا ایسا یقینی ہے۔ جیسے قرض بادشاہ سے قرض کا وصول ہونا لہذا اسے قرض سے تعبیر کیا گیا۔ اس سے ادھار مراد نہیں۔ کیونکہ ادھار تو محتاج لینے ہیں اور رب محتاجی سے پاک (کبیر) قرضاً یا تو مصدر ہے اور یقرض کا مفعول مطلق یا بمعنی اسم مفعول ہے اور اس کا مفعول بہ حسن قرض کی صفت ہے۔ اگر قرض سے قرض دینا مراد ہے تو حسن سے اخلاص دلی وغیرہ مراد ہوگی اور اگر اس سے قرض مراد ہے تو حسن سے طیب اور جلال مال مراد ہے یعنی کیا کوئی ایسی شان والا ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض دے یا اچھا قرض دے سکے۔ قرض اور دین میں فرق یہ ہے کہ تجارتی ادھار کو دین اور دست گرداں ادھار کو قرض کہتے ہیں کوئی چیز ادھار خریدی تو اس کی قیمت دین کہلائے گی اور اگر کچھ رقم ادھار لی۔ تو یہ قرض ہے۔ نیز دین کی مبادی مقرر ہوتی ہے قرض کی نہیں کہ تاہم وقت مقرر سے پہلے ادھار قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ مگر قرض خواہ مبادی مقرر سے پہلے بھی چاہے قرض لے لے یہاں قرض فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ اس کا معاوضہ قیامت

پر ہی موقوف نہیں دنیا میں بھی ملے گا۔ قبر میں بھی اور آخرت میں بھی نیز یہ دین نہیں ہے۔ قرض ہے جو دو دہ لے لو
 نیز یہ قرض وہ نہیں جو محبت کی مفروض ہو اور اس سے الفت جاتی رہے بلکہ یہ قرض حسن ہے جس سے ہماری محبت
 کرم اور بھی زیادہ ہوگا۔ نیز اسے قرض فرمایا امانت نہ کہا کیونکہ امانت کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر زمین کے پاس
 سے امانت جاتی رہے تو تاوان نہیں لہذا فرماتا ہے کہ یہ ہمارے ذمہ قرض ہے۔ بہر حال تمہیں ملے گا۔ نیز یہ قرض وہ نہیں جس کا
 سود حرام ہے بلکہ قَبْضُ ضَعْفٍ لِّہٖ اَضْعَافُ کَثِیْرَةٌ مِّنْ اَسْتِغْثَامِہِہِ کا جواب ہے۔ اسی لئے اس کے بعد اُن پوچھنے والے
 ہے جس نے یُضْعَفُ کو فتح دیا۔ یَضْعَفُ ضَعْفٌ سے بنا۔ کسی چیز کا وہ حصہ جو مل کر دو گنا کر دے۔ ضَعْفُ کہلاتا
 ہے۔ تصعیف مضاعفت اور اضعاف ان سب کے معنی ایک ہی ہیں۔ خیال رہے کہ ضَعْفُ ض کے کسرہ سے
 دگنا کرنے والا حصہ ہے۔ اور ضَعْفُ ض کے فتح اور پیش سے بمعنی کمزوری۔ یضاعف کا فاعل اللہ ہے۔ اس کی ضمیر
 قرض کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لہٰذا مرجع قرض دینے والا بندہ۔ اضعاف کی جمع کثیرہ فرما کر یہ بتایا کہ اس
 قدر زیادہ بدلہ ملے گا جس کا حساب رب ہی جانتے۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ ایک ضَعْفُ سات سو گنا ہوگا۔
 اور رب جانے کہ ایسے کتنے ضَعْفُ عطا ہوں گے۔ سیدنا ابو عثمان ہندی فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
 بندہ مومن کو ایک نیکی کے عوض دس لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ میں نے حج کے موسم میں ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ فرمایا ہے انہوں نے
 فرمایا نہیں میں نے بیس لاکھ ہی تھیں اور یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بندہ کو ایک نیکی
 کا بدلہ بیس لاکھ عطا ہوگا (روح المعانی) یعنی کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے بے شمار زیادتیاں عطا
 فرمائے۔ وَاللّٰہُ یَقْبِضُ وَیَبْسُطُ۔ یَقْبِضُ قبض سے بنا بمعنی سمیٹنا۔ تنگی کرنا لینا اسی سے قبضہ ہے۔ یہاں تینوں معنی بن سکتے
 ہیں۔ یَبْسُطُ۔ بَسَطٌ سے بنا۔ یہ دراصل بسط تھا۔ س میں سے بدل گیا۔ بعض قرأت میں یَبْسُطُ س سے ہی ہے۔ بسط قبض کا
 مقابل ہے بمعنی پھیلا نا وسعت کرنا۔ عطا فرمانا یعنی اللہ کسی سے لیتا ہے کسی کو دیتا ہے تم سے قرض لے کر فقرار کو عطا فرمائے گا
 یا اللہ کبھی لیتا ہے کبھی دیتا ہے۔ یا اللہ کبھی روزی تنگ فرما دیتا ہے کبھی فراخ جو کوئی فراخی کا زمانہ پائے تو اسے عنایت
 جان کر صدقہ و خیرات خوب کرے کہ کوئی سخاوت سے فقیر نہیں ہو جاتا نہ نخل سے غنی۔ یا قابض اور باسط اللہ ہی ہے۔ لہٰذا
 اُس کی راہ میں مال خرچ کرو تاکہ وہ تم پر نعمتوں کی بارش فرمائے۔ مال ہی کی کیا خصوصیت ہے۔ قبض بسط ہر چیز میں ہے
 یہاں تنگ کرنا کہ ذٰلِکَ تَرْجِعُوْنَ تم بھی اُسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ رب تمہیں بھی خوب پھیلا کر بڑھا کر ترقی دے کر تم پر
 قبضہ کر لیتا ہے خلاصہ تفسیر۔ اے مسلمانوں جب گدہ مشتمہ واقعہ سے تمہیں پتہ لگ گیا کہ فرار سے زندگی بڑھتی نہیں اور اقرار
 سے آدمی مرتا نہیں۔ اور کوئی تدبیر موت کو ٹال نہیں سکتی تو تمہیں چاہئے کہ جہاد سے نہ گھبراؤ اللہ کی راہ میں غلو ص کے ساتھ
 کفار سے لڑو۔ منہ سے سب کہتے ہیں کہ اللہ سمیع و علیم ہے تو تم علی طور پر دکھا دو کہ واقعی تم اس کو سمیع و علیم جانتے ہو کہ منہ
 سے اچھی بات نکالو۔ لوگوں کو جہاد پر دلیر کرو۔ بہادرانہ اشعار پڑھو اور دل میں اخلاص پیدا کرو۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ

مکو بصدق دل مال حلال سے قرض دے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرے جس کا عوض قرض کی طرح یقیناً ملنے والا ہے۔ تاکہ اللہ اس کے لئے اسی کا قرض صد ہا گنا بڑھا دے جو اُس کے حساب سے بھی باہر ہو کیونکہ دینے سے اس کے خزانے نہیں گھٹتے اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی فرماتا ہے اور وہ ہی وسعت دیتا ہے جب یہ ہے تو صدقہ خیرات سے تم پر تنگی نہ آئے گی اور نخل سے تمہارا مال نہ بڑھ جائے گا۔ تم بھی ایک دن اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ لہذا جانے سے پہلے اصلی وطن کو اپنا اسباب بھیجو اور خدائی بینکوں میں اپنا کما یا ہوا مال جمع کر دو تاکہ وہاں مع نفع کے پاؤ۔ خیال رہے قرض بعض تو حسن میں اور بعض خلیث۔ قرض خلیث بندوں کے لئے تو یہ ہے کہ کسی کو قرض دینے والا سود لینے کی نیت سے قرض دے اور لینے والا اصل قرض ادا کرنے کی نیت نہ کرے یہ قرض دوستی۔ محبت بلکہ رشتہ داری کے لئے مقرض یعنی فیلنجی ہے اور قرض حسن یہ ہے کہ قرض دینے والا صرف رب کی رضا کے اور مسلمان بھائی کا کام نکالنے کی نیت سے قرض دے اور نیت یہ ہو کہ اگر نہ دے سکے تو معاف ہے اور لینے والا ادا کرنے کی نیت سے قرض لے یہ قرض پھیلی عداوتوں و دشمنیوں کے لئے مقرض یعنی فیلنجی ہے کہ اس سے مقرض ادا قرض کے بعد بھی ممنون احسان رہتا ہے اور رب کی بارگاہ میں قرض خلیث یہ ہے کہ حرام مال سے خیرات کرے یا خیرات کو بوجھ سمجھ کر یا صرف ردی و خراب مال کی خیرات کیا کرے اور قرض حسن یہ ہے کہ حلال مال خوشدلی سے اچھے مقام پر خرچ کرے جس قدر مصرف اعلیٰ اسی قدر برکت زیادہ۔ جس قدر زمین بہتر اسی قدر پیداوار زیادہ۔ فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احکام الہی اپنی رائے سے بدلتے نہیں۔ ہاں دعا کر کے رب سے بدلوادیتے ہیں جیسا کہ اس آیت کے دوسرے شان نزول سے معلوم ہوا کہ پہلے ایک نیکی کا بدلہ دس گنا مقرر ہوا۔ پھر سات سو۔ پھر حضور کی دعا پر بہت زیادہ پھر آپ ہی کے عرض کرنے پر بغیر حساب۔ دوسرا فائدہ۔ غنی شاکر سے فقیر صابر افضل ہے۔ دیکھو رب نے فقرائے کے لئے اغنیاء سے قرض طلب فرمایا۔ لطیفہ۔ ایک بار اغنیاء نے فقراء سے کہا کہ ہم خدا کے بڑے پیارے ہیں کہ اس نے ہم سے قرض طلب فرمایا۔ فقرائے کہا کہ نہیں بلکہ ہم اُس کے محبوب قرض غیروں سے بھی لے لیا جاتا ہے مگر اپنوں کے لئے نہ کہ غیروں کے لئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو آپ پر ایک یہودی کے کچھ جو قرض تھے جو آپ نے اپنے اہل و عیال کے لئے لئے تھے۔ غور کرو کہ کس سے لئے اور کس کے لئے لئے۔ (روح البیان) تیسرا فائدہ۔ قرض حسن کا بدلہ ملے گا نہ کہ خلیث کا۔ قرض حسن میں چند شرطیں ہیں مثلاً دینے والے میں اخلاص ہو مثلاً خوش دلی سے ادا کرے مثلاً مال حلال خرچ کرے مثلاً اس کے بدلے میں جلدی نہ کرے اردو میں قرض حسن وہ کہلاتا ہے جس کا مقرض پر تقاضا نہ ہو۔ اگر دیدے فہما در نہ معاف کبھی خیرات کو بھی قرض حسن کہہ دیتے ہیں۔ چوتھا فائدہ۔ مالدار کی چلتا پھرتا سایہ ہے نہ اپنی کوشش سے حاصل ہوا۔ نہ خیرات سے جاتی رہے۔ بلکہ خیرات تو اس کی سیخ ہے۔ جیسا کہ یقبض اور بقبض سے معلوم ہوا۔ پہلا اعتراض۔ خدا نے سارے جہان کو بنایا اُسے قرض مانگنے کی کیا ضرورت۔ کیا خدا کو خسارہ ہو گیا تھا کہ قرض کی نوبت

پہنچی (ستیہ پر کاش) جواب - یہ اعتراض نہیں بلکہ دیوانہ کی برہے۔ پنڈت جی قرض کی بہت سی ترقیتیں ہیں۔ حکومتیں اپنے ملازمین کی تنخواہ کا کچھ حصہ بطور فنڈ جمع کرتی رہتی ہیں۔ جو ریٹائرڈ ہونے پر مع سود دیا جاتا ہے۔ بینکوں پر ملک کا روپیہ لے کر مع سود واپس دیتی ہیں۔ بیمہ کمپنی روپیہ لے کر بوقت ضرورت مع نفع کے واپس دیتی ہے۔ ان سب قرضوں سے محتاجوں کو نفع پہنچانا اور پر ملک کو اپنی طرف راغب کرنا منظور ہوتا ہے۔ حکومت یا بینک ان کے پیسے کی محتاج نہیں۔ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ غریب و مسافر محتاج طلباء کے لئے کوئی مالدار دوکاندار سے کہہ دیتا ہے کہ تم اسے ہمیشہ کھانا کھلاتے رہو اس کی قیمت مجھ پر قرض ہے یعنی کھلاوے فقیر کو قیمت مجھ پر قرض اسی طرح رب فرماتا ہے کہ اپنے مال سے فقیروں کو دو اس کا بدلہ مجھ پر قرض ہے یہ حقیقت میں کرم کا اظہار ہے اولاد کی شادی بیاہ میں خوشی اقارب نیوٹہ بلکہ کمینوں کو انعام دے جاتے ہیں یہ گھر والے پر قرض ہوتا ہے جسے وہ دوسرے موقع پر زیادتی کے ساتھ ادا کرتا ہے ان سب صورتوں میں قرض لینے والا محتاج نہیں۔ یہ نہ غور کیا کہ رب خود کیا لیتا ہے ہم سے ہمارے ہی بھائی برادر کو دلو اگر فرماتا ہے کہ یہ ہم پر قرض کی طرح واجب الادا ہے۔ اس قرض کو محتاجی کی دلیل بنانا پنڈت جی جیسے عقل مندوں کا کام ہے۔ نیز عربی میں بلکہ اردو میں بھی ہر واجب الادا چیز کو قرض یا ادھار کہہ دیتے ہیں۔ جس سے نہ محتاجی ظاہر ہوتی ہے اور نہ روپے کا لین دین۔ دنیا کمائی کرنے کی جگہ ہے اور آخرت نفع حاصل کرنے کی پر دینی مسافر کے لئے ایسے بینک کی ضرورت ہے جس سے اُس کا پیسہ خیریت وطن پہنچ جائے اور اس پر سلطانی ہاتھ بھی ہو تاکہ ضائع نہ ہو۔ مسجد میں مدرسے جہاد کے میدان بلکہ کار خیر کے مصروف رب کے شاہی بینک ہیں جن کی شرح سود مختلف ہے۔ اصل رقم ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ دوسرا اعتراض - اتنی نیکیوں کا بندہ کیا کرے گا جب ایک کا بدلہ بیس لاکھ ملا۔ اور اُس نے لاکھوں نیکیاں کیں تو اس کا اجر شمار سے باہر ہوا۔ کہاں رکھے گا دینچری) جواب - یہ سوچو کہ اس کے پاس حساب کے بعد کچھ گا کیا۔ جیسے کہ پہلے نماز نیکیاں ملتی ہیں ایسے ہی بے شمار بندہ ظلم و گناہ بھی کر لیتا ہے اور قیامت میں تمام حقوق کے عوض حقداروں کو ظالم کی نیکیاں ہی دی جائیں گی۔ یہاں تاک کہ تین پیسہ قرض کے عوض مفروض کی سات سو نمازیں جماعت والی قرض خواہ کو دلوائی جائیں گی۔ رشتہ کتاب (الصلوۃ) اب حساب لگا لو کہ غیبت - قتل - ظلم مار پیٹ کے عوض کتنی نیکیاں چھن جائیں گی۔ اگر یہ زیادتی نہ ہو تو ٹوٹل کیسے پورا ہو۔ غیبت جانو کہ اصل نیکیاں ہی بچ جائیں۔ نیکیوں کی ہری کھیتی پر صد ہا آفتیں آتی رہتی ہیں۔ نہ معلوم کٹائی کے وقت کیا بچے۔ مسئلہ حقوق العباد میں اصل نیکی نہ دی جائے گی بلکہ فضل کی زیادتی (روح البیان) اور روزہ کی نہ اصل دی جائے اور نہ زیادتی۔ دوسرا اعتراض - تمہاری نقل کردہ حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک نیکی کا ثواب بیس لاکھ ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ مکہ معظمہ کی ایک نیکی ایک لاکھ اور مدینہ منورہ پر اس ہزار تو کیا ثواب میں یہاں کی نیکیاں وہاں سے بڑھ گئیں جواب وہاں کی نیکی ایک لاکھ ہے جن میں سے ہر ایک کا ثواب بیس بیس لاکھ ہم حساب بھی نہیں کر سکتے۔ چوتھا اعتراض جب سود حرام ہے تو رب نے کیوں دیا جو اب بندوں کیلئے حرام ہے کیونکہ اس سے بقروض تباہ ہو جاتا ہے۔ رب کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ وہ دے لو کیا مضائقہ ہے نیز مالک اور غلام

میں سود جائز لہذا رب بھی بندہ کو دے تو کیا حرج ہے۔ یہ لینا دینا تو برائے نام ہے درنہ جو لیا وہ اس کا اور جو دیا وہ بھی اسی کا خود اُس نے اپنا ہی مال لیا اپنا ہی دیا۔ تفسیر صوفیاء۔ اسے راہ طلب کے مجاہد و اللہ کا راستہ طے کرتے ہوئے نفس اور شیطان سے جنگ کرو۔ جو راہزنی کے لئے راستہ پر ہیں۔ اور جان رکھو کہ اس جہاد کے وقت جو کچھ تمہارے دل میں خطرات آئیں گے یا جو کچھ تم کہو گے ہمیں سب کی خبر ہے۔ لہذا اپنے ظاہر و باطن درست رکھو و مسافر خطرناک راستہ کسی طاقتور کے سایہ میں طے کرتے ہیں اور خود بھی ہتھیار بند و چوکنے رہتے ہیں تاکہ چور۔ ڈاکو و ہزن ڈکیتی نہ کر لیں تم بھی راہ خدا طے کر رہے ہو نفس و شیطان کا خطرہ لگا ہوا ہے نبی و اولیاء کے زیر سایہ راستہ طے کرو اور ایمان و نماز کے ہتھیار روزے کی ڈھال زکوٰۃ و صدقات کے تیر و تفنگ سے یس رہو ان ہتھیاروں کے ذریعہ ان چوروں ڈاکوؤں سے جنگ کرتے ہوئے یہ راستہ طے کرو۔ مال تو بہت لوگ خرچ کرتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو رب کی قرض حسن یعنی جان کی قربانی دے تو رب تعالیٰ اُسے تجلیات انوار اور صفات جلال و جمال کے بے شمار حصے عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ موحّدین کی ادواح قبض فرماتا اور عارفین کے اسرار وسیع کرتا ہے۔ نیز وہ مریدین کے لئے قبض اور مرادین کے لئے بسط یا مشتاقین کے لئے قبض اور عارفین کے لئے بسط فرماتا ہے۔ یا کبھی بندہ پر خوف طاری کرے کہ قبض اور امید دلا کر بسط فرماتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ رب قابض بھی ہے اور باسط بھی کہ موت کے وقت تو قبض روح اور زندگی دے کر بسط روح فرماتا ہے۔ نیز اغنیاء سے لیتا ہے۔ فقرار کو دیتا ہے۔ نیز کبھی دلوں کو قبض فرماتا ہے تاکہ اس کی ہیبت کا تصور رہے۔ اور کبھی بسط فرماتا ہے کہ اس کے کرم پر سب کی نظر رہے یا کبھی اپنے عذاب سے ڈرا کر دلوں کو تنگ کرتا ہے اور کبھی اپنی نعمتیں بٹا کر روح البیان) خیال رہے کہ قبض و بسط یعنی تنگی اور کشادگی ہر طبقہ کو ہوتی ہے۔ دنیا دار و دیندار علماء و فضلاء و اعظمین۔ عابدین۔ عالمین بلکہ صحابہ کرام اور اولیاء و صوفیاء بلکہ انبیاء کرام پر بھی یہ حالات طاری ہوتے ہیں۔ ایک بار صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ گھر میں پہنچ کر ہمارے دلوں کا وہ حال نہیں رہتا جو مجلس پاک میں ہوتا تھا۔ یوں یوں مشغول ہو جاتے ہیں فرمایا جو تمہارا حال ہماری مجلس میں ہوتا ہے اگر وہی رہتا تو تم سے ملائکہ مصافحہ کرتے یہ ہے قبض و بسط شیخ سعدی گلستان میں فرماتے ہیں ”گئے با حنفہ و زینب پر داختمے“ گئے با جبرائیل و میکائیل نہ ساختے“ کبھی ادواح مطہرات کے ساتھ مشغول رہتے اور کبھی حضرت جبرائیل و میکائیل بھی اُن سے کلام کرنے کی جزا کرتے وہ قبض تھا اور یہ بسط۔ یعقوب علیہ السلام نے چاہ کنگان سے اپنے فرزند کی طرف توجہ فرمائی۔ یہ ہوا قبض ایک دن مصر سے پیراہن یوسف کی خوشبو محسوس فرمائی یہ ہوا بسط کسی نے اُن کی دیافت کیا۔

زمر شش بونے پیراہن شنیدی

چرا در چاہ کنگانش ندیدی

بگفت احوال ما برقی جهان است

دے پیدا و دیگر دم نہاں است

اگر در ویش پر حالے بماندے

دو دست از ہر دو عالم بر فشانے

ایک ہی شخص کبھی عالم تبصر ہو جاتا ہے۔ یہ ہوا بسط اور پھر وہ ہی کبھی ایک مسئلہ بھی نہیں جانتا۔ یہ ہوا قبض۔ کبھی داعظ مجلس

کو تڑپا دیتا ہے یہ ہے بسط۔ کبھی خطبہ و عظ بھی صحیح نہیں پڑھتا۔ یہ ہوا قبض۔ کبھی بادشاہ ممالک فتح کرتا ہے یہ ہے بسط کبھی اپنا گھر بھی چھن جاتا ہے یہ ہے قبض۔ پاک ہے وہ جسے قبض و بسط نہیں۔ رب کا کرم تو دیکھو کہ خود سر چیز کا مالک کہ کائناتی السموات و کائناتی الارض۔ اور پھر خود ہی مسلمانوں کی جان و مال کا خریدار اِنَّ اللہَ اشترى من المؤمنین انفسہم الخ پھر خرید کر اور عاریتہ سب کچھ دے کر خود ہی ان سے فرض طلب فرمایا مَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللہَ اور پھر اس پر بہت سود کا وعدہ کیا اضعا فاکثیرۃ۔ دینے والا تو بڑا کرم ہے۔ لینے والے میں ہمت چاہئے۔ کوئی اُس سے جنت مانگتا ہے کوئی سحر و قصور مگر عاشق جانناز خود اس کی ذات کا طالب۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ فقرا و غنیاء کی زینت ہیں اور قبض بسط کا آئینہ۔ اگر فقرا نہ ہوں تو غنیاء کی آب و تاب جاتی رہے۔ اور بغیر قبض کے بسط کا بازار سرد ہو جائے۔ مولانا فرماتے ہیں ۷

روئے خواباں ز آئینہ زیبا شود روئے احسان از گدا پیدا شود

چوں گدا آئینہ جو دست ہاں دم بود بر روئے آئینہ نہاں

پس ازین فرمود حق در ذالقصی بانگ کمرن اسے محمد بر گدا

صرف گدا ہی کرم کا عاشق نہیں۔ بلکہ کرم بھی گدا کا چاہنے والا ہے کیونکہ فقرا سے کرم کے بازار کی رونق ہے راز روح البیان و ابن عربی، بعض عشاق کہتے ہیں کہ گنگاروں سے شفاعت کے بازار کی رونق ہے اور سیہ کاروں سے بخشش کی دوکان کی زینت معصوم فرشتے کروڑوں سال سے مشغول عبادت تھے پھر محبوب کے بازار حسن میں رونق گنگا رانسان کی پیدائش سے ہی آئی جب فرشتوں نے عرض کیا کہ مولیٰ اس فساد کی خوریز کو کیوں پیدا کرتا ہے ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کے لئے حاضر ہیں تو فرمایا اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ تم اس راز کو نہیں جانتے اس گنگا گار کی پیدائش پر میرے صفات کا ظہور موقوف ہے اور اس ہی کے دم قدم سے بازار عالم کی رونق وابستہ ہے وہ جو حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ اگر کرم گناہ کرتا چھوڑ دے تو رب تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرما دے جو گناہ کرنے اس کا مقصد بھی یہ ہی ہے نیک اعمال کی توفیق بسط ہے اور ہمارا گناہوں کی طرف میلان قبض و اللہ یرقبض و یربسط۔ خیال رہے کہ وہابی جہل اور قبض میں فرق نہیں کرتے انبیاء کرام اگر کسی وقت کسی چیز کو نہ جانیں یا نہ پہچانیں تو اُس کی وجہ سے علمی نہیں بلکہ یہ ہی قبض ہے۔ ایک وقت سرکار کو غسل فرمانا یاد نہ رہا مصلیٰ پر تشریف لے آئے پھر یاد آیا تو غسل فرمایا پھر نماز پڑھائی یہ ہوا قبض پھر وہ ہی محبوب فرماتے ہیں کہ لوگو نمازیں درست پڑھا کرو واللہ چھ پر تمہارے رکوع وجود بلکہ حضور سے خشوع و خضوع تک پوشیدہ نہیں یہ ہے بسط۔

اَلَمْ تَرَ اِیَّی الْمَلٰٓئِکَ مِنْ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوسٰی اِذْ قَالُوْا لِنَبِیِّ لَہُمْ

کیا نہ دیکھا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ سے موسیٰ کے جبکہ کہا انھوں نے واسطے نبی اپنے

اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہو جب اپنے ایک پیغمبر سے

أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كَتَبَ

مقرر کرد و واسطے ہمارے بادشاہ جہاد کریں ہم بیچ راستے اللہ کے فرمایا کیا قریب ہو تم کہ اگر فرض کیا جائے ہمارے لئے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض

عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ الْأَنْتُمْ تَلُوْا قَالُوا وَمَا لَنَا أَنْ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ

اد پر تمہارے جہاد یہ کہ نہ جہاد کرو تو وہ بولے اور کیا ہے واسطے ہمارے یہ کہ نہ جہاد کریں ہم بیچ راستے اللہ کے حالانکہ بیشک کیا جائے تو پھر نہ کرو بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں

أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا

نکالے گئے ہم گھروں سے اپنے اور بچوں سے اپنے پس جب فرض کیا گیا اد پر اُن کے جہاد تو پھر گئے وہ سوا تھوڑوں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے تو پھر ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھر گئے ان میں کے مگر تھوڑے

مِنْهُمْ طَوَّاءُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ بِالْظَلِمِينَ (۲۳۴)

کے اُن میں سے اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو

اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد اور صدقہ کا حکم ہوا۔ اب اُن بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جنہوں نے وعدہ جہاد کر کے پورا نہ کیا اور عتاب الہی میں آگئے تاکہ مسلمان اس واقعہ سے عبرت پکڑیں اور ہمیشہ اطاعت الہی میں مشغول رہیں۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں قتال فی سبیل اللہ کا اجمالی حکم تھا جس میں کوئی شرط نہ لگائی گئی تھی۔ اب بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سن کر شرائط جہاد کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے لئے بادشاہ لشکر اور اطاعت پیغمبر ضروری ہے۔ جیسا کہ تفسیر سے معلوم ہوگا۔ تیسرا تعلق۔ گذشتہ آیت میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم تھا اب اس کی شرح فرمائی جا رہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے جس میں دنیوی انتقام کی نیت۔ ملگ گیری کی ہوس نہ ہو محض کلمۃ اللہ بلند کرنے کے لئے کیا جائے ورنہ کامیابی نہ ہوگی۔ دیکھو ان بنی اسرائیلیوں نے جو ش انتقام میں کفار سے جنگ کرنا چاہی۔ مگر نہ کر سکے محض مخلصین نے یہ کام انجام دیا۔ تفسیر اَقْمُوا عُرَاۤیَ الْاِسْرَآئِیْلِ بِیہ استفہام بھی انکار ہی ہے

اور اہل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رویت بھی بمعنی نظر ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ ملائکہ کے معنی ہیں بھڑنا۔ بَلَا الْأَرْضَ ذَهَابًا۔ اصطلاح میں اُس متفق جماعت کو ملا کہتے ہیں جن کی ہدایت سے آنکھیں بھر جائیں اور رونق سے مجلس یہ بھی قوم کی طرح جمع ہے اس کا واحد کوئی نہیں۔ فرق یہ ہے کہ قوم ہر جماعت کو کہہ دیتے ہیں اور ملا بڑوں کی متفق جماعت کو جیسے اہل اور آل قریباً ہم معنی ہیں یعنی والا لگراہل کی نسبت تو جاندار وغیرہ جاندار سب کی طرف ہو سکتی ہے کہا جاتا ہے اہل خانہ اور زید کے اہل و عیال مگر آل کی نسبت صرف شاندار انسانوں ہی کی طرف ہوگی خواہ دنیاوی شاندار ہو جیسے آل فرعون یا دینی شاندار جیسے آل رسول اللہ آل بیت یا آل زید نہیں کہا جاتا کہ بیت جاندار نہیں اور زید شاندار نہیں چونکہ حضرت اشمویل علیہ السلام کے خدمت میں بنی اسرائیل کے نمبردار اور چودھری اور وہ چوٹی کے لوگ یہ درخواست لے گئے تھے جو ساری قوم کے نمائندے تھے اس لئے یہاں الی الملار من بنی اسرائیل فرمایا۔ الی قوم یا الی جماعت من بنی اسرائیل نہ فرمایا۔ من بنی اسرائیل میں من تبغیضہ ہے اور پوشیدہ لفظ کے متعلق ہو کر ملا کا حال یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بنی اسرائیل کی اُس جماعت کو نہ دیکھا من بعد موسیٰ یہ من ابتداء ہے اور اُس کے متعلق ہے جس کے متعلق پہلی من تھا۔ اور یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس بعد ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے گیارہ سو برس پہلے لفظ موسیٰ سے پہلے وفات پوشیدہ ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اِذْ قَالُوا لَنْبِیِّ تَتَّبِعُهُ بَعْضُ عِلْمائے کرام نے فرمایا کہ وہ نبی حضرت یوشع بن نون ابن افراتیم ابن یوسف علیہ السلام ہیں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہی خلیفہ ہوئے۔ بعض نے فرمایا کہ وہ شمعون علیہ السلام جو لاوی ابن یعقوب کی اولاد سے تھے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ یہ پیغمبر حضرت اشمویل علیہ السلام ہیں جو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ چونکہ اس زمانہ میں بادشاہ کا انتخاب کثرت رائے سے نہ ہوتا تھا بلکہ وحی کے ذریعہ نبی کی معرفت اس لئے ان نامندوں نے جو ساری قوم کی طرف سے حاضر ہوئے تھے کسی کا نام پیش نہ کیا کہ فلاں شخص کو قوم چاہتی ہے اسے ہمارا بادشاہ بنا دیجئے۔ بلکہ اس وقت کے نبی کی خدمت پیش عرض کیا کہ اُبْعَثْ لَنَا مَلِکًا اُبْعَث۔ بعث سے بنا جس کے معنی ہیں اٹھانا۔ سامنے لانا۔ بھیجنا اور کسی کو کسی کام پر مقرر کرنا۔ قرآن شریف میں ہر معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں آخری معنی میں ہے لَنَا میں لام یا نفع کا ہے یا بمعنی علی یعنی ہمارے نفع یا انتظام کے لئے یا ہم پر مقرر کیجئے ملک اور مالک۔ ملک یا ملکیت سے بنا۔ مگر ملک وہ ہے جو لوگوں پر سیاسی احکام جاری کرنے میں خود مختار ہو اور مالک ہر ملکیت والا کہلاتا ہے اس لئے ملک الناس کہا جاتا ہے نہ کہ ملک الاشیاء۔ لیکن ملک یعنی بادشاہ کا تصرف مالک سے کم ہے۔ ہم ملک مالک کے بہت سے فرق مَالِکِ یَوْمَ الدِّینِ کی تفسیر میں عرض کر چکے یعنی اسے نبی ہمارے ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کر دو تاکہ نَقَاتِلُ فِی سَبِيلِ اللّٰهِ یہ البعث کا جواب ہے اسی لئے ساکن ہے یعنی تاکہ ہم اللہ کی راہ میں کفار سے جنگ کریں قَالَ کُلُّ عَسَیْتُمْ اِنْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ اَلَا تُقَاتِلُوْا عَسِیْتُمْ فَعَلْ مَقَارِبَہُ ہے خواہش امید طبع اور خطرہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں خطرہ کے لئے ہے صل یا تو بمعنی استفہام ہے یا بمعنی قد۔ اَلَا تُقَاتِلُوْا

عسیتم کی خبر ہے کہ جس کے درمیان شرط حائل ہو گئی۔ اصل عبارت یوں تھی کہ ان کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ حَتَّىٰ تَلْقُوا الْقُلُوبَ اِلٰی اَنْ تَمُوتَ بِهَا
 جہاد فرض ہو گیا تو خطرہ یہ ہے کہ تم نہ کرو۔ جیسا کہ تمہاری گذشتہ نافرمانیاں اور موجودہ اختلاف سے ظاہر ہوتا ہے اور ہو سکتا
 ہے کہ نہ رلیعہ وحی معلوم ہوا ہو۔ قَالُوا وَمَا لَنَا اَنْ لَا نَقَاتِلَ فِی سَبِيلِ اللّٰهِ یَہ قوم کا جواب ہے۔ ما استفہامیہ ہے بمعنی
 ائی اور انا سے پہلے فی یا الی پوشیدہ ہے۔ ما مبتدا ہے اور الذین اس کی خبر یعنی ایسی کو نشی وجہ ہے کہ راہ الہی میں جہاد نہ کریں
 وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَابْنَاءُنَا وَادِیَارِہِہ ہے اور یہ حملہ نقاتل کے فاعل سے حال۔ ابنا سے مراد ساری اولاد
 ہے نہ کہ صرف لڑکے۔ مگر چونکہ لڑکے زیادہ پیارے ہوتے ہیں اور انھیں کا فراق ماں باپ کو بہت تکلیف دیتا ہے
 لہذا انھیں کا ذکر بھی کیا گیا یعنی ہم کیوں نہ جنگ کریں ہم تو ان کفار کے ہاتھوں اپنے وطن اور اولاد سے نکال دئے گئے کہ
 انھوں نے ہمیں جلا وطن کیا اور ہمارے بچوں کو گرفتار کر لیا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ لَئِنْ لَمْ تَلْقُوا۔ یہاں بہت سے واقعہ کو چھوڑ دیا گیا
 تو تو اتوئی سے بنا بمعنی منہ پھیرنا یا پیٹھ دکھانا یعنی جب قول و قرار کے بعد ان پر بادشاہ بھی مقرر ہوا۔ اور جہاد بھی فرض ہوا۔
 اور یہ اُس کے ساتھ چل بھی دئے تو اپنی بعض نافرمانیوں کی وجہ سے بزدل ہو کر جہاد سے منہ پھیر گئے۔ جس کی پوری تفصیل
 اگلی آیت میں آرہی ہے اَلَا قَلِیْلًا مِّنْهُمْ یَہ تو تو ا کے فاعل سے استثناء ہے اور یہ تھوڑے وہ ہی ہیں جو طالوت کے
 ساتھ نہر کو پار کر گئے یہ اصحاب بدر کی طرح ۳۱۳ تھے وَاللّٰہُ عَلَیْہِمْ بِالظَّالِمِیْنَ ظَالِمِیْنَ سے یا تو یہ ہی جہاد سے بھاگنے
 والے ملوث ہیں یا سارے گنہگار یعنی اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا
 آپ نے بنی اسرائیل کی وہ جماعت نہ دیکھی جو موسیٰ علیہ السلام کے بہت عرصہ بعد ہوئی۔ جبکہ انھوں نے اپنے زمانہ کے
 پیغمبر سے عرض کیا کہ ہمارے واسطے آپ کو نبی بادشاہ مقرر کر دیں۔ جس کے سایہ میں ہم اللہ کی راہ میں کفار سے لڑیں پیغمبر
 نے فرمایا کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو اندیشہ یہ ہے کہ اس وقت تم جہاد نہ کرو۔ خوب سوچ سمجھ کر منہ سے بات نکالو۔ وہ
 سب بولے کہ اب جہاد نہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ کس ظلم کا انتظار ہے ہم پر تو انتہائی مظالم ہو چکے۔ اپنے وطن سے ہم نکالے
 گئے۔ اپنی اولاد سے ہم چھوٹے کر کا فر بادشاہ نے ہمیں جلا وطن کیا۔ رہی ہماری اولاد ان میں سے کچھ کو قید کیا اور کچھ کو نکال
 دیا انھوں نے وعدے وعید تو اتنے کئے مگر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو بجز چند لوگوں کے سارے ہی منہ پھیر گئے
 اللہ وعدہ خلافوں۔ بزدلوں۔ سارے ظالموں کو خوب جانتا ہے سب کو مناسب سزا دے گا۔ یوں تو وعدہ خلافی بہر حال بری
 ہے۔ مگر جو نبی سے اور نبی کی معرفت اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا جاوے اُس کے خلاف کرنا تو بڑا ہی ظلم ہے۔ ان اسرائیلیوں نے اس موقع پر
 رب سے کئے ہوئے وعدے توڑے یہ بڑے ظالم ہیں ہم ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ اصل واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ
 السلام ان کے بعد حضرت کالب ابن یوفنا ان کے بعد حضرت حزقیل خلیفہ ہوئے یہ حضرات اپنے اپنے زمانوں میں توبت شریف کے احکام
 جاری فرماتے اور یہود کی اصلاح کرتے تھے۔ حزقیل ابن یوزی علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا حال بہت خراب ہو گیا انھوں نے
 کھلم کھلا بت پرستی شروع کر دی تب حضرت الیاس ابن نسی فحی اص ابن عیزرا ابن ہارون علیہم السلام مبعوث ہوئے انھوں نے بنی اسرائیل

کے ایک بادشاہان کی مدد سے کچھ اصلاح کی مگر ان کے بعد پھر بنی اسرائیل کا حال خراب ہوا تب حضرت یسع علیہ السلام تشریف لائے اور انھوں نے توریت کے احکام جاری فرمائے خیال رہے کہ حزقیل علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک نسل میں تو خلافت و سلطنت تھی اور دوسری میں نبوت یعنی آل لاوی ابن یعقوب میں نبوت اور آل یہود ابن یعقوب میں سلطنت یسع علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی جس کا انجام یہ ہوا کہ ان سے سلطنت بھی چھین گئی اور انبیاء کی آمد بھی بند ہو گئی اور ان پر فرعون کی طرح جاووت بادشاہ مسلط ہو گیا جو کہ علیق ابن عاد کی اولاد سے ایک نہایت ظالم بادشاہ تھا اور قوم عمالقہ نے قبطیوں کی طرح بنی اسرائیل پر ظلم دھانا شروع کر دئے کہ ان کے شہر چھین لئے ان کے آدمی گرفتار کر لئے ان پر بہت سختیاں شروع کر دیں۔ یہ جاووتی لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے کنارے پر رہتے تھے۔ بنی اسرائیل میں اس وقت خاندان نبوت سے صرف ایک بھئی باقی تھی جو حاملہ تھی۔ بنی اسرائیل دعا کرتے تھے کہ خداوندان کے بطن سے کوئی نبی پیدا فرما جن سے ہمارا بگڑا حال سنبھل جائے۔ چنانچہ ان کے بطن شریف سے حضرت اشمویل علیہ السلام پیدا ہوئے خیال رہے کہ یہ لفظ اشمو اور ایل سے بنا ہے عبرانی میں اشمو کے معنی ہیں سن لی۔ اور ایل اللہ کا نام ہے۔ ان کی والدہ بیٹے کی بہت دعا مانگتی تھیں۔ جب یہ پیدا ہوئے تو بولیں۔ اشمو۔ ایل یعنی رب نے میری دعا سن لی۔ یہ ہی ان کا نام ہوا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرزند کے لئے بہت دعائیں کیں اور ہمیشہ دعا کے آخر میں عرض کرتے تھے اے رب یا ایل یا اللہ میری سن سے جب فرزند پیدا ہوئے تو اس دعا کی یادگار میں اپنے فرزند کا نام رکھا اسماعیل جیسے آج دعا کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے ایسے ہی اس زمانہ میں اسمع ایل کہا جاتا تھا۔ جب یہ بڑے ہوئے تو انھیں بیت المقدس میں ایک عالم کے سپرد کیا گیا۔ انھوں نے انھیں اپنا متبعی (منہ بولا بیٹا) بنا لیا اور آپ سے بہت محبت کرنے لگے۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو ایک رات انھیں عالم کے پاس آرام کر رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس عالم کی آواز میں پکارا یا اشمو ایل۔ آپ جھٹ پٹ اٹھے اور شیخ سے بولے۔ اے باو ا جان کیا ہے۔ کیوں بلایا۔ شیخ نے خیال کیا کہ اگر میں کہوں کہ میں نے نہیں بلایا تو ڈر جائیں گے۔ کہا جاؤ سو جاؤ۔ یہ سو گئے۔ پھر وہ ہی آواز سنی اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ کیا ارشاد ہے۔ فرمایا جاؤ سو جاؤ اگر اب ہم تمھیں بلائیں تو نہ لوں۔ آپ جا کر سو گئے۔ تیسری بار جبریل علیہ السلام ظاہر ہو کر آپ کے سامنے آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ اپنی قوم کے پاس جاؤ اور تبلیغ احکام فرماؤ۔ چنانچہ آپ اپنی قوم کے پاس آئے بنی اسرائیل چونکہ پیغمبروں کے قتل کرنے اور سخت نافرمانی کے عادی ہو چکے تھے انھیں جھٹلائے گئے اور بولے کہ آپ اتنی جلدی نبی بن گئے اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے واسطے کوئی بادشاہ مقرر کیجئے جس کے ساتھ ہم کفار سے جہاد کریں۔ خیال رہے کہ اُس زمانہ میں انبیاء کا فتویٰ ہوتا تھا اور سلاطین جاری کرتے تھے گویا خلق کے حاکم سلطان اور سلطان کے حاکم نبی ہوتے تھے بلکہ بادشاہ کا انتخاب بھی نبی ہی فرماتے تھے اس لئے انھوں نے یہ خواہش کی درشتور و روح البیان و خزان عرفان و خیرہ) باقی قصہ آئندہ آرہا ہے

فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ مسلمان پھیلی امتوں سے افضل ہیں کہ وہ لوگ تعلیم انبیاء بہت جلد بھول جاتے تھے اور یہ الحمد للہ باوجود نبوت ختم ہو جانے کے بھی اب تک دین حق پر قائم ہیں کہ سب گمراہ نہیں ہوئے۔ دوسرا فائدہ۔ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں کہ دین سے فساد دور کرتے اور احکام شرعیہ کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ تیسرا فائدہ۔ جہاد کے لئے امام و سلطان شرط ہے دیکھو بنی اسرائیل نے بادشاہ پر جہاد موقوف رکھا۔ چوتھا فائدہ۔ سلطنت و امامت میراث نہیں۔ اگر میراث ہوتی تو یہودہ ابن یعقوب کی اولاد میں بطریق میراث ہمیشہ بادشاہت رہتی۔ پانچواں فائدہ۔ جہاد میں انتقام۔ بدلہ اور اپنے سے دنیوی تکلیف دور کرنے کی نیت نہ چاہئے بلکہ اشاعت دین کا ارادہ کیا جائے۔ دیکھو چونکہ یہ لوگ بدلہ کی نیت سے اٹھے تھے بزدل ہو گئے چھٹا فائدہ۔ رب تعالیٰ انبیائے کرام کو علم غیب عطا فرماتا ہے کہ اتنے پچھلے واقعہ کے متعلق حضور سے فرمایا۔ اَنَّمَا نَزَّلْنَا اشْمُوٰیلَ عَلَیْہِ السَّلَامَ نے ان کی درخواست سنتے ہی فرمادیا کہ تم یہ کام شاید نہ کر سکو اور ایسا ہی ہوا۔ شاید فرمانا ایسا ہی ہے۔ جیسے رب نعل فرماتا ہے ان حضرات کی شانہ بھی کچھ معنی رکھتی ہے بزرگوں کی نعل یا علی بھی یقینی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے عَمَّا اَنْ یَّبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا۔ اور حضور فرماتے ہیں۔ اَرْجُوْا اَنْ اُکُوْنَ اَنَاھُو۔ دینے والا فرماتا ہے علی اور لینے والے محبوب فرماتے ہیں اور جو یعنی میں امید کرتا ہوں کہ مقام محمود مجھے ہی ملے مگر مقام محمود ہی کے لئے یقیناً ہے۔ ساتواں فائدہ۔ جیسے کہ بنی اسرائیل میں اولاً نبوت مع سلطنت رہی کہ پونہ علیہ السلام وغیرہ نبی بھی تھے اور سلطان بھی اور بعد میں علیہ ہو گئی۔ ایسے ہی اسلام میں خلفاء راشدین تک یعنی حضور علیہ السلام کے تیس سال بعد تک خلافت مع سلطنت رہی۔ اسی لئے ان کی بیعت۔ بیعت سلطنت بھی تھی اور بیعت ارادت بھی کہ وہ حضرات سلطان بھی تھے اور مرشد کامل بھی۔ پھر یہ دونوں علیہ ہو گئیں کہ بنی امیہ میں سلطنت آگئی اور بنی ہاشم میں خلافت نبوی کہ یہ حضرت حضور علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ جیسے اشمویل علیہ السلام کے ہوتے ہوئے طاووس کی سلطنت حق تھی۔ ایسے ہی بنی ہاشم کے ہوتے ہوئے دیگر لوگوں کی سلطنت صحیح ہے۔ چنانچہ حضرات حسنین و دیگر بنی ہاشم نے امیر معاویہ سے جنگ نہ کی ان کی سلطنت مان لی رضی عنہم اجمعین۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ امامت کے لئے نبوی انتخاب چاہئے کہ بنی اسرائیل نے حضرت اشمویل سے اس کے متعلق عرض کیا چونکہ خلفاء ثلاثہ کی امامت حضور علیہ السلام کے انتخاب سے نہ تھی۔ لہذا قابل قبول نہیں (شیعہ) جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ حضور علیہ السلام نے ان سب حضرات کا کلی طور پر انتخاب فرمادیا کہ اس کا قانون ہی یہ ہے کہ جسے مسلمان اپنا خلیفہ چن لیں وہ خلیفہ ہے۔ مسلمانوں کا انتخاب درحقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انتخاب ہے کیونکہ انھیں حضور ہی کی طرف سے انتخاب خلیفہ کا حق ہوا۔ دوسرے یہ کہ جیسے بنی اسرائیل پر اور بہت سی پابندیاں تھیں جو ہم پر نہیں۔ ناز کے لئے جگہ مقرر وغیرہ ایسے ہی یہ بھی اُن پر پابندی تھی کہ بادشاہ صرف بنی کے انتخاب سے ہو۔ اس امت

مسلمہ پر رب کا کم ہے کہ ان کا انتخاب معتبر نہیں ہے یہ کہ اگر انتخاب نبوی خلافت کے لئے ضروری ہے تو حضرت علی مرتضیٰ دویگر ائمہ اطہار کی خلافت بھی صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ نبی علیہ السلام سے منتخب نہ ہوئی۔ اگر بہت کھینچ تان سے حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت ثابت بھی کر دیں گے تو دیگر گیارہ اماموں کی خلافت کیسے ثابت ہوگی۔ جن میں سے بعض کا تو حضور علیہ السلام نے ذکر بھی نہیں کیا۔ حتیٰ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خلافت کے لئے حضرت ابوبکر صدیق کا عملی انتخاب فرما بھی دیا کہ پہلے تو فتح مکہ کے بعد اور حجۃ الوداع سے قبل حضرت صدیق اکبر کو امیر اور حضرت علی کو مامور بنا کر مکہ معظمہ اپنی طرف سے بھیجا کہ اعلان کرو آئندہ سے کوئی مشرک اور برہنہ طواف نہ کرے پھر بوقت وفات حضرت صدیق کو یہ کہہ کر اپنے مصطفیٰ پر امام بنا کر کھڑا کیا کہ جہاں ابوبکر ہوں وہاں کسی کو امامت کا حق نہیں بعد میں انتخاب اجراء قانون کے لئے تھا۔ ایک عورت حضور سے کچھ فیصلہ کرانے آئی فرمایا کل اگر فیصلہ کر لینا وہ بولی کہ اگر آپ کل سے پہلے وفات پا جائیں۔ فرمایا کہ تو ابوبکر سے فیصلہ کر لینا یہ تمام چیزیں علی انتخاب میں۔ دوسرا اعتراض جہاد میں سلطان کیوں ضروری ہے دیگر عبادات کی طرح یہ بھی ہر طرح ادا ہونا چاہئے (بعض بے دین) جواب۔ جن عبادات میں جماعت شرط ہے ان میں امام بھی شرط جیسے نماز جمعہ و عیدین وغیرہ جہاد میں جماعت یعنی لشکر بھی ضروری اور ان کا انتظام ہتھیار وغیرہ بھی لابد۔ لہذا اس کے لئے طاقتور امام یعنی سلطان چاہئے۔ تفسیر صوفیانہ۔ جیسے کہ ان اسرائیلیوں نے ارادہ کے خلاف ظاہر کیا۔ اور زبان سے وہ بات نکالی جو دل میں نہ تھی لہذا ان کا دعویٰ معنی کی کسوٹی پر کسا گیا۔ وہ بوقت امتحان برہان سے عاجز رہے اور فیل ہوئے یہی حال اہل سلوک مدعین کا ہے۔ یہ راہ وہ طے کر سکتا ہے۔ جن کے پاس الفاظ کم ہوں معنی زیادہ۔ اہل حقیقت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جہاد کی وجہ دنیوی منافع قرار دی اور اپنا بدلہ چاہا۔ نیز انھوں نے اپنے اعتماد پر وعدہ کیا رب تعالیٰ کا نام تک نہ لیا۔ اس لئے کامیاب نہ رہے۔ اگر وہ یہ کہتے کہ ہم کیونچہ جہاد کریں ان کفار نے تو رب کی نافرمانی کی۔ اللہ کے شہر ویران کئے۔ اللہ کے بندوں کو پریشان کیا اور انشاء اللہ ہم ضرور جہاد کریں گے تو ضرور فتح پاتے دیکھو اسماعیل علیہ السلام نے حضرت خلیل اللہ سے عرض کیا تھا۔ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ اپنے بھروسہ پر وعدہ نہیں رب کے بھروسہ پر ہے کامیاب ہو گئے۔ ایسے ہی جو کوئی راہ سلوک طے کرنے کا اس لئے ارادہ کرے کہ دنیا والوں پر غالب رہے وہ ناکام رہے گا اور جیسے کہ اس گروہ بنی اسرائیل میں اللہ کے خاص بندے تھوڑے تھے اگرچہ جہاد کے لئے جانے والے بہت ایسے ہی ہر جماعت میں اور ہر زمانہ میں ہے کہ اعلیٰ چیز تھوڑی مگر رونق میں زیادہ۔ درختوں پر پور بہت آتنا ہے مگر ان میں سے پھل تھوڑا بنتا ہے۔ اور خراب زیادہ۔ اس راستہ پر چل پڑنے والے بہت ہیں لیکن منزل تک پہنچنے والے تھوڑے گروہ تھوڑے ان بہت سے زیادہ۔ حدیث

شریف میں ہے کہ بڑے گروہ کے ساتھ رہو۔ بڑا گروہ وہ ہی ہے جو حق پر قائم رہے۔ اگرچہ شمار میں تھوڑا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بغیر مشقت منزل تک پہنچنا چاہے وہ بواہوس ہے اور جو صرف مشقت ہی کو ذریعہ کامیابی جانے وہ سخت دھوکہ میں۔ مشقت ضرور کرے مگر اس طرف کے جذبہ کو ذریعہ کامیابی جانے۔ رب تعالیٰ اپنے فضل کی بارش فرمائے تو یہ کچی کھیتی پھل لائے (از روح البیان) شعر۔ پانی بھرن پنہاریاں اور رنگ برنگے گھڑے بھریا اس کا جانیے جن کا ٹوڑ چڑ ہے جیسے طاوت کے ساتھ چلے تھے بہت سے اسرائیلی۔ مگر ایک نہر نے قلعہ و منافق کو چھانٹ دیا جس سے صرف تین سو تیرہ ہی آگے بڑھ سکے ایسے ہی کلمہ پڑھنے والے کروڑوں ہیں۔ مگر نزع و خاتمہ کی نہر سامنے ہے اس نہر سے جو بحیرت گذر جاوے وہ خوش نصیب ہے وہ ہی گذرے گا جس پر اللہ کا کرم ہو۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى

اور کہا واسطے ان کے نبی نے ان کے کہ تحقیق اللہ نے بیشک مقرر کیا واسطے تمہارے طاوت کو بادشاہ وہ بولے کیونکر اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بیشک اللہ نے طاوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے بولے

يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ

ہو گا واسطے اس کے ملک اوپر ہمارے اور ہم زیادہ حقدار ہیں ساتھ ملک کے اس سے اور نہیں دیا گیا اُسے ہم پر بادشاہی کیونکر ہوگی اور ہم اُس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اُسے مال میں بھی وسعت

الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَلْغُ فِي سَعَتِهِ فَلَا

وہ فراخی مال کی فرمایا کہ تحقیق اللہ نے چُن لیا اس کو اوپر تمہارے اور زیادہ دی اس کو کشادگی بیچ علم نہیں دی گئی فرمایا اُسے اللہ نے تم پر چُن لیا اور اُسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی اور

وَالْجَسَمِ ط وَاللَّهُ يُعْطِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۴﴾

اور جسم کے اور اللہ دیتا ہے ملک اپنا جس کو چاہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے

اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرق یہ ہے۔ پہلا تعلق۔ یہ آیت پچھلی آیت کی تفصیل ہے وہاں

اجمالاً فرمایا گیا تھا کہ جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوا تھوڑوں کے باقی سب منہ پھیر گئے۔ اب اس کی تفصیل ہو رہی ہے کہ جہاد کیونکر فرض ہوا اور ان پر بادشاہ کون مقرر ہوا اور وہ کیوں بزدل ہو گئے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ان اسرائیلیوں نے جہاد سے منہ پھیرا۔ اب منہ پھرنے کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ اس کا باعث یہ ہوا کہ انھوں نے پہلے ہی معاملہ میں نبی کی مخالفت کی اور مقرر کردہ بادشاہ کو نظر حقارت سے دیکھا۔ ربانی انتخاب کی حقارت دراصل رب کی ہی اہانت ہے۔ یہی تمام ناکامیوں کی جڑ ہے۔ تفسیر وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ظَاهِر یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ واقعہ پوشیدہ ہے کہ ان پیغمبر نے اس کے متعلق رب سے دعا کی۔ بذریعہ وحی ان کے لئے بادشاہ کی نشانی مقرر کی گئی جس کے ذریعہ پیغمبر نے بادشاہ چھانٹا اس طرح کی بادشاہ کے تقرر کی تاریخ مقرر کی پھر اس تاریخ پر بیت المقدس کے تیل کے جوش مارنے اور لاٹھی کی پیمائش کی علامتوں سے طاوت کی سلطنت معلوم کی تب ان سے فرمایا کہ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا یہاں بھی بعثت بمعنی مقرر کرنا ہے یا بھیجنا۔ اگرچہ یہ تقرر خود ان پیغمبر نے کیا تھا مگر چونکہ بذریعہ وحی اور ربانی نشانی سے کیا۔ اس لئے بعثت کو رب کی طرف ہی نسبت کر دیا گیا۔ لکن میں لام نفع کا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ طاوت بھی داؤد و جاووت کی طرح عبرانی لفظ ہے۔ عجمہ اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہوا۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ لفظ عربی ہے طول بمعنی درازی و لمبائی سے بنا۔ ربوبیت و جموت کی طرح یہ بھی طوبوت تھا۔ واؤ الف سے بدلا مشابہ عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہوا۔ چونکہ یہ بہت دراز قد تھے کہ لمبا آدمی ہاتھ اٹھا کر ان کا سر چھو سکتا تھا۔ اس لئے انھیں طاوت کہا گیا (کبیر و معانی) درمیشور نے فرمایا کہ ان کا نام شاول ابن قیس ابن اشال ابن ضرار ابن یحرب ابن افحہ ابن انس ابن نبیا مین ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم السلام ہے درازی قد کی وجہ سے ان کا لقب طاوت تھا جیسے کہ خرباق کو ذوالیدین کہتے بلکہ طاوت کا حال ہے یعنی رب نے تمہارے لئے طاوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ اس کا پورا واقعہ انشاء اللہ خلاصہ تفسیر میں آئے گا۔ اس زمانہ میں سلطنت صرف ملوکیت کی حیثیت رکھتی تھی جس میں جمہوریت کو دخل نہ تھا اور آجکل کے عرف میں صرف جمہوریت ہے جس میں ہر تین چار سال بعد نیا انتخاب ہوتا ہے۔ ہمارے اسلام میں جمہوریت بھی ہے اور ملوکیت یعنی خلافت بھی کہ بادشاہ کا انتخاب جمہوریت سے ہو گا مگر تقرر کے بعد پھر آخر تک بادشاہ وہی رہے گا۔ بار بار انتخابات نہ ہوں گے کہ یہ انتخابات ہزار ہا قتلوں کی جڑ ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے خوب کہا۔ شعر

گر بیز از طرز جمہوری غلام مرد کامل شو کہ از مغز دو صد خرفہ انسانے نئی آید

قَالُوا اَنْتَ يَكُوْنُ لَكَ الْمُلْكُ عَلَيْنَا غَالِبٌ يٰہے کہ قالو کا فاعل ان تین سوتیرہ اسرائیلی کے سوا باقی لوگ ہیں جو نہر پار کر گئے تھے اور جنھوں نے جنگ جلتی کیونکہ اگر وہ بھی اسی اعتراض میں شریک ہوتے تو کبھی جہاد میں کامیاب نہ ہو سکتے۔ یا تو یہ قول تعجب کا ہے۔ جیسے کہ بلائکہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر سن کر تعجب

کیا تھا اور یا فرمان نبی کا انکار ہے۔ دوسری صورت میں یہ لوگ کافر ہو چکے بعد میں توبہ کر کے شریک جہاد ہو گئے (روح البیان) آئی یا بمعنی کیف ہے یا بمعنی من این۔ علی یا تو مقابلہ کا ہے اور یا فوقیت کے لئے یعنی وہ بولے کہ یہ طاوت ہم پر کیونکر بادشاہ بن سکتے ہیں۔ یا ہمارے مقابل یہ بادشاہ کیونکر ہو سکتے ہیں۔ اس انکار کی چند وجہیں بیان کیں۔ ایک یہ کہ دَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ غن سے مراد اُن کی اپنی جماعت کا ہر ایک آدمی تھا نہ کہ سب لوگ کیونکہ بادشاہ ایک ہی ہو سکتا ہے اور أَحَقُّ یا تو تفصیلی معنی میں ہے یا بمعنی مطلقاً حقدار ملک سے مراد سلطنت و حکومت ہے یعنی ہم بمقابلہ طاوت کے سلطنت کے زیادہ حقدار ہیں یا سلطنت کے حقدار ہم ہی ہیں نہ کہ وہ کیونکہ اس زمانہ میں نبوت تو لاوی ابن یعقوب علیہ السلام کی نسل میں تھی اور سلطنت یہود ابن یعقوب کی نسل میں اور طاوت ان میں سے کسی سبط سے نہ تھے بلکہ وہ تو بنیامین ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اس لئے وہ کہنے لگے کہ چونکہ ہم لوگ نسل سلاطین ہیں لہذا بادشاہ بھی ہم میں سے ہی ہونا چاہئے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ وَلَمْ يُولَدْ سَعَةَ مِنَ الْمَالِ سَعَةً وَسِعَ سے بنا بمعنی گنجائش و فراخی۔ جیسے وعدہ سے وعدہ چونکہ اس کے بعد عین حرف علقی آ رہا ہے۔ اس لئے اس کو زیر نہ دیا گیا۔ یعنی حضرت طاوت کو وسعت مالی اور غنا بھی نہیں دی گئی ہے جو بادشاہ کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بغیر لشکر اور ہتھیار کے سلطنت کے کام انجام نہیں پاتے اور یہ چیزیں مال ہی سے حاصل ہوتی ہیں۔ یا اُن کا یہ مطلب تھا کہ اگر طاوت میں نسب شرافت نہ تھی تو کم سے کم مالی شرافت تو ہونی چاہئے تھی تاکہ لوگوں میں اُن کا وقار قائم ہوتا۔ جب ان میں یہ دونوں صفتیں نہیں تو بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ حضرت اشویل علیہ السلام نے جو ابا طاوت کی سلطنت پر بہت سی قوی دلائل قائم فرمائے۔ ایک یہ کہ اِنَّ اللّٰهَ اَصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ اصطفیٰ صفو سے بنا بمعنی خالص و صاف و نکھرا ہوا۔ با سب افتخار میں آکر اس میں صاف صاف لے لینے کے معنی پیدا ہوئے۔ یعنی بن لینا اور اچھوں کو چن لینا۔ اس کی پوری تفصیل ہم پارہ الحمد میں اِنَّ اللّٰهَ اَصْطَفٰهُ کی تفسیر میں کر چکے۔ علی مقابلہ کے لئے ہے یعنی رب تعالیٰ نے بمقابلہ تمہارے طاوت کو سلطنت کے لئے چن لیا۔ رب کے چناؤ کے مقابل کوئی صفت نہیں ہو سکتی خیال رہے کہ لفظ اصطفیٰ ربی بی مریم کے لئے بھی قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَاصْطَفَاكَ اور دیگر رسل بشر و رسل ملائکہ کے لئے بھی اِنَّ اللّٰهَ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ اور یہاں طاوت کے لئے بھی مگر مصطفیٰ صرف ہمارے حضور ہی کا لقب ہے کسی دوسرے پر یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ ان بزرگوں کا چناؤ خصوصی تھا مگر ہمارے حضور کا چناؤ عمومی ہے کہ آپ کے ذات۔ صفات۔ حالات۔ افعال سب رب کے چنے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کسی پر اعتراض رب تعالیٰ کے چناؤ پر اعتراض ہے۔ شعر۔

ذات ہماری انتخاب و صفت ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود

دوسرے یہ کہ وَزَادَ لِبَسْطَةِ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ بسطہ کے معنی وسعت یا فراخی ہیں۔ اس کی تحقیق ہم کچھ پہلے یَقْبِضُ وَيَبْسُطُ کی تفسیر میں کر چکے علم سے شریعت کا یا سیاسیات کا علم یا ہر علم مراد ہے۔ اور ہو سکتا کہ دونوں علم مراد ہوں کیونکہ دینی سیاست علم شریعت میں آجاتی ہے۔ حتیٰ یہ ہے کہ سیاست رب تعالیٰ کی خاص عطا ہے جو کسی کو ملتی ہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَافِظٌ عَلَيْهَا حالانکہ آپ نے اس سے پہلے نہ حکمرانی کی تھی نہ کاشتکاری وغیرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیاست کا لوازم آج دنیا مان رہی ہے یہ سیاست کون سے مدرسہ میں سکھی وہ ہی مدرسہ مصطفوی تھا اور رب تعالیٰ کی عطا خاص اور جسم کی وسعت سے یا تو درازی قدا حسن و جمال یا قوت و طاقت مراد ہے۔ جس کا دشمن پر رعب پڑے۔ چونکہ وسعت علم قوت جسمانی پر فوقیت رکھتی ہے اس لئے پہلے اس کا ذکر فرمایا گیا یعنی رب نے طاوت کو علمی اور جسمانی وسعت عطا فرمائی ہے کہ وہ تم سب میں بڑے عالم بھی ہیں اور قدآور۔ طاقتور۔ حسین و جمیل جوان بھی اور سلطنت کے لئے علم۔ عقل اور قوت زیادہ ضروری ہیں نہ کہ محض مال۔ تیسرے یہ کہ وَاللّٰهُ يُؤْتِي مُلْكًا مِّنْ يَّشَاءُ رَبُّ الْمَلِكِ ہے جیسے چاہے اپنا ملک دے۔ نسب و حسب کی اس کے ہاں قید نہیں۔ تم ان پر نسبی الزام کیوں لگاتے ہو۔ چوتھے یہ کہ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ رب تعالیٰ وسعت دینے والا ہے کہ فقیر کو غنی کر دے تم ان کی غریبی سے کیوں ڈرتے ہو۔ جب اُس نے انھیں سلطنت دی تو مال بھی عطا فرمائے گا اور وہ ہی ہر شخص کا حال جانتا ہے کہ کون قابل سلطنت ہے اور کون نہیں گویا پہلے جگہ تو سلطنت طاوتی کے دلائل تھے اور وَاللّٰهُ يُؤْتِي مِّنْ يَّشَاءُ میں بنی اسرائیل کے نسبی اعتراض کا جواب اور وَاللّٰهُ وَاسِعٌ میں مالی شبہ کی تردید ہے۔ غرضکہ دلائل اور دفع اعتراضات کے ذریعہ ان کی پوری تسلی کرنے کی کوشش کی گئی۔ خلاصہ تفسیر۔ بنی اسرائیل کے جواب میں اشمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے تمہارے لئے طاوت کو بادشاہ مقرر کیا کہ تم اُس کے ساتھ جاوے سے جنگ کرو۔ بنی اسرائیل نے بجائے اطاعت کے کچھ بختی شروع کر دی اور طاوت کی سلطنت پر دوا اعتراض کئے ایک یہ کہ وہ شاہی خاندان سے نہیں کیونکہ شاہی خاندان تو یہود ابن یعقوب کی اولاد ہے۔ لہذا ہمیں سلطنت ملنی چاہئے۔ نیز ان کے پاس مالی گنجائش بھی نہیں وہ ہم سب میں زیادہ غریب ہیں اور بغیر مال سلطنت چل نہیں سکتی۔ نیز جب ان میں خاندانی اور مالی شرافت نہیں تو رعایا پر ان کا وقار قائم نہیں ہو سکتا جو کہ سلطان کے لئے بڑی ضروری چیز ہے۔ حضرت اشمویل علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ اے بنی اسرائیلیو! انھیں رب نے سلطنت کے لئے منتخب کر لیا پھر تمہاری عیب جوئی بیکار ہے۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ حکومت کے لئے علم و جسمانی طاقت ضروری ہے اور طاوت تم سب سے علم میں بھی بڑھ کر ہیں اور طاقت میں بھی زیادہ لہذا سلطنت کے لئے وہ موزوں ہیں۔ رہا تمہارا یہ اعتراض کہ وہ شاہی خاندان سے نہیں۔ یہ محض بیکار ہے۔ رب مالک الملک ہے جس خاندان کو چاہے سلطنت عطا

فرمائے دینے والا وہ پابندی لگانے والے تم کون۔ اور تمہارا دوسرا اعتراض کہ یہ غریب ہیں یہ بھی لغو کیونکہ اللہ واسع ہے۔ اُسے فقیر کو مالدار بنانا کوئی مشکل نہیں اور وہ ہی علیم بھی ہے لائق اور نالائق کو خوب جانتا ہے لہذا بے چوں و چرا اُن کی سلطنت مان لو۔ خیال رہے کہ جیسے بنی اسرائیل نے طاوت کی سلطنت کا اس لئے انکار کیا کہ وہ شاہی خاندان یعنی یہود کی اولاد سے نہیں ہیں اسی طرح انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس لئے انکار کیا کہ حضور خاندان نبوت یعنی بنی اسرائیل سے نہیں ہیں بنی اسماعیل سے ہیں وہ سلطنت و نبوت کو خاندانوں سے مخصوص مانتے تھے ایسے ہی آج بعض لوگ حضرت صدیق و فاروق کی خلافت کا اس لئے انکار کرتے ہیں کہ آپ خاندانِ غلتے نہیں یعنی بنی ہاشم سے نہیں۔ نبوت و سلطنت و خلافت کو خاندانوں سے مخصوص مانتے کی یہ بیماری آج کی نہیں بڑی پرانی ہے۔ ہمارے ہاں خلافت قریش سے خاص ہے کہ حضور نے فرمایا اَنْحُلَا قُرَيْشَ فِی الْقُرَیْشِ مگر اسلامی سلطنت کسی جماعت خاندان سے خاص نہیں۔ اصل واقعہ بنی اسرائیل کے عرصہ کرنے پر حضرت اشوٰیل علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں دعا کی کہ مولیٰ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر دے تو انھیں ایک لاٹھی عطا ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس سے اسرائیلیوں کو ناپو۔ جس کا قد اس کے برابر ہو۔ وہ ہی بادشاہ ہے۔ نیز بیت المقدس میں سے ایک شیشی تیل بھر لو اور کاگ لگا کر رکھو جس شخص کے داخل ہونے پر تیل جوش تارے اور کاگ نکل پڑے وہ ہی بادشاہ ہے۔ اسی نشانی سے سب کو آزمایا گیا کوئی نظر نہ آیا۔ طاوت کے والد چمڑے کی تجارت کرتے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ پانی پلاتے تھے۔ اتفاقاً ان کا ایک گدھا کھو گیا تھا۔ انھوں نے طاوت اور اپنے ایک غلام کو تلاش کے لئے بھیجا۔ راستہ میں حضرت اشوٰیل علیہ السلام کا مکان پڑا۔ غلام نے طاوت سے کہا کہ آؤ۔ ان نبی سے پوچھ لیں کہ ہمارا گدھا کہاں ہے۔ کیونکہ پیغمبر پر کوئی بات چھپی نہیں تھی انہوں نے کہا چلو۔ یہ دونوں اندر پہنچے اور اپنے گدھے کے متعلق عرض کرنے لگے کہ اچانک تیل نے جوش مارا اور شیشی کا کاگ دور جا پڑا۔ آپ نے ان دونوں کو عصا سے ناپا۔ طاوت کا قد اس کے برابر نکلا۔ تو آپ نے وہ تیل ان کے سر میں ملا اور فرمایا کہ اسے طاوت میں بحکم پروردگار تمھیں بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا ہوں۔ جاؤ لشکر تیار کر کے قوم بھالو کہہ کر۔ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام طور پر نار لینے گئے تو نور یعنی نبوت لائے اور طاوت چمڑے کے سلطنت لے کر چلے۔ شجر۔

خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جاہیں پیسری مل جائے

انہوں نے عرض کیا کہ میں شاہی خاندان سے نہیں۔ بلحاظ قوم و پیشہ بنی اسرائیل مجھے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے فرمایا کہ تم رب کے انتخاب میں آچکے۔ عرض کیا۔ اس کی نشانی کیا۔ فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم جا کر دیکھو کہ تمہارے گدھے بغیر دھوئندے گھر پہنچ گئے۔ پھر آپ نے اُن کی سلطنت کا بنی اسرائیل میں اعلان فرمایا جس پر اسرائیلیوں نے وہ جرم کیا جس کا ذکر اسی آیت کریمہ میں ہے (درشتور و خزان و معانی) خیال رہے کہ حضرت طاوت اگر چہ مال

اور نسب میں بنی اسرائیل میں اعلیٰ نہ سمجھے جاتے تھے۔ مگر علم و فضل اور جسم میں سب سے بڑھ کر تھے۔ بعض نے فرمایا کہ اشمویل علیہ السلام کے بعد انھیں کا علم و عمل تھا۔ فائدہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ انبیائے کرام کی زبان رب کا قلم ہے کہ ان کے منہ کی نکلی ہوئی بات ملتی نہیں۔ دیکھو اشمویل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شاید تم قتال نہ کر سکو۔ اس کی تمہید ابھی سے شروع ہو گئی۔ دوسرا فائدہ۔ مصیبت کے وقت مجبورانِ خدا سے مدد لینا جائز ہے۔ جب بنی اسرائیل پر قومِ عاتقہ نے بہت ظلم کیا تو دادِ رسی کے لئے حضرت اشمویل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تیسرا فائدہ۔ متبرک جگہ رہنے سے نہ صرف انسان بلکہ بے جان چیزوں کا بھی درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ بیت المقدس کے تیل میں یہ خصوصیت پیدا ہو گئی کہ وہ طاہر کی نشانی بنا۔ ہمارے مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کچھو چھوئی رضی اللہ عنہ کے مزار کا چراغ اور وہاں کے تیل میں یہ تاثیر ہے کہ چند دن آسیب زدہ کے پاس جلائے سے جن خود بخود حاضر ہو جاتا ہے اور جل بھی جاتا ہے اور وہاں کا چراغ ہر جگہ ہی کام آتا ہے اور دور دور جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ حکومتِ امامت میراث نہیں بلکہ فضلِ خداوندی ہے۔ بنی اسرائیل میں اس کے لئے نبی کا انتخاب اور دیگر نشانیاں ہوتی تھیں جیسا کہ اس واقعہ سے معلوم ہوا۔ اسلام میں اس کے تین طریقے ہیں پہلا خلیفہ کسی کو اپنا جانشین مقرر کر جائے جیسے خلافت فاروقی کہ صدیق اکبر کے انتخاب سے عمل میں آئی ۲۔ عام مسلمانوں کا انتخاب جیسے خلافت صدیقی کہ حضور علیہ السلام نے صراحتاً کسی کو خلافت نہ دی۔ اجماعِ مسلمین سے صدیق اکبر خلیفہ ہوئے ۳۔ ارکانِ دولت کا انتخاب جیسے خلافت عثمانی و مرتضوی و خلافتِ امام حسن۔ خیال رہے کہ کسی بادشاہ کا دوسرے کو سلطنت دے دینا بھی حکومت کا ذریعہ ہے جیسے امیرِ حاویہ کی سلطنت کہ اولاً یہ سلطنت مرتضوی کے باغی تھے۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح کر لینے اور سلطنت دے دینے اور وظیفہ منظور کر لینے پر یہ اسلام کے سلطان برحق قرار پائے۔ وہ خلافتیں بھی برحق تھیں اور یہ سلطنت بھی۔ صحیح اس کی تحقیقات کے لئے شرحِ فقہ اکبر اور شامی کتابِ الجہاد اور شرحِ مسلم الثبوت کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ پانچواں فائدہ۔ امامت کے لئے علم ضروری ہے نہ کہ نسب و مال موجودہ دور میں ممبروں کے لئے اکثر مالداری دیکھی جاتی ہے کہ ممبری کے لئے وہ کھڑا ہو سکتا ہے جو اتنی زمین کا مالک ہو اور اتنا ٹیکس ادا کرتا ہو یہ طریقہ غلط بھی اور نقصان دہ بھی ممبری کے لئے لیاقت اور سیاسی قابلیت معیار ہونی چاہئے نہ کہ محض مال۔ چھٹا فائدہ۔ عالم مرتبہ جاہل زاہد اور بے علم عالی نسب سے زیادہ ہے کہ فرشتوں نے بذریعہ عبادت اپنا استحقاق خلافت ظاہر کیا تھا اور ان اسرائیلیوں نے نسب پیش کیا۔ مگر وہاں تو آدم علیہ السلام خلیفہ ہوئے اور یہاں طاہر کی طاہر۔ ساتواں فائدہ۔ بادشاہ کے لئے رعب و وقار

بھی ضروری ہے اور جرأت دلیری شجاعت جو ان مردی بھی لازم کیونکہ یہاں علم کے ساتھ جسم کا ذکر بھی ہوا۔ آٹھواں خاندانہ
خلیفہ اور بادشاہ زندہ لوگوں کے سامنے ظاہر چاہئے مردہ یا چھپے ہوئے کی بادشاہت و خلافت درست نہیں
کیونکہ علی انتظام اور مقصد خلافت اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام توریت لینے طور پر گئے
اور عارضی طور پر اپنے ملک سے غائب اور لوگوں کی نگاہ سے چھپ گئے تو جناب ہارون کو اپنا خلیفہ مقرر کر گئے اگر
غائب کی خلافت و سلطنت درست ہوتی تو آپ خلیفہ کیوں مقرر کرتے نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں مگر آپ
کے خلفاء مقرر ہوئے لہذا بارہویں امام حضرت مہدی غائب کو خلیفہ ماننا اصولاً غلط ہے یہاں علم و جسم فرما کر اس طرف
اشارہ ہے۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ خلیفہ وہ ہی ہو سکتا ہے جو علم و طاقت میں سب سے بڑھ کر
ہو لہذا چاہئے تھا کہ حضرت علی ہی خلیفہ ہوتے نہ کہ صدیق و فاروق کیونکہ آپ علم میں تو نبوت کا دروازہ ہیں حضرت
عمر بھی فرماتے تھے کہ **تَوَلَّاهُ عَلَىٰ أَمَلٍ** مگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے اور جو ان مردی اور شجاعت میں آپ
مشہور ہی ہیں۔ اسد اللہ آپ کا لقب آپ ہی خیر شکن آپ کی یہ شان ہے **لَا فِئْتَىٰ إِلَّا عَلَيَّ لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْقِفَارِ**
شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار

پھر ان کی موجودگی میں صدیق یا فاروق کا امام بننا درست نہ رہا (راضی) جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک
یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علم اور قوت جہانی میں تمام سے افضل تھے اگرچہ زیادہ شہرت سیدنا علی رضی
اللہ عنہ کی ہے۔ میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق ہی کھڑے ہوتے تھے۔ ہجرت کی رات
صدیق اکبر ہی حضور علیہ السلام کو اپنے کندھے پر غار ثور تک لے گئے اور خود شیعہ مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ
عنہ حضور علیہ السلام کو اپنے کندھے پر نہ لے سکے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گھیر لیا
تو ابو بکر صدیق ہی نے ان سب کو دفع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض و فاقہ میں ابو بکر صدیق
رضی اللہ عنہ کو ہی اپنا جانشین یعنی امام نماز مقرر کیا بلکہ فرمایا کہ ابو بکر کی موجودگی میں کسی کو حق امامت نہیں اور ظاہر
ہے کہ بڑے عالم ہی کو امام بنایا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نگاہ مصطفویٰ میں ابو بکر صدیق سیدنا علی سے بھی بڑھ کر علم
والے تھے ورنہ امامت کے لئے علی مرتضیٰ کا انتخاب ہوتا۔ دوسرے یہ کہ امامت کے لئے ضروری ہے کہ علوم
شرعیہ و احکام سیاسیہ کا امام پورا ماہر ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ تمام دنیا سے افضل ہو۔ تمام خلفائے راشدین اس
قدر علوم رکھتے تھے اور قابل امامت تھے۔ مسلمانوں کی رائے سے جس کو ترجیح ہو گئی وہ ہی امام ہوا جیسے کہ جماعت
بہتے وقت چند علماء موجود ہوں اور ان میں سے ایک کو امام بنالیا جائے کہ لائق امامت سب تھے مگر چنانچہ ایک کا
ہوا۔ اگر امام کا سب سے بڑا عالم ہونا ضروری ہوتا تو حضرت اشمویل کی موجودگی میں طاہر امام نہ ہوتے
کیونکہ علم میں حضرت اشمویل زائد تھے اور اگر امام کا سب سے بڑھ کر قداور اور طاقتور ہونا ضروری ہوتا تو ملائکہ

کی موجودگی میں آدم علیہ السلام خلیفہ نہ ہوتے کیونکہ ملائکہ کا جسم کہیں بڑا ہے۔ نیز فاروق رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں نہ ابو بکر صدیق خلیفہ ہو سکتے نہ مولیٰ علی۔ کہ فاروق اعظم کا قد سب سے بڑا تھا۔ ان کے چار انگلی ہمارے ایک بالشت کے برابر تھے۔ درازی قد خلیفہ کے لئے کمال نہیں ورنہ حضور علیہ السلام کا قد شریف درمیانہ نہ ہوتا۔ چونکہ جاہلوت بہت دراز قد تھا کہ اس کا سایہ ایک میل تھا (روح المعانی) اس لئے طاہریت و دراز قد کو خلیفہ بنایا۔ یہ صحیح ہے کہ عمر فاروق کو علی رضی اللہ عنہ نے بعض دفعہ مسائل فقہیہ بتائے اور غلطی سے بچایا اور حضرت عمرؓ نے ان کا شکریہ ادا کیا مگر اس سے حضرت فاروق اعظم کی کم علمی ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس زمانہ میں مسائل فقہیہ بلکہ احادیث بھی جمع نہ ہو سکتے کی وجہ سے بڑے اہل علم سے بھی خطا ہو جاتی تھی۔ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کچھ شیعوں کو آگ میں زندہ جلا دیا۔ جس پر عبد اللہ بن عباسؓ نے اعتراض کیا اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے زندہ کو جلانے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ لایعذب بالآثام الا رب النار آگ کا عذاب تو آگ کا پیدا فرمانے والا رب ہی دے سکتا ہے اگر عیسیٰ حضرت علیؓ کے پاس ہوتا اور میرے سامنے ان روافض کا مقدمہ پیش ہوتا تو میں زندہ جلائے نہ دیتا بلکہ قتل کرتا کیونکہ تہذیب کی سزا قتل ہے اور علی رضی اللہ عنہ نے اسے تسلیم کیا۔ کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کم علم تھے (مشکوٰۃ باب قتل المرتدین و ملعات) دوسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نسبی عظمت کوئی چیز نہیں۔ دیکھو خاندانی اسرائیلیوں کے ہوتے ہوئے طاہریت بادشاہ ہوئے۔ جن کا پیشہ رنگریزی یا چمڑہ پکانا تھا۔ پھر سیدوں کو افضل کیوں کہہ جاتا ہے (خارجی) جواب۔ اس آیت سے اتنا معلوم ہوا کہ امامت نسب پر موقوف نہیں رہی نسبی عظمت وہ ضرور معتبر ہے۔ روح البیان و تفسیر کبیرے سولہویں سپارہ کے شروع میں ذکر آئے ہیں کہ علیؓ کی تفسیر میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے دو بیٹوں کے خزانے کی حفاظت کی کیونکہ ان کا سوا ان دادائیک مرد تھا۔ جب ساتویں دادا کی نیکی ان پوتوں کے کام آگئی تو کیا حضور علیہ السلام کی عظمت سیدوں کے کام نہ آئیگی سرم کے کہوتہ قابل عزت ہیں کیونکہ یہ اسی کہوتہ کی اولاد میں ہیں جس نے ہجرت کی رات غار ثور پر ٹٹے دئے تھے تو کیا صاحب غار اور یار غار کی اولاد قابل حرمت نہ ہوگی۔ ضرور ہوگی۔ مگر شرط یہ ہے کہ سید بد عقیدہ نہ ہو ورنہ وہ سید ہی نہیں۔ نیکوں کے کا فر بیٹے کو حضور علیہ السلام نے قتل بھی کر دیا تھا۔ کا فر اولاد کے لئے والدین کا صالح ہونا اظہار دکھاتا ہے۔ دیکھو جب تک بنی اسرائیل سیدھے رہے تو ان سے فرمایا گیا وَاِنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَيِ الْعَالَمِيْنَ۔ میں نے تم کو تمام جہانوں پر برتری دی تھی کیوں صرف اس لئے کہ دو اولاد انبیاء تھے مگر جب بنی اسرائیل نافرمان ہو گئے تو دنیا میں انھیں ذلیل و طوار کر دیا گیا صاحبزادے اگر ٹھیک رہیں تو سب کے سردار اور اگر گھر سے چلیں تو نواز جو زیادہ اونچے سے گرتا ہے وہ بہت چوٹ کھاتا ہے۔ خیال رہے کہ اسلام میں عظمت چار چیزوں سے ملتی ہے: نسبت۔ خدمت۔ حکمت۔ علم۔ عصمت (نیک اعمال) ہدی کا جانور اور صف امر وہ پہاڑ کعبہ اور بی بی ہاجرہ کی برکت سے شعائر اللہ بن گئے اور شعائر اللہ کی تعلیم داخل فی الدین ہے یہ سب نسبت کی بہار۔ تفسیر صوفیانہ منکر و بڑا انی انسان کے ذاتی جوہر کھودیتی ہے۔ علم و عمل تقویٰ و پرہیز گاری بچوں کو دوپٹا کر دیتی ہے۔ دیکھو خاندانی بنی اسرائیل نے اپنے کو ہٹا دو سروں کو حقیر جانا تو سلطنت سے محروم ہو گئے۔ بغیر خاندانی طاہریت علم و عمل کی وجہ سے صاحب تخت و تاج اور

ان بڑوں کے افسر ہوئے کہ ان کے پاس کمال روحانی یعنی علم اور کمال جسمانی یعنی تقویٰ تھا ایسے ہی راہ سلوک طے کرنے والے کے لئے علم و عمل کے دو بازو ضروری ہیں فخر و تکبر حسب و نسب پر پھولنا محرومی کا باعث ہے تیز بارش گلی کوچوں میں بہتی ہے مگر ناپ چیز قطرہ سیپ میں پڑ کر موتی بنتا ہے کیونکہ اس نے اپنے کو حقیر جانا۔ سیپ نے اُسے رحمت سے پالا اور موتی بنا کر بادشاہوں کے تاج میں لگا یا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ۵

بلندی ازاں یافت کو پست شد درے نیستی کو فت تا ہست شد

یہ مت سمجھو کہ ادنیٰ سے ادنیٰ اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ والے کی نگاہ سے اعلیٰ بن جاتے ہیں اور اونچے لوگ بندگان خدا کی نگاہ سے گر کر نیچے ہو جاتے ہیں آدم علیہ السلام کی پشت سے قابیل اور آذرت پرست کے خاندان میں خلیل پیدا ہوتے ہیں۔ اچھی غذا پاخانہ بنتی ہے اور گند انطفہ انسان کو بروخون کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے۔ لہذا سلوک کی شرط اول سکوت ہے اور تواضع و انکساری اس کے ارکان۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ

اور فرمایا واسطے اُن کے نبی نے اُن کے کہ تحقیق نشانی ان کے ملک کی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس۔ جندوق کہ پہنچ اس کے سکون اور اُن سے اُن کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف

مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ

سہ طرف سے رب تمہارے کے اور باقی تبرکات اس سے کہ چھوڑے حضرت موسیٰ و حضرت ہارون نے اٹھائے ہوں گے اُسے فرشتے سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بھی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھائے لائیں گے اُسے فرشتے

إِنِّي ذِكْرٌ لَّآيَةِ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۲۳۸﴾

تحقیق پہنچ اس کے البتہ نشانی ہے واسطے تمہارے اگر بنوتم ایمان والے

بیشک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لئے اگر ایمان رکھتے ہو

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں طاہرات کی سلطنت دلائل سے ثابت کی گئی۔ اب اس کی نکھی نشانی بتائی جا رہی ہے۔ جس سے ہر شخص ماننے پر مجبور ہو جائے دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں اہل علم کو طاہرات کی سلطنت منوائی گئی اور اب ان عوام کو منوائی جا رہی ہے جن میں دلائل پر غور کرنے کی قابلیت نہیں۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں اشارۃً وہ نشانیاں موجود تھیں جو سب نے نہ دیکھیں مثلاً طاہرات کا قدم عہد کے برابر ہونا اور بیت المقدس

ہے کہ آل زائد ہو مگر دوسری تفسیر زیادہ قوی و کبیر و معانی و درود وغیرہ) یعنی اس صندوق میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے چھوڑے ہوئے کچھ تبرکات بھی ہوں گے۔ اگر وہ صندوق خود نہ آئے گا بلکہ تجملۃً اُلَکَیْکَ یہ جملہ تابوت کا حال ہے اور طائفہ سے فرشتوں کی ایک خاص جماعت مراد ہے۔ یا تو سب ہی فرشتے اٹھا کر لائے تھے اور یا ایک فرشتہ اٹھا کر لے ہوئے تھا اور باقی اس کے ساتھ جلوس کی شکل میں تھے یا یہ صندوق کسی اور چیز پر آیا تھا اور تعظیم کے لئے فرشتے اس کے ساتھ تھے۔ پھر حال فرشتوں کا ساتھ ہونا اظہار عظمت کے لئے ہے۔ یعنی اس صندوق کو فرشتوں کی جماعت اٹھا لے گی۔ اِنَّا فِیْ ذٰلِکَ لَا فِیْئَہُ کَیْفَ ظاہر یہ ہے کہ یہ کلام بھی انھیں پیغمبر کا ہے اور ہو سکتا ہے کہ رب کا فرمان ہو۔ ذالک سے یا تو صندوق کی طرف یا اس کے آنے کی طرف یا سارے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ لایۃً کی توحید تعظیمی ہے یعنی اسے اسرائیلیو اس تابوت کے آنے میں طاوت کی سلطنت کی تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اِنَّا کُنَّا مَعَهُ مُوَحِّدِیْنَ ظاہر یہ ہے کہ ایمان سے اصطلاحی ایمان مراد ہے اور ممکن ہے کہ بمعنی تصدیق ہو یعنی اگر تم ایماندار ہو تو اس معجزہ کو مان لو۔ یا اگر تم میں تصدیق کا مادہ ہے تو یہ صندوق کی نشانی دیکھ کر طاوت کی سلطنت کا اقرار کرو اور اگر رب کا کلام ہے جس میں سارے مسلمانوں سے خطاب ہے تو طلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم میں ایمان کا نور ہے تو اس واقعہ تابوت میں تمہارے لئے بہت سی نشانیاں جن سے تم متحد ایمانی مسائل ثابت کر سکتے اور اگر ایمان کے نور سے دل و دماغ خالی ہے تو تاملیں اور تحقیقیں ہی کر دو گے اس آیت کے مسائل انشاء اللہ فوائد میں عرض ہوں گے۔ خلاصہ تفسیر۔ بنی اسرائیل نے حضرت اشموئیل علیہ السلام کی تمام تقریریں سن کر عرض کیا کہ طاوت کی سلطنت کا کوئی تمغہ بھی دکھائیے جس سے سب کے دل کو اطمینان ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ تمہارے سامنے طاوت کے پاس ایک صندوق آئے گا جس کے آنے سے قدرتی طور پر تمہاری گھبراہٹ جاتی رہے گی اور دلوں کو چین اور سکون حاصل ہوگا اور اس وقت جو تم کو طاوت کی سلطنت کی طرف سے کچھ ترود ہے وہ جاتا ہے گا۔ یا آئندہ ہر گھبراہٹ کے موقعوں پر تمہیں اس کے سبب سکون قلبی نصیب ہوگا کہ لاجنگ میں اس کی برکت سے فتح میسر ہوگی لڑائی میں فتح کا راز سکون قلبی ہے جس لشکر کے اوسان بگڑ جائیں وہ مارا کھا جاتا ہے یا تمہیں آزمائش ہے کہ گذشتہ زمانہ میں اس تابوت میں تمہارے لئے سکون رہا ہے کہ تم ہر جہہ قہر پر اس کی برکت سے چین و سکون پاتے تھے مگر دوسری تفسیر قوی ہے کہ آئندہ سکونوں کی اس میں پیش گوئی ہے۔ غرض کہ فیہ سکینۃ میں یقین تفسیر میں سکون تھا سکون ہے سکون ہوگا۔ اُس میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے چھوڑے ہوئے کچھ تبرکات ہیں کچھ تو خود ان کی اپنی چیزیں جیسے عصا و عامہ وغیرہ اور کچھ وہ چیزیں جنھیں موسیٰ علیہ السلام بھی برکت کے لئے اپنے پاس رکھتے تھے جیسے انبیاء کرام کی تھا اور تعظیم کے لئے طائفہ بھی بشکل جلوس آئے اٹھا کر لے ہوئے ہوں گے۔ اے اسرائیلیو اس سے بڑھ کر اب کوئی نشانی چاہتے ہو۔ اگر تم میں راستے کا مادہ ہے تو یہ تو بہت بڑی نشانی ہے۔ خیال رہے کہ تابوت لانے والے فرشتے ان بنی اسرائیل کو نظریہ آتے تھے صرف حضرت اشموئیل نے انھیں دیکھا تھا کیونکہ کوئی شخص فرشتوں کو ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا اور اگر انسانی شکل میں آتے

تو بنی اسرائیل جیسی سرکش قوم پھر الزام لگا دیتی کہ ان آدمیوں سے طاہرات کی کوئی سازش ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بنی کی آنکھ غیب کی چیز دیکھ لے اور حاضرین مجلس نہ دیکھ سکیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے جنت ووزخ کو دیوار قبلہ میں ملاحظہ فرمایا مگر کوئی مقتدی نہ دیکھ سکا۔ **تابوت سکینہ**۔ تابوت کے متعلق کہ وہ کیسا تھا اور کب سے ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں۔ مفسرین کے چند قول ہیں جن میں سے ہم تحقیقی بات عرض کرتے ہیں جس پر تفسیر کبیر وغیرہ نے اعتماد کیا اور احادیث سے اُس کی تائید ہوئی اور خزائن عرفان نے اسی کو لیا۔ وہ یہ ہے کہ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا صندوق تھا جس پر سونے کی چادر چڑھی ہوئی جس کا طول تین ہاتھ اور عرض دو ہاتھ تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں انبیاء کرام اور ان کے مکانات کی تصویروں تھیں اور آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دولت خانہ کی تصویر پر ایک سرخ یا قوت میں تھی کہ حضور بحالت نماز قیام میں ہیں اور آپ کے گرد صحابہ کرام ہیں۔ یہ صندوق آدم علیہ السلام سے حضرت انبیا کرام متقل ہوئے تا ہوا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں تورات شریف بھی رکھتے تھے اور اپنا خاص سامان بھی چنانچہ اس میں تورات کی تقلیدوں کے کچھ ٹکڑے اور آپ کا عصا اور آپ کے کپڑے اور نعلین شریف اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور اُن کا عصا اور قہوڑا سامن جو بنی اسرائیل پر اتارتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقعوں پر اس صندوق کو آگے رکھتے اور اس کی برکت سے فتح حاصل کرتے تھے اس سے بنی اسرائیل کو تسکین بھی رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں منتقل ہوتا ہوا چلا آیا۔ جب انھیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعا کرتے اور کامیاب ہوتے۔ اسی کی برکت سے دشمنوں کے مقابلہ میں فتح پاتے۔ جب اُن کی بد عملی حد سے بڑھ گئی تو ان پر قوم علاقہ مسلط ہو گئی جو اسرائیلیوں سے یہ تابوت بھی چھین کر لے گئی اور اس کو بے رحمی سے گندی جگہ میں رکھا۔ اس گستاخی کی وجہ سے علاقہ سخت بیمار ہوا اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ جو کوئی اس کے پاس پیشاب کرتا یا تھوکتا یا اسیر میں مبتلا ہو جاتا۔ علاقہ کی پانچ بستیاں بھی تباہ ہو گئیں تب انھیں یقین ہوا کہ یہ مصیبتیں تابوت کی بے ادبی کی وجہ سے ہیں۔ لہذا انھوں نے یہ تابوت ایک پہل چاڑھی اور کھوکھیلوں کو ہانک دیا۔ ادھر تو یہ واقعہ ہو رہا تھا۔ ادھر حضرت اشمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خبر دی کہ طاہرات کے پاس تابوت آ رہا ہے فرشتے ہیلوں کو ہانکتے ہوئے طاہرات کے پاس لے آئے۔ بنی اسرائیل تابوت دیکھ کر ہی خوش ہو گئے اور انھیں اپنی فتح مندی کا یقین ہوا۔ سب نے طاہرات سے بیعت کر کے انھیں بادشاہ مان لیا یہی واقعہ اس آیت میں مذکور ہوا۔ عزرائیل۔ کبیر۔ معانی۔ روح۔ بحل۔ خازن وغیرہ لطیفہ۔ محمد علی صاحب لاہوری نے تابوت کے معنی دل کئے ہیں اور آیت کا مطلب یہ بتایا کہ طاہرات کا دل بدل جائے گا اور اس میں حضرت موسیٰ و ہارون کی سی شجاعت پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ صندوق کا پہل چاڑھی پر لکھا کہ انا خلاف عقل ہے۔ یہ تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے۔ جب مرزا جی کے پاس چچی فرشتہ دولت کی قبیل لا سکتا ہے تو اگر تابوت آجائے تو کیا حرج ہے۔ تابوت کا آنا تو آپ کے عقل میں نہ آیا اور سینہ میں سے دل نکل کر موسیٰ علیہ السلام کا دل اُس میں پڑ جانا آپ کی عقل میں سما گیا۔ اگر اس سے دل مراد ہے تو اس میں

تبرکات انبیاء سکون و وقار کا ہونا فرشتوں کا اٹھانا کیا معنی اور پھر یہ بات بنی اسرائیل کے لئے بڑی نشانی کیونکر بنی دنیا میں بہادر بہت سے ہوتے ہیں اور کس حدیث یا قول صحابی سے یہ تفسیر کی گئی۔ فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ۔ بزرگوں کے تبرکات سے برکت لینا سنت انبیاء ہے۔ حضرت خالد کی ٹوپی میں حضور علیہ السلام کا بال شریف تھا جسے اوروں کو وہ جنگ کرتے تھے۔ دوسرا فائدہ۔ بزرگوں کے تبرکات سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور دلوں کو چین حاصل ہوتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس حضور کا جتہ مبارک تھا جسے دھو کر بیماروں کو دوا عطا پلاتی تھیں۔ بادشاہ روم نے عمر رضی اللہ عنہ سے درد سر کی شکایت کی۔ آپ نے حضور کا بال شریف ایک ٹوپی میں سی کر بھیج دیا جس سے اُس کا درد سر جاتا رہا۔ امیر معاویہ نے وصیت فرمائی تھی کہ حضور کے تبرکات یعنی بال ناخن وغیرہ میرے ہونٹوں پر رکھ دینا اور حضور کا تہمت شریف سر پر اس قسم کی بہت سی روایتیں اگر مع ثبوت دیکھنا ہوں تو ہماری کتاب ”مجاہد الخ“ کا مطالعہ کرو۔ تیسرا فائدہ۔ تبرکات شریف کا جلوس نکالنا سنت ملائکہ ہے جیسا کہ تھلہ الملائکہ سے ثابت ہوا۔ ایک فرشتہ ساری زمین اٹھا سکتا ہے۔ اس صندوق کا اتنے فرشتوں کا اٹھانا جلوس ہی تھا۔ چوتھا فائدہ تبرکات کی زیارت کرنا سنت بزرگان دین ہے جیسے آجکل بال شریف کی زیارت وغیرہ ہوتی ہے پانچواں فائدہ تبرکات کے ثبوت کیلئے مسلمانوں میں شہرت ہونا ہی کافی ہے اس کیلئے بخاری کی حدیث ضروری نہیں کیونکہ کچھ اسرائیلی ان تبرکات کی فقط شہرت سے ہی تعظیم کرتے تھے اشمول علیہ السلام نے تو بعد میں تصدیق کی۔ چھٹا فائدہ۔ تبرکات کی بے حرمتی کفار کا طریقہ ہے۔ موجودہ وہابی بدوبندی اس زمانہ کے قوم علاقہ ہیں جنہوں نے تبرکات کی بے حرمتی میں کوئی کسر نہ چھوڑی مگر خیال رستہ کہ تہ حرمتی ہلاکت کا سبب ہے رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ساتواں فائدہ۔ تبرکات کا گم ہونا ناقصیتوں اور ملاؤں کی علامت ہے کہ نابود گم ہوتے ہی بنی اسرائیل پر مصیبتیں آئیں عثمان غنی کے ہاتھ سے حضور کی انگلی گم ہو جانے پر حکومت میں گڑبڑ مچی۔ حضرت سلیمان کی انگلی گم ہونا تکلیف کا باعث ہوا۔ آٹھواں فائدہ۔ جس چیز کو بزرگوں سے نسبت ہو جاوے وہ متبرک ہے اور اس سے فیض پہنچتا ہے کہ پیغمبروں کی تصویروں کو تو پیغمبروں سے صرف نقل و حکایت کی نسبت تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے عامہ نعلین شریف وغیرہ کو کچھ مدت اُن بزرگوں کے ساتھ رہنے کی نسبت حاصل ہوئی جس سے ان چیزوں میں سکون قلب بخشنے کی تاثیر پیدا ہو گئی یوسف علیہ السلام کی قمیص میں نابینا آنکھیں روشنی دیدینے کی تاثیر تھی رب فرماتا ہے۔ اَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَاَنْقِذُوهُ عَلٰی وَجْهِ اٰیٰتِ بَصِيْرٍ۔ پہلا اعتراض۔ اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ نابودت سکینہ میں انبیاء اکرام کی تصویریں نہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے ان میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب وہ تصویریں قدرتی تھیں نہ کہ کسی انسان کی بنائی ہوئی۔ انسانوں کی تصویر کھینچنا حرام ہے۔ خالق کے یہ احکام نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نیکر بن قبر میں حضور علیہ السلام کی تصویر دکھا کر سوال کرتے ہیں۔ وہ بھی قدرتی ہی ہوتی ہے۔ بلکہ کچھ چلی شریعتوں میں تصویر سازی جائز تھی صرف ہمارے اسلام میں حرام ہوئی حضرت سلیمان نے جنات سے جانداروں کے مجسمے طیارہ کرائے تھے رب تعالیٰ فرماتا ہے یَعْلَمُوْنَ اَنْ لَا يَشَاءُ مِنْ مَّجَارِبٍ وَكَمَالٍ وَجْهًا اَنْ يَكُوْنُ اَبَدًا وَفَدَّرَ تَارِيْخَاتٍ عَمْدًا فَارِذِيْ مِنْ حَبِیْبِ الْمَقْدَسِ فَتَحَ ہوا تو آپ نے وہ مجسمے وہاں سے نہ مٹائے کہ ایک پیغمبر کے زمانہ کے ہیں اور اس وقت یہ جائز تھے۔ دوسرا اعتراض۔ اس آیت

سے معلوم ہوا کہ تابوت سکینہ فرشتے اٹھا کر لائے تھے اور تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ بیل گاڑی پر آیا تھا۔ مطابقت کیونکر ہو؟ جواب اس کا جواب تفسیر میں گذر گیا کہ یہ اسناد مجازی ہے جیسے کہتے ہیں کہ میرا سامان فلان شخص دہلی اٹھا کر لے گیا۔ سامان تو ریل نے اٹھایا مگر چونکہ لے جانے والا آدمی تھا اس لئے اُسی کی طرف نسبت کر دی گئی۔ یوں ہی تابوت کو اٹھانے والے اگرچہ بیل تھے مگر ان کو لانے والے فرشتے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قوم عمالہ سے اٹھا کر تابوت آسمان پر پہنچا دیا گیا۔ طاوت کے پاس فرشتے آسمان سے ہی لائے۔ اس صورت میں اسناد حقیقی ہے۔ تیسرا اعتراض جب تابوت تین ہاتھ لبا تھا تو اُس میں عصا موسوی کیونکر سا گیا وہ تو دس ہاتھ کا تھا۔ جواب اس میں عصا کا ٹکڑا ہو گا نہ کہ پورا عصا جیسے کہ توریت کی تحفیلوں کے ٹکڑے تھے یا کوئی دوسرا ڈنڈا ہو گا نہ کہ وہ عصا مشہور۔ وہاں عصا ہارون بھی تھا۔ یہ عصا بھی کوئی دوسری ہی لاٹھی تھی۔ یا یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہو گا کہ چھوٹے صندوق میں بڑی لاٹھی سما گئی چوتھا اعتراض۔ تابوت سکینہ طاوت کے بادشاہ بننے سے پہلے ہی آگیا تھا جیسا کہ توریت سے معلوم ہوتا ہے۔ جواب کتاب شمول میں خود تعارض ہے کہ کہیں تابوت کا آنا ان کی سلطنت کے بعد مذکور ہے کہیں پہلے۔ لہذا پہلے والا واقعہ غلط ہے موجودہ توریت کا اعتبار نہیں (تفسیر حقانی) پانچواں اعتراض۔ اگر تابوت سکینہ میں موسیٰ علیہ السلام کے نعین شریف بھی ہوں تو اس میں انبیاء کرام کی تصویروں اور توریت کی سخت توہین ہے کہ ایک ہی جگہ جوتے بھی ہیں اور توریت بھی۔ جواب۔ اگر جوتوں کی روایت درست ہے تو تابوت کے چند خانے ہوں گے اور نیچے کے خانہ میں نعین شریف ہوگی کسی خانہ میں تصاویر کسی میں توریت شریف اسی خانوں کی صورت میں رہا نہ ہو جوتی جیسے الماری کے نیچے کے خانہ میں جوتے ہوں اور پر کے خانہ میں قرآن شریف ہو کہ اُسی میں علیحدہ علیحدہ جگہ ہو جس گھر میں قرآن شریف ہو اُس کی چھت پر چلنا جائز ہے۔ تفسیر صوفیانہ۔ اللہ کے پیارے ملک الہی میں خلیفۃ اللہ ہیں اور ان کا دل تابوت جسے رب نے ایمانی سکون اور عرفانی قرار عطا فرمایا جس میں لا الہ الا اللہ کا عصا ہے۔ یہ عصا فرعون نفس کے صفاتی جادو گروں کو فنا کر دیتا ہے۔ اُس تابوت سکینہ سے تو دشمنوں پر غلبہ تھا۔ اس تابوت قلبی میں تمام جنات و شیاطین پر غلبہ ہے اس تابوت سکینہ میں توریت کا کچھ حصہ تھا۔ اس تابوت قلب میں لوح محفوظ کی طرح سارا قرآن محفوظ ہے۔ اس تابوت میں انبیاء کی صورتیں تھیں۔ اس تابوت قلبی میں انبیاء کی سیرتیں اور ان کے اخلاق ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب طاوت روح کو تابوت قلب مل جائے تو اسے خلافت الہی اور تخت و سلطنت عطا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس دنیا سے نجات کر اپنے تمام صفات ایمانی کے لشکر کے ساتھ جلاوت نفس پر حملہ کر کے تباہ و برباد کر ڈالتا ہے کیونکہ بدن انسانی میں طاوت روح اور جلاوت نفس جمع ہو کر سلطنت نہیں کر سکتے کسی نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ معرفت کی علامت کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ رب فرماتا ہے کہ اِنَّ الْاَلْوَكُ اَدَاوُغُلُوْا اَقْرَبَ اَقْسَدُ وُحَا۔ بادشاہ شہروں میں داخل ہو کر انھیں بگاڑ ڈالتے ہیں۔ سلطان عشق بھی عاشق کے دل میں داخل ہو کر اس کے تمام صفات نفسانی اور لشکر شیطانی کو نکال کر قلب کو منقلب کر دیتا ہے روح البیان، حضرت صدر الافاضل

نے کیا خوب فرمایا ۵

مکھول دو سینہ میرا فیاخ مکہ آکر کعبہ دل سے صنم کھینچ کے کر وہ باہر
آپ آمدہ سکھ اور میں تیم برہاست مشیت خاک اپنی ہو اور نور کا ابلا تیرا (اعلیٰ حضرت)
ہو فیاخ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اور بزرگوں سے ان تبرکات
سے دل و جان کو سکون میسر ہوتا ہے فیہ سکینۃ من تزلزل سکون اور اطمینان میں فرق ہے۔ نیز یہاں دل کی قید نہیں کہ دل کو
سکون ہے بلکہ دل۔ جان۔ دماغ ایمان سب میں ہی سکون میسر ہوتا ہے۔ یہ حضرات اور ان کے تبرکات سب ذکر اللہ
ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ

پس جب جدا ہوئے طالوت ساقد شکرؤں کے تو فرمایا تحقیق اللہ امتحان فرمائے والا ہے تمہارا ساتھ نہر کے پس جو کہ پیئے اس سے
پھر جب طالوت شکرؤں کو لے کر شہر سے جدا ہوا بولا بیشک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمائے والا ہے تو جو اس کا پانی پیئے

مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَمَنْ لَّمْ يَلْطَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّيْ إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً

پس نہیں ہے وہ مجھ سے اور نہ چکھے اُسے پس تو تین وہ مجھ سے ہے مگر وہ جو چلوے ایک چلو
وہ میرا نہیں اور جو نہ پیئے وہ میرا ہے مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے

بِكَيْدٍ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ط

اپنے ہاتھ سے پس پیاسہ لے اُس سے سوار تھوڑوں کے اُن میں سے

لے لے تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں طالوت کی سلطنت تسلیم
کراہنے کا واقعہ بیان ہوا اب سلطنت کے مقصد کا ذکر ہے یعنی لوگوں کا طالوت کے ماتحت جمع ہو کر جالوت کی
طرف چل پڑنا۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور کج بختی کا ذکر تھا۔ اب اس کے نتیجے یعنی بد عملی اور
مخالفت امام کا تذکرہ ہے کہ جنھوں نے ان کی سلطنت پر شبہات کیے۔ ان سے کچھ نہ بھی نہ سکا۔ تفسیر۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ
بِالْجُنُودِ تفہیم یہ ہے اس سے پہلے ایک پوری عبارت پوشیدہ ہے۔ فَصَلَ فَصَلَ سے بنا۔ جس کے معنی ہیں توڑنا جدا کرنا
اور نکالنا۔ اسی لئے کلام قاطع کو فیصلہ۔ اور بچہ کے دودھ چھڑانے کو فصاں اور قریہ سے نکل جانے کو فصل کہتے ہیں۔

وَلَمَّا فَصَلَ الْغَيْرُ - یہ متعدی ہے مگر اس کا مفعول اور متعلق پوشیدہ۔ جنود جمع جند کی ہے بمعنی سخت زمین لشکر کو بھی اس کی سختی کی وجہ سے جند کہا جاتا ہے۔ کبھی مددگاروں کو بھی جند کہہ دیتے ہیں چونکہ لشکر میں مختلف جماعتیں ہوتی ہیں۔ اور ہر جماعت کے متعلق علیحدہ خدمت۔ اس لئے جمع لایا گیا۔ فوج۔ عسکر۔ جند۔ ان سب کے معنی ہیں لشکر مگر جند بہت بڑے اور عظیم الشان لشکر کو کہا جاتا ہے اور فوج و عسکر مطلقاً لشکر کو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ يُعَلِّمُ جُنُودَ بَنِي إِسْرَءِيلَ - یہاں جنود فرما کر اشارۃً کہا گیا کہ وہ اتنے بڑے لشکر جبار کو لے کر نکلے کہ اُس کی ہر جماعت کھانا پکانے والے جانوروں کی خدمت کرنے والے مرہم پٹی کرنے والے۔ لڑنے والے غرض کہ ہر جماعت والے مستقل جند یعنی لشکر تھے اور یہ مجموعہ گویا بہت سے لشکروں کا مجموعہ تھا۔ یعنی جب بنی اسرائیل نے تائبوت سکینہ دیکھ لیا۔ تو سب طاووت کی سلطنت سے متفق ہو گئے اور اس کے ساتھ لشکروں کی شکل میں چل پڑے اور جب طاووت اپنے لشکروں کے ساتھ شہر سے جدا ہوئے۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ کبھی بڑے لشکر کو بھی جنود کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے ٹڈی دل کو جنود اللہ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اَلَا رَوْحُ جُنُودُ مُحَمَّدٍ - یہاں بھی لشکر کو بڑے جنود کہہ دیا۔ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ مِّنْ بَنِي اِسْرَءِيْلَ - جس کا مادہ بلو ہے۔ بمعنی امتحان۔ اس کی پوری تحقیق ہم کو لُبُّوْکُم کی تفسیر میں کر چکے۔ قال کا فاعل طاووت ہیں انہوں نے حضرت اشموئیل علیہ السلام کے حکم سے یہ اعلان فرمایا۔ بعض نے فرمایا کہ اس کا فاعل خود اشموئیل علیہ السلام ہیں کہ اس لشکر میں وہ بھی موجود تھے۔ نہر کے معنی چیرنا۔ فراخی اور چوڑائی ہیں۔ یہاں اس سے پانی کی نہر مراد ہے۔ یہ یا تو نہر اردن تھی یا نہر فلسطین یعنی حکم اشموئیل علیہ السلام طاووت نے یا خود اشموئیل علیہ السلام نے ہی اعلان فرمایا کہ اے سپاہیو عتق رب تعالیٰ ایک نہر سے تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ - یہ امتحان کی تفصیل ہے یعنی جو کبھی اس نہر سے پی لے گا وہ میری جماعت اور میرے دین سے نہ ہوگا۔ خیال رہے کہ نہر سے پینے کا مطلب اُس کا پانی پینا ہے خواہ نہر سے منہ لگا کر ہو یا برتن وغیرہ میں لے کر۔ روح البیان وغیرہ نے فرمایا کہ اس سے منہ لگا کر پانی پینا مراد ہے اور اس کی سماعت تھی۔ چلو یا برتن سے پینے کی اجازت تھی۔ مگر یہ معنی منشا آیت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں وہاں تو صابریں کی آزمائش منظور تھی کہ کون پیاس پر صبر کرتا ہے۔ برتن سے پی لینے میں صبر کہاں رہا۔ نیز آیت کا اگلا جملہ بھی اس کے مخالف معلوم ہوتا ہے کہ فرمایا گیا۔ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّيْ (لَطْعَمٌ طعم سے بنا۔ بمعنی چکھنا خواہ خشک چیز چکھی جائے یا پتلی یعنی جو پانی کو چکھے بھی نہیں وہ مجھ سے ہے نہ برتن میں لے کر نہ چلو سے نہ منہ لگا کر بلکہ کئی بھی نہ کرے کیونکہ اس سے پانی کی لذت محسوس ہو جاتی ہے اور پیاس میں تخفیف دہی۔ اَلَا مَنْ اَعْتَرَفَ بِبَيْسٍ - یہ شرب کے فاعل سے استثناء ہے۔ غرف کے معنی کاٹنا ہیں۔ کھڑکی کو اسی لئے غرف کہتے ہیں کہ وہ دیوار سے کاٹ کر بنائی جاتی ہے۔ اس کی جمع غرفات ہے دُہْمٌ فی الغرفات امنون۔ ایک چلو پانی یا خود چلو کو بھی غرف کہا جاتا ہے چونکہ مجازاً تھوڑے پانی کو غرفہ اور تھوڑے کھانے کو لقمہ کہہ دیتے ہیں۔ اس وہم کو دور کرتے کے لئے بیدہ فرما دیا یعنی

لوگ جتنا پیتے تھے اتنے ہی پیاس بڑھتی تھی۔ اُن کے ہونٹ کا لے پڑ گئے۔ پیٹ پھول گئے (معانی و کبیر) فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ پیغمبر پر جرح کرنا محرومی کا سبب ہے۔ حضرت اشعریل پر جرح کرنے والے آئندہ صبر بھی نہ کر سکے اور سر تسلیم خم کرنے والے کامیاب رہے۔ دوسرا فائدہ۔ اطاعت انبیاء میں راحت ہے اور اُن کی مخالفت میں سخت تکلیف۔ دیکھو تھوڑا پانی پینے والے سیر ہو گئے اور مخالفت کرنے والے پیاسے بھی رہے۔ مصیبت میں بھی پڑے اور درگاہ الہی سے نکالے بھی گئے۔ تیسرا فائدہ۔ صبر میں برکت ہے اور بے صبری میں بے برکتی صابر کا تھوڑا مال بے صبر کے بہت سے مال سے بہتر ہے۔ دیکھو صابر کا ایک چلو سوار اور سوار دو دونوں کو کافی ہو گیا اور بے صبروں کا بہت سا پانی کافی نہ ہوا۔ چوتھا فائدہ بعضہ اعمال علامت انکار ہیں کہ ان کا کرتے والا کافر۔ دیکھو بہت سا پانی پینا وہاں کفر قرار دیا گیا کہ فرمایا فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي۔ اب بھی جینیو باندھنا قرآن کی بے ادبی کرنا کفر ہے کہ یہ علامات انکار ہیں۔ پانچواں فائدہ پیغمبر کے حکم سے کبھی حلال چیزیں حرام اور حرام حلال ہو جاتی ہیں دیکھو پانی کا چلو حلال رہا مگر زیادہ حرام۔ حضرت علی کے لئے فاطمہ زہرا کی موجودگی میں دوسرا نکاح حرام اور ہیالت جنابت مسجد میں آنا حلال ہوا۔ چھٹا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام انبیاء کرام کے صحابہ سے افضل اور با وفا ہیں۔ دیکھو ان اسرائیلیوں میں لاکھوں میں سے صرف تین سو تیرہ با وفا نکلے باقی بے وفا اور ایک معمولی پیاس برداشت نہ کر سکے مگر بدرہہ تک اور خندق میں حضور کے تمام صحابہ نے جس جان بازی اور جان نثاری کا ثبوت دیا اُس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لئے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں اُن کی جگہ جگہ تعریف فرمائی کہیں فرمایا اُولَئِكَ هُمُ الْبَاقُونَ یہ سب سچے ہیں کہیں فرمایا اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا یہ سب سچے مومن ہیں کہیں فرمایا اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ سب پرہیزگار ہیں۔ پہلا اعتراض۔ جنگ کے موقع پر لشکر کو کھانے پینے کا آرام دیا جاتا ہے وہاں پانی سے بھی کیوں روک دیا گیا۔ یہ فعل خلاف مصلحت تھا۔ جواب۔ چند وجوہ سے ایک یہ کہ بنی اسرائیل نے بدلہ لینے کے لئے بادشاہ مانگا تھا اور کہا تھا کہ چونکہ جاوت نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے لہذا ہم بھی اُس سے جنگ کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی اور باعث ثواب وہ ہی جہاد ہے۔ جو اللہ کے لئے ہو۔ اس لئے آپ نے مخلصین کو چھانٹنے کا یہ معیار مقرر کیا کہ اس ہنر سے دیندار دنیا دار سے علحدہ ہو جائیں تاکہ ہمارا جہاد خالص اللہ کے لئے ہو۔ دوسرے یہ کہ اس لشکر میں صابرین اور جوشیلے سب ہی تھے۔ جنگ میں صابر ہی ٹھہر سکتے ہیں نہ کہ محض جوش والے۔ آپ نے صبر کا معیار یہ قرار دیا تیسرے یہ کہ اس امتحان سے بہت تھوڑے سے لوگ جنگ میں گئے اور بڑی قوم کے مقابل فتح پا کر آئے جس سے ان پیغمبر کا معجزہ ظاہر ہوا۔ دوسرا اعتراض۔ وَمَنْ لَّمْ يُطِيعْمْ سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی چکھنے کی بھی اجازت نہ تھی اور الا سے پتہ لگتا ہے کہ ایک چلو کی اجازت تھی اس میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب۔ یا تو بالکل نہ چکھنا مستحب اور ایک چلو پی لینا جائز تھا۔ اور یا نہ چکھنے سے چلو سے زیادہ نہ چکھنا مراد ہے۔ ابھی آیت حتم نہیں ہوئی لہذا

اُس کی تفسیر صوفیانہ آئندہ کی جائے گی۔ تیسرا اعتراض۔ جب قوم طاہرہ نہر کا پانی پی کر کافر ہو گئے کیونکہ پانی پینا اُن پر حرام تھا تو چاہئے کہ آج بے روزہ مسلمان جو ماہ رمضان کے دن میں کھائیں پئیں وہ سب کافر ہونے چاہئیں حالانکہ تم کسی بے روزہ کو کافر نہیں کہتے فرق کیا ہے۔ جواب۔ فرق یہ ہے کہ اُس دن یہ پانی پینا علامت کفر قرار دیا گیا تھا۔ علامت کفر اختیار کرنا کفر ہے اور اختیار کرنے والا کافر ہے اسلام میں بے روزہ ہونا حرام ہے تو بے علامت کفر نہیں خیال رہے کہ علامت کفر حرام ہیں کفر نہیں جیسے آج مسلمانوں کے لئے دھوئی ہیٹ وغیرہ اور علامت کفر اختیار کرنا کفر ہے کفار کے قومی شعار اور دینی شعار میں فرق ہے۔ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ کا یہ ہی مطلب ہے یعنی جو کافر قوم کے مذہبی مشابہت رکھے گا وہ کافر ہوگا۔

فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ

پس جب آگے بڑھے اس نہر سے وہ اور جو کہ ایمان لائے ساتھ اُن کے بولے کہ نہیں ہے طاقت واسطے ہمارے آج

پھر جب طاہرہ اور اس کے ساتھ مسلمان نہر کے پار گئے بولے ہم میں آج طاقت نہیں

بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مَلَقُوا اللَّهَ كَمَمِّنٍ

جالوت اور لشکر اس کے کی بولے وہ جو یقین رکھتے تھے کہ تحقیق وہ ملنے والے ہیں اللہ سے کہ بہت سی دفعہ

جالوت اور اس کے لشکروں کی بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم

فِي قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (۲۴۹)

جماعتیں تھوڑی غالب آئیں جماعت بہت پر ساتھ حکم اللہ کے اور اللہ ساتھ صبر کرنے والوں کے ہے

جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے

تعلق۔ پچھلے جملہ میں لشکر طاہرہ سے نافرمانوں اور کم ہمتوں کے رہ جانے کا ذکر ہوا۔ اب مخلصین اطاعت شعار شکر گزار لشکریوں کے آگے بڑھنے کا ذکر ہے۔ تفسیر۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاوَزُوا بِأَجْوَاثِهِمْ بِمَا مَعْنَى قَطْع کرنا۔ طے کرنا اور آگے بڑھ جانا۔ یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں کا مرجع وہ ہی نہر اردن یا نہر فلسطین ہے جس کا ذکر پچھلے جملہ میں ہوا۔ ہُوَ سے مراد حضرت طاہرہ ہیں۔ وَأُولَئِكَ مَطْفَعُہُمْ اور الذین ہُوَ پر معطوف اور مع جَاوَزُوا كَظُرُوا یا دُلُّوا حَالِیہ اور الذین مبتدأ مع اس کی خبر یعنی جبکہ نہر اردن سے طاہرہ و مخلصین گذر گئے یا جب نہر اردن سے طاہرہ گذرے حالانکہ مسلمان بھی ان کے ساتھ تھے رسائی خیال ہے کہ مع اس کا ظرف نہیں اس میں

معنی فاسد ہو جائیں گے کیونکہ یہ مومنین ایمان لانے میں طاوت کے ساتھ نہیں تھے بلکہ نہر سے گزرتے میں ان کے ساتھ لہذا
معہ جاذب کا ظرف ہے خیال رہے کہ یہاں والمومنون نہ فرمایا بلکہ والذین آمنو معہ اتنی دراز عبارت ارشاد ہوئی کیونکہ
ان کے ایمان پر استقامت آج کھلی یا آج ان کا اخلاص معلوم ہوا یعنی جو آج ایمان لائے استقامت کے اعتبار سے یا
ظہور کے لحاظ سے جیسے رب فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا** اس کا فاعل خود نہر پار کر جانے والے مومنین سے بعض
لوگ ہیں کیونکہ نافرمان تو نہر پر ہی رہ گئے یا وہاں سے ہی لوٹ گئے۔ آگے نہ بڑھے جیسا کہ **فَلَمَّا جَاوَزَ** سے معلوم ہوا اور
ہو سکتا ہے کہ اس کا فاعل نہر پر رہ جانے والے ہی ہوں اور انھوں نے ادھر سے پکار کر صابریں سے خطاب کیا ہو کیونکہ
نہر اتنی وسیع نہ تھی کہ ادھر والے پار والوں سے کلام نہ کر سکتے **لَوْ طَاقَةُ لَنَا الْيَوْمَ بِجَاوِزٍ** طاقت اسم
مصدر اور طاقت مصدر ہے جیسے طاعت اور اطاعت معنی قوت جاوت۔ طاوت کی طرح بروزن فعلوت ہے
یہ جوں سے بنا معنی حملہ کرنا۔ اہل عرب کہتے ہیں **بَكَ اَهْوَلُ وَبَكَ اَجْوَلُ**۔ چونکہ اس بادشاہ کا حملہ بہت سخت ہوتا تھا کہ
اس کے لٹکا رہنے پر بھی دشمن سامنے آنے کی ہمت نہ کرتا اس لئے اسے جاوت کہتے تھے یعنی سخت حملہ آور۔ جنود جنہر کی
جمع ہے اگر کہنے والے بعض مومنین ہوں تب تو انھوں نے جاوت اس کا لشکر اور اس کی طمراق دیکھ کر کہا کیونکہ یہ لوگ صرف
تین سو تیرہ تھے اور جاوتی لشکر ایک لاکھ بلکہ تین لاکھ (معانی) پھر یہ بے سرو سامان اور ان کے ساتھ ساز و سامان بے انتہا اور
اگر کہنے والے بزدل لوگ ہیں تو نہر پار کرتے وقت کا یہ قول ہے یعنی ان اہل ایمان کے دو حصے ہو گئے ایک وہ جن پر طاوتی
لشکر سے ہیبت طاری ہو گئی اور بولے کہ ہم میں جاوت اور اس کے لشکروں کو فتح کرنے کی طاقت نہیں۔ لہذا ہمیں
چاہئے کہ موت کے لئے تیار ہو کر آگے بڑھیں نہ کہ فتح کی امید پر۔ ان کی یہ بات بزدلی سے نہیں بلکہ تیاری شہادت کے
لئے تھی یا نہر کا پانی پی کر بزدل لوگوں کے دلوں میں جاوت ہیبت چھا گئی اور مخلصین سے پکار کر بولے کہ ہم میں جاوت
کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہم آگے نہ جائیں گے دیکھو، بلکہ تم بھی نہ جاؤ ہم لاکھوں مجاہد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم مٹھی
بھر جماعت اس کے مقابلہ میں کیسے ٹھہر سکو گے اس صورت میں یہ ان مجاہدین کی تعریف ہے انھیں پہکانے والے بہکاتے
رہے مگر یہ ڈٹے رہے۔ یا وہ رہ جانے والے آپس میں ایک دوسرے سے بولے کہ یہ بیوقوف ہیں جو ایسی جاہل قوم کے مقابل
جا رہے۔ ہم لوگ بہت عقلمند ہیں کہ یہاں ہی ٹھہر گئے ہم نے اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالا علما فرماتے ہیں کہ دل کی بیماری کا
تیسرا درجہ وہ ہے کہ گنہگار اپنے کو عقلمند جانے اور نیکیوں کو بے وقوف سمجھے۔ یہ رہ جانے والے اس بیماری میں مبتلا
تھے۔ **قَالَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ اَنفَعُكُمْ مَلَقُوا لِلّٰهِ**۔ اگر پہلا قول بزدلوں کا تھا تو یہ جواب سارے مومنین کا ہے اور ظن بمعنی
یقین۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ مرتد ہو چکے تھے اور یہ لوگ ایمان پر قائم رہے اور اگر پہلا کلام مرعوب مسلمانوں
کا تھا تو یہ جواب قوی دلی مومنین کا ہے اور ظن سے کمال ایمان مراد بالظن **اَللّٰهُمَّ اَعِدْ لِيْ شِدَّةً**۔ یعنی
بزدلوں کو ان مسلمانوں نے جواب دیا۔ جنہیں قیامت میں رب سے ملنے والے یقین کا ل تھا اور بن کی نگاہ میں دنیا فانی

تھی۔ یا مریعوب مسلمانوں کو ان کامل ایمان حضرات سے جواب دیا جنہیں رب سے ملنے کا یقین کامل تھا یا جنہیں وعدہ الہی پورا ہونے پر اعتماد تام تھا کہ کم من فتنۃ قلیلۃ کم خبر یہ ہے کیونکہ اس کی تفسیر یہ من داخل ہے۔ فتنۃ یا تو فتنی سے بنا بمعنی رجوع کرنا جس کی ی گرا دی گئی یا فتنۃ سے بمعنی پھیرنا دراصل فتنۃ تھا۔ لام کلمہ کی واؤ گرا کر ی ہمزہ سے بدل دی گئی۔ لشکر کو فتنۃ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی پلٹ پلٹ کر ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں۔ یا وہ بھی انسانوں سے جدا ایک ٹکڑا ہے۔ قلیلۃ فتنۃ کی صفت ہے۔ خیال رہے کہ چھوٹی بڑی دونوں جماعتوں کو فتنۃ کہا جاتا ہے۔ غلبت فتنۃ کثیرۃ یا ذلک اللہ۔ غلبہ سے فتح مراد ہے۔ اذن اللہ سے ارادۃ الہی یا اس کی توفیق یا مدد مراد یعنی بہت سی چھوٹی جماعتیں رب کے حکم سے بڑے لشکروں پر غالب آجاتی ہیں۔ قلت کے لئے ذلت لازم نہیں اور کثرت کے لئے عظمت ضروری یہ چیزیں رب کی عطا ہیں۔ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ۔ یا تو یہ کلام بھی ان مومنین ہی کا ہے یا رب کا یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ انہیں کی مدد فرماتا ہے۔ خلاصۃ تفسیر۔ نہر پر پہنچ کر لشکر طاوت میں سے تخلصیں مہربن سے چھٹ گئے کہ مہربن تو پانی پی کر و ماں ہی رہے یا واپس لوٹ گئے اور تخلصیں آگے بڑھ گئے لیکن جب ان تھوڑے بے سرو سامان لوگوں نے طاوت اور اس کا ساز و سامان والا لشکر دیکھا تو خود ان میں دو جماعتیں بن گئیں۔ کچھ وہ جن پر رعب چھا گیا اور کہنے لگے کہ اس لشکر پر فتح حاصل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں جو بھی جائے اپنا سر تھیلی پر رکھ کر شہادت کے لئے جائے اور اپنی شکست پر غم نہ کھائے کیونکہ یہ بہت اور ہم تھوڑے۔ ان کے پاس سامان جنگ بے شمار ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ پہلے ان ہم کمزور چونکہ ان کی اس بات سے لوگوں کی بہت لڑنے کا اندیشہ تھا اس لئے ان کے بہادر بولے جنہیں رب کے ثواب یا اس کی مدد کا یقین کامل تھا کہ تم نے یہ کیا کہہ دیا۔ بارہا چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑے سے بڑے جراثیم پر غالب آجاتی ہیں۔ غلبہ رب کے کرم سے ہے نہ کہ کثرت اور ساز و سامان کی زیادتی سے صابرین کے ساتھ رب ہے۔ اُن کی مدد کرتا ہے۔ دوسری تفسیر۔ جب نہر اردن سے طاوت اور اُن کے ساتھی تین سو تیرہ تخلصیں پار ہو گئے تو یہ نافرمان بزدل پکار کر کہنے لگے کہ ہمیں تو طاوت کے مقابلہ کی طاقت نہیں کہاں وہ اور کہاں ہم۔ چونکہ تم بہت ہی تھوڑے رہ گئے اور بے سامان بھی ہو لہذا اپنے کو کیوں موت کے منہ میں دیتے ہو۔ مگر یہ پار ہو جانے والے مسلمان جنہیں دنیا کی فنا اور اپنی موت کا یقین تھا اور جو سمجھتے تھے کہ موت تو بہر صورت آئے گی تو پھر کیوں نہ خدا کی راہ میں آئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بہت سی تھوڑی جماعتیں بڑے لشکروں پر حکم الہی غالب آجاتی ہیں۔ انشاء اللہ ہم بھی غالب آئیں گے کیونکہ ہم صابرین اور اللہ صابرین کے ساتھ۔ فائدہ سے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ۔ جیسے رب تعالیٰ نے کھرے کھوٹے مسوئے فاعل نا فاعل دو دعوہ وغیرہ میں فرق کرنے کے لئے بہت آلات بتا دیے ہیں ایسے ہی کھرے کھوٹے مومن غلصہ منافق میں فرق کرنے کے لئے بہت سے روحانی الہامی فرما دیے ہیں اُس دن یہ نہر اردن کھرے کھوٹے مومنوں میں فرق کا ذریعہ تھی۔ جیسے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام

و عشق کھرے کھوٹے مسلمان میں فرق کا ذریعہ ہے شکل میں اسے انسان یکساں ہیں مگر دل دین میں مختلف ان میں چھانٹ کر نے کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس قسم کی چیزیں پیدا فرماتا رہے گا۔ دوسرا فائدہ۔ اگرچہ ایمان انسان کی ایک صفت ہے مگر اس کے مرتبے مختلف۔ جس قدر ایمان قوی اسی قدر مومن میں جرأت و ہمت زیادہ جیسا کہ پچھلی تفسیر سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ۔ گناہ اور بے دینی سے بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ عبادت سے ہمت جیسا کہ دوسری تفسیر سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ۔ فتح و شکست کی زیادتی یا ساز و سامان پر موقوف نہیں بلکہ ارادۃ الہی پر ہے۔ لہذا کبھی مشکل کام سے بھی ہمت نہ ہارنی چاہئے۔ تھوڑی جماعت کے بہت صوبوں پر غالب آنے کا نقشہ حضور علیہ السلام کی زندگی پاک میں نظر آتا ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہمیشہ مسلمان تھوڑے اور دشمن زیادہ رہے مگر مسلمانوں کو قوت ایمانی استقلال و صبر نے انھیں نصرت الہی کا حقدار ٹھہرایا۔ آج ہماری مغلوبیت قوت ایمانی اور صبر کی کمی کا نتیجہ ہے۔ پانچواں فائدہ جو لوگ ہنر سے آگے نہ بڑھ سکے دکان فرو مرتد ہو گئے تھے اور جو آگے بڑھ گئے وہ مومن رہے جیسا کہ والذین آمنو سے معلوم ہوا ان رہ جانے والوں نے اپنے کو عقلمند اور اپنے گناہ کو عقلمندی جانا اور مومنین صالحین کو بے وقوف سمجھا کہ یہ لوگ اپنے کو ہلاکت میں ڈال رہے۔ یہ کفر میں اور زیادتی ہوئی گناہ کو ہنر سمجھنا نیکی کو بیوقوفی جانا کفر ہے رب تعالیٰ نے منافقوں کا ایک کفر یہ بیان کیا کہ قَالُوا اَلَاؤُمِنْ كَمَا اَمِنَ السُّفٰہَاۗءُ۔ چھٹا فائدہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ان لوگوں سے پہلے بھی جہاد کر چکے تھے یہ آج نیا جہاد نہ تھا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر باذن الہی غالب آجاتی ہیں۔ پہلا اعتراض۔ پہلی تفسیر سے معلوم ہوا کہ جاہلوت کو دیکھ کر بعض مسلمان بھی بزدل ہو گئے۔ وہ مومن رہے یا نہ رہے۔ اگر رہے تو ہنر کا پانی پی لینے والوں میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ جواب۔ اس کا جواب تفسیر میں گزرا گیا۔ کہ نہ تو ان لوگوں نے امام کی مخالفت کی اور نہ جہاد سے جان چرائی صرف ان کے قلب میں غیر اختیاری رعب آگیا۔ جس سے وہ کہہ بیٹھے کہ لا طاقۃ لنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنگ نہ کریں گے مطلب صرف یہ تھا کہ جنگ تو کریں گے مگر شہادت کے لئے نہ کہ فتح کے ارادہ سے لہذا ان کی یہ بات قوت ایمانی کی دلیل ہے نہ کہ کفر کی۔ دوسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فتح و شکست دنیوی سامان پر موقوف نہیں رب کی رحمت سے ہے۔ پھر اسلام میں جہاد کے لئے امیر و لشکر وغیرہ کی شرائط کیوں رکھی گئیں۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ رب پر توکل کر کے چل کھڑے ہوں اور کفار سے جہاد کریں رب فتح دے گا۔ جواب۔ آیت کا مطلب یہ کہ سامان پر فتح موقوف نہیں نہ یہ کہ سامان کی ضرورت بھی نہیں۔ انہیں اسرائیلیوں کو اولاً بادشاہ پھر لشکر و تابوت سکینہ پیغمبر کی دعا اور دیگر ظاہری سامان عطا فرما کر جہاد کے لئے روانہ کیا۔ توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کر کے سبب اسباب کے کرم کا انتظار کرے۔ بے شک رزاق رب ہے مگر کھیتی باڑی شرط اسباب سے منہ موڑنے والا متوکل نہیں نکلتا ہے۔ تفسیر صوفیانہ۔ دنیا نہرا روں ہے اور یہاں کی لذتیں اس کا پانی دنیا میں آنے والے ایک طالع کی نشکرت ہے۔ جو کہ شیعہ ایمان جاہلوت کے مقابلہ میں آیا۔ جیسے کہ طاہریت نے اعلان

فرمایا تھا کہ جو یہ پانی سیر ہو کر پئے گا وہ مجھ سے نہیں اور جو چلو پر قناعت کرے وہ میرا ہے۔ ایسے ہی انبیائے کرام نے اعلان فرمایا کہ جو دنیا میں بقدر ضرورت مشغول رہے گا۔ وہ ہمارا ہے اور جو حرص میں ہو کر اس میں پھنس جائے گا۔ وہ ہمارا نہیں اور جیسے طالبوئی لوگ بے صبری سے بزدل ہو گئے کہ وہاں ہی رہ گئے اور صابرین سب کچھ کر گزرے ایسے ہی دنیا کو بقدر ضرورت حاصل کرنے والے سب کچھ کر گزریں گے اور اس میں پھنسنے والے ایسے بے دست و پا ہو جائیں گے۔ جیسے شہید میں کھئی۔ یا حریص گائے جو بے تہاشہ کھا کر اولاً بیمار پڑتی ہے پھر ملاک ہو جاتی ہے نہ دودھ دے نہ بچے دے اطمینان سے کھانے والی گائے خود بھی تندرست رہتی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا اور مٹی طبعاً خشک ہے۔ یہ خشکی جب ہی دور ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ اس پر توفیق کی تیز بارش برسائے۔ عاقل وہ ہی ہے جو طلب دنیا میں اپنے کو مبتلا نہ کر دے۔ رزق مقسوم ہے اپنا نصیب ضرور ملے گا۔ رب نے داؤد علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ اے داؤد تم بھی چاہتے ہو اور میں بھی۔ اگر تم میرے چاہے پر راضی رہو تو میں تمہارے لئے کافی ہوں اور اگر اس پر راضی نہیں تو اپنے کو مصیبت میں ڈال دیکھو۔ ہوگا وہ ہی جو ہم چاہیں۔ اہل حقیقت وہ ہی ہے جو بقدر ضرورت کھانے پینے اور لباس و مکان پر قناعت کرے اور مجبوراً ہی مخلوق سے تعلق رکھے۔ اس سے زیادہ کا طلب گار حریص ہے۔ صابرین وہ لوگ ہیں جن کی برکت سے بارشیں آتی ہیں انھیں کی دہر سے دنیا عذاب سے محفوظ رہتی ہے مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں اور جو ہیں وہ چھپے ہوئے۔ حضرت شیخ عطار نے کیا خوب فرمایا ہے

در راہ لا مردانہ از خویش نہاں ماندہ بے جسم و جہت گشتہ بے نام و نشان ماندہ

تن شاں بشریعت ہم دلشاں بحقیقت ہم ہم دل شدہ وہم جاں نہ این و نہ آن ماندہ

یہ لوگ اگرچہ تھوڑے ہیں مگر نصرت الہی انھیں کے ساتھ ہے اور جالوت اور جالوت شیطان اور نفس و صفات نفس کے لشکر پر یہی غالب کیونکہ ان کے شریعت کی ڈھال ہے اور حقیقت کے ہتھیار روح البیان

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ

اور جب سامنے آئے وہ جالوت اور لشکر اس کے قتل کے لئے کہ اے رب ہمارے ڈال دے اور ہمارے صبر اور ثبات

پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے عرض کی اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل اور ہمارے پاؤں

أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۲۵﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِآذِنِ اللَّهِ قَتَلُوا

رکھ قدم ہمارے اور مدد فرما ہماری اور پر قوم کافروں کے پس بھگا دیا انھوں نے ان کفار کو ساتھ حکم اللہ کے اور

جہاں رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد کر تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے اور

قَتَلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ

قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور دیا اس کو اللہ نے ملک اور حکمت اور سکھایا انھیں اس سے جو چاہتا ہے
قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت دی اور حکومت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کی تیاری جہاد کا ذکر تھا اب ان کے جہاد کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ مومنین بنی اسرائیل کے دو گروہ ہو گئے ایک مرعوبین دوسرے صابریں اب فرمایا جا رہا ہے کہ صابریں کی تسکین سے مرعوبین بھی بہت میں آگئے اور جالوت کے مقابل حوصلے سے جم گئے۔ تفسیر۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ۔ بَرَزُوا براز سے بنا بمعنی کھلا میدان۔ بَرَز کے معنی ہیں کھلے میدان میں آگیا یا کسی کے سامنے ہو گیا۔ کبھی کبھی حالت ظاہر ہونے کو بھی براز کہا جاتا ہے۔ جیسے بَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا یہاں پہلے معنی مراد ہیں۔ اس سے مبارزت بنا یعنی جنگ میں اپنا مقابل طلب کرنا۔ اس کا فاعل سارے مومنین ہیں جو نہر پار کر آئے تھے۔ لام یا اصلہ کا ہے یا تعلیلیہ یعنی جب یہ سارے لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے میدان میں آئے۔ یا جبکہ یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کی وجہ میدان میں اترے تو قَاتِلُوا اس پَتَا اَفْرَغَ عَلَيْنَا صَبْرًا قَاتِلُوا کا فاعل بھی سارے مومنین ہیں کیونکہ صابریں کی تسکین دینے سے مرعوبین کے دل بھی قوی ہو چکے تھے چونکہ یہ دعائے فتح و نصرت تھی اس لئے رَبَّنَا عرض کیا گیا کیونکہ دعا کے وقت رب کو چکارنا اور اس کے جلالی ناموں سے پکارنا خصوصاً اَللّٰهُمَّ یا رَبَّنَا کہہ کر پکارنا قبولیت دعا کا ذریعہ ہے اَللّٰهُمَّ میں اللہ کے ذاتی نام اور تمام اس کے بہم والے صفاتی نام سے پکارنا ہے اور رَبَّنَا میں یہ عرض کرتا ہے کہ تو ہے ہمارا پالنے والا ہم ہیں تیرے پالے ہوئے پالنے والا پالے کی لاج رکھتا ہے خدا یا ہماری لاج تیرے ہاتھ ہے۔ اَفْرَغَ اَفْرَغَ سے بنا بمعنی فارغ یا خالی کر دینا۔ بہا دینا۔ فراغ کر دینا۔ یہ شغل کا مقابل ہے خیال رہے کہ اندر لینے کو صَبْتُ کہا جاتا اور بالکل برتن اوندھا دینے کو اَفْرَغَ۔ لہذا اَفْرَغَ میں مبالغہ ہے یعنی برتن کو بالکل خالی کر دینا۔ یہاں بہت کے سات صبر دینا مراد ہے۔ صبر کے معنی ہیں روکنا یہ رب تعالیٰ کی بھی صفت ہے اسی لئے اس کا نام صبور ہے یعنی بروں سے عذاب روکنے والا انھیں نافرمانیوں پر جلد سزا دینا اور بندوں کی بھی صفت ہے بندوں کا صبر بنی قسم کا ہے گناہوں سے صبر کہ نفس کو گناہوں سے روکنا۔ عبادات و طاعات پر صبر کہ نفس کو عبادات پر روکنا قائم رکھنا مصیبت میں صبر یعنی نفس کو گھبراہٹ سے روکنا۔ یہاں تیسری قسم کا صبر مراد ہے یعنی جنگ کی حالت میں دل کا گھبرانہ جاننا دل کا قائم رہنا لہذا صبر سے جنگ میں استقلال مقصود ہے نہ کہ شکست پر صبر کہ یہ دعا ہے نہ کہ بد دعا یعنی اسے مولیٰ ہمیں خوب استقلال عطا فرما وَكُنْتَ أَقْدَامًا ثَبَتَتْ ثَبَاتٍ سے بنا جس کا مادہ ثَبَتُ ہے بمعنی ٹھہرنا۔ نَزَلَ بمعنی پھسلنے کا مقابل اور یہاں ثابت قدم رکھنے سے قلبی تورت۔ دلی جرأت اور دشمن کے دل میں رعب ڈال دینا مراد ہے نہ کہ ایک ہی جگہ کھڑا رہ جانا

جنہیں نہ کر سکا۔ یعنی اے مولیٰ ہمیں ثابت قدم رکھ اور قوت قلبی بہت جرات عطا فرما۔ **وَإِنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ**
 نصر بمعنی مدد بھی آتا ہے اور فتح بھی۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ علیٰ مقابلہ کا ہے۔ دعا میں زیادہ اہتمام کرنے کے لئے
 علیہم نہ کہا گیا بلکہ صاف نام لیا یعنی اے مولیٰ ہمیں اس کا فرقوم پر فتح دے یا ان پر ہماری مدد فرما۔ خیال رہے کہ علی
 نقصان کے لئے آتا ہے اور لام فائدہ کے لئے نصر کہ یا نصر کا معنی ہیں اس کی مدد کی نصر علیہ کے معنی ہیں۔ اس کے
 خلاف دشمن کی مدد کی۔ اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ **فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ هَزَمَ** کے معنی ہیں توڑنا۔ پھٹے شکر کو سقائے
 منہ ہزم۔ پتھر کے سوراخ کو ہزم کہا جاتا ہے چاہے ہزم کہ ہزمہ جبریل پڑھتے ہیں۔ شکست کو ہزیمت اسی لئے کہتے ہیں کہ اس سے
 قوت ٹوٹ جاتی ہے اور شکست خوردہ کی فوج میں رخنہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی ان تھوڑے مسلمانوں نے ان بہت سے کافروں کو
 آن کی آن میں حکم الہی شکست دے دی۔ ف سے معلوم ہوا کہ دعا اور فتح میں کچھ فاصلہ نہ تھا (روح المعانی نے فرمایا کہ
 یہ ف نصیحہ ہے یعنی رب نے اُن کی دعا قبول فرمائی تو انھوں نے جا لوتیوں کو شکست دی **وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ** چونکہ
 داود ترتیب نہیں چاہتا لہذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ قتل جا لوت شکست کے بعد ہوا بلکہ تحقیق یہ ہے کہ پہلے جا لوت مارا گیا
 پھر کفار کو شکست ہوئی۔ جیسا کہ ہم انشاء اللہ خلاصہ تفسیر میں عرض کریں گے یعنی داود علیہ السلام نے جا لوت کو قتل کر دیا
وَأَنشَأَ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ ضمیر کا مرجع داود ہیں اور ملک سے مراد سلطنت اور حکمت سے مراد نبوت یا زبور
 شریف ہے یعنی رب تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو ارض مقدسہ کی سلطنت بھی دی۔ نبوت بھی عطا فرمائی۔ زبور بھی عنایت
 کی۔ ان سے پہلے نبوت اور نسل میں قلبی سلطنت دوسری نسل میں۔ آپ میں یہ دونوں چیزیں جمع ہوئیں۔ زبور شریف میں چار سو
 بیس سورتیں تھیں اور اس کے مختلف حصے۔ اس ہی لئے اسے زبور کہتے ہیں بمعنی حصے والی کتاب **وَإِنِّي رُبُّ الْوَالِدِينَ**۔
 آپ بڑے فصیح و بلیغ تھے۔ سب سے پہلے آپ نے ہی ابا بعد فرمایا۔ آپ کو فصل خطاب عطا ہوا (روح) **وَعَلَّمَہُ مَا يَشَاءُ**
 رب نے انھیں اس کے سوا اور بھی جو چاہا سکھایا چنانچہ زورہ بنانا۔ پرندوں کی بولی۔ پہاڑوں کی تسبیح۔ چوٹی کا کلام سمجھنا اور
 اچھی آواز وغیرہ آپ کو عطا ہوئیں۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ آپ باوجود بادشاہ ہونے کے اپنے کسب
 سے کھاتے تھے کہ زورہ بنا کر فروخت کرتے اس پر گذر اوقات فرماتے۔ خوش الحانی کا یہ حال تھا کہ جب زبور شریف کی تلاوت
 فرماتے تو جنگلی جانور اور پرندے آپ کے گرد جمع ہو جاتے۔ بہت پانی رک جاتا ہوا ٹھہر جاتی تھی (روح) غرض کہ رب تعالیٰ نے
 انھیں بہت نعمتیں عطا فرمائیں۔ ممکن ہے کہ یہ نعمتیں قتل جا لوت کے انعام و وسیلے میں عطا کی گئی ہوں۔ شعر۔

داد حق را قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد دوست

خلاصہ تفسیر۔ جب مومنین جا لوت اور اُس کے لشکروں کے مقابل میدان میں آئے اور مقابلہ میں صفیں درست
 کیں تو انھوں نے رب سے تین دعائیں مانگیں۔ ایک یہ کہ اے مولیٰ ہمیں جنگ میں استقلال اور صبر عطا فرما۔ دوسرے
 یہ کہ ہمارے دل میں جرات پیدا کر جس سے ہم ثابت قدم رہیں۔ تیسرے یہ کہ ہمیں ان کفار پر فتح عطا فرما۔ لہذا ان تھوڑوں

نے حکم الہی ان بہت سے کافروں کو آنا فنا شکست دے دی اور داؤد علیہ السلام نے جو بہت کسں تھے جاووت جیسے جابر بادشاہ کو قتل کر دیا۔ اور رب نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت۔ نبوت۔ کتاب سب ہی کچھ عطا فرمایا اس کے علاوہ اور جو چاہا سکھا یا خیال رہے کہ اس دعائیں نہایت نفیس ترتیب ہے اور بہت نکات ماحق تعالیٰ کو رب کہہ کے پکارا کیونکہ پالنے والا اپنے پالے کی امداد فرماتا ہی ہے۔ مگر افرغ فرمایا یعنی بے شمار استقامت عطا فرما کہ کبھی ہم نہ گھبراؤں مگر علیٰ ہکمرہ اشارہ کیا کہ آسمانی صبر اور استقامت ہم پر بھیجے۔ میدان جنگ کو پھسلنی زمین قرار دیا۔ ایسے موقع پر لاکھوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ عرض کیا کہ ہمیں تو فینق کے عصارے سے اس میدان میں ثابت قدم رکھ کر پھسل نہ جائیں۔ چونکہ جنگ کے وقت پہلے استقامت پھر ثابت قدمی ضروری ہیں اور اس سے مقصود فتح ہے۔ اس ترتیب سے انھوں نے دعا کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے مگر اُس کے نام بہت کیونکہ لوگوں کی حاجتیں بہت ہیں۔ جیسی حاجت دالا آدے دیسے ہی نام سے رب کو پکارے اور دعا کرے محتاج اُسے یا غنی کہہ کر پکارے۔ بیمار اُسے یا شاقی الامراض کہہ کر نداء کرے دشمنوں میں گھرا ہوا اُسے یا قہار یا جبار کہہ کر پکارے اس کے ناموں کی کثرت بھی رحمت سے ہے مگر ربنا کہہ کر دعا کرنا بہت محبوب ہے۔ قتل جاووت۔ جاووت عمیق بن عادی اولاد سے تھا۔ بہت قد آور جوان تھا کہ اس کا سایہ ایک میل تک جاتا تھا۔ بڑا سخت جابر ظالم بہادر تھا۔ ۳۰۰۰ تارک کا خود پہنتا اور اکیلا لشکروں کو بھگا دیتا تھا۔ اسی لئے جاووت کہتے تھے بڑا جنگجو بہادر۔ لشکر اسلام میں حضرت داؤد ایشا بھی تھے جو کہ خضرون ابن فارض ابن یہود ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ (درنثور) ایشا کے سات بیٹے تھے جن میں سے داؤد علیہ السلام سب سے چھوٹے بکریاں چراتے تھے۔ ایشا اور ان کے چھ بیٹے بھی نہر اردن پار کر کے جاووت کے مقابل آگئے تھے۔ اس وقت داؤد علیہ السلام بیمار تھے آپ کا رنگ زرد تھا۔ جاووت نے بنی اسرائیل سے اپنا طلب کیا مگر یہ لوگ اُس کی قوت جسامت شہزدری دیکھ کر گھبرا گئے۔ طاووت نے اعلان کیا کہ جو کوئی جاووت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا۔ اور اپنا آدھا ملک بھی اُسے بخش دوں گا۔ مگر کسی نے جواب نہ دیا تب طاووت نے اشمویل علیہ السلام سے عرض کیا کہ رب سے دعا فرمائیے۔ آپ نے دعا کی تو وحی آئی کہ داؤد علیہ السلام جاووت کو قتل کریں گے طاووت نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ جاووت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دوں اور آدھا ملک پیش کروں۔ آپ نے قبول فرمایا اور طاووت نے زرہ پہنا کر گھوڑا و ہتھیار دے کر روانہ کیا۔ آپ کچھ دور گئے اور پھر خیال آیا کہ اگر رب مدد فرمائے تو بغیر ہتھیار بھی کام ہو سکتا ہے۔ خیال آتے ہی لوٹ پڑے۔ جاووت اپنے ساتھیوں سے بولا۔ دیکھو بڑے پر میرا رعب چھا گیا اس لئے وہ لوٹ گیا۔ آپ نے طاووت سے کہا کہ یہ سامان جنگ اپنے پاس رکھو۔ میں جیسے چاہوں جنگ کروں۔ چنانچہ گھوڑا بھڑا وغیرہ چھوڑ کر صرف گوبچن ہاتھ میں لیا راستے سے تین چھراٹھائے جن میں سے ایک سنگ موسیٰ دوسرا سنگ ہارون تھا۔ آپ گوبچن مارنے میں بہت مشاق

تھے کہ اس سے بھڑپا چیتے اور شیر کا شکار کر لیتے تھے۔ جب جاہلوت کے مقابل پہنچے وہ بولا کہ تم تو میرے مقابل ایسے پتھر لئے آرہے ہو۔ جیسے کتا مارنے آئے ہو۔ آپ نے فرمایا تو گئے سے بدتر ہے۔ وہ بولا کہ عنقریب تمہارا گوشت چیل کوٹے کھائیں گے۔ آپ نے فرمایا بلکہ تیرا۔ اس ہمت اور جرأت سے وہ قدرتی طور پر مرعوب ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے نونہال مجھے تیری نوعمری پر رحم آتا ہے تم واپس جاؤ کسی اور کو میرے مقابل بھیجو۔ آپ نے فرمایا کہ اب بات کا موقع نہیں عمل کا وقت ہے۔ لے سنبھل جا۔ پتھر پروار کرتا ہوں چنانچہ وہ تینوں پتھر کو پھین میں رکھ کر گھا کر جو مارے تو اس کی پیشانی پر پڑے۔ رب جانے کی وہ گو پھین کے پتھر تھے یا ابابیل کے کتھر کہ اس کے خود کو توڑتے دماغ کو پھوڑتے ہوئے پیچھے نکل گئے اور پیچھے والوں میں سے تیس آدمی قتل کئے۔ آن کی آن میں جاہلوت گھوڑے سے گڑ پڑا۔ لشکر کفار میں بھاگ پڑا۔ داؤد علیہ السلام جاہلوت کو کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے لائے اور طاہوت کے سامنے ڈال دیا۔ مسلمانوں کی خوشی کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ سب مسلمان صحیح سلامت فتح پاکر لوٹے۔ طاہوت نے حسب وعدہ اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی اور آدمی سلطنت کا مالک کر دیا۔ حضرت نے اپنی مملکت کا ایسی نفیس انتظام فرمایا کہ تمام لوگ آپ پر جان دینے لگے۔ طاہوت کے دل میں یہ رجوع خلق دیکھ کر حسد پیدا ہوئی اور درپردہ داؤد علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئے پھر اس پر نام ہو کر توبہ کی اور وفات پائی۔ ان کے بعد داؤد علیہ السلام سارے ملک کے سلطان ہوئے۔ خیال رہے کہ طاہوت قتل جاہلوت کے بعد چالیس سال زندہ رہے اور ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے طاہوت کے سارے خزانے بخوشی داؤد علیہ السلام کے حوالے کر دیے اور آپ نے طاہوت کے بعد ستر سال سلطنت کی (روح البیان وغیرہ) تفسیر کبیر نے فرمایا کہ قتل جاہلوت کے سات سال بعد آپ کو نبوت ملی۔ طاہوت کی موت کے متعلق اور بہت سی روایتیں ہیں۔ لیکن یہ روایت زیادہ صحیح ہے (خزان عرفان۔ روح۔ درمنثور و معانی) فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ جنگ کے وقت فتح نصرت کی دعا کہ ناسنت انبیاء ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ جہاد یا تیاری جہاد کے وقت مسلمان کھیل تماشہ تاج رنگ میں مشغول نہ ہوں بلکہ عبادات میں زیادتی کر دیں اور دعاؤں میں مشغول رہیں اگر شہادت کی موت آوے تو اس حال میں آئے کہ غازی کے ہاتھ میں تلوار ہو منہ میں ذکر یا رب یہ دعا مانگنا بے صبری نہیں۔ افسوس کہ آج مسلمان یہ سبق بھول گئے اب اسلامی فوجوں کے دل بہلانے کے لئے سینما۔ گانے وغیرہ ہیں۔ دوسرا فائدہ۔ داؤد علیہ السلام صاحب کتاب پیغمبر ہیں۔ جنھیں رب نے نبوت کے علاوہ اور بھی نعمتیں عطا فرمائیں۔ تیسرا فائدہ۔ جب رب کا کرم ہو جاتا ہے تو تو عمر بچوں سے بڑے بہادروں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ دیکھو داؤد علیہ السلام سے جاہلوت کو مراد دیا اور گیارہ برس کے نوعمر بچے معاذ ابن عفرہ کے ہاتھوں ابو جہل جیسے سرکش لعین کو قتل کرایا۔ غرض کہ ابابیل سے فیل مروا دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ۔ گو کہ بنی اسرائیل داؤد کی ہے۔ پانچواں فائدہ نیک کام پر کبھی معاوضہ قبول کرنا بھی جائز ہے جیسا کہ داؤد علیہ السلام نے قتل جاہلوت کے عوض

نصف ملک قبول فرمایا۔ چھٹا فائدہ۔ اگر کسی نیکی کے ذریعے دنیوی مال بھی مل جائے تو اس سے ثواب میں فرق نہیں آتا دیکھو داؤد علیہ السلام کو اس جہاد کے ذریعہ بڑی سلطنت ہاتھ آئی مگر آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہ آئی۔ لہذا اگر تنخواہ پر امامت دینی مدرسہ جہاد۔ اذان وغیرہ کئے جاویں تو انشاء اللہ ثواب بھی پورے ملے گا بشرطیکہ نیت درست ہو سو اور حضرت عثمان کے باقی تمام خلفاء راشدین نے خلافت پر تنخواہ لی ہے حالانکہ خلافت بھی عبادت ہے۔ ساقیوں فائدہ۔ مصیبت یا بلا۔ یا آزمائش آجائے پر صبر کی دعا مانگنا بھی جائز ہے اور اس بلا کے ٹل جانے کی دعا کرنا بھی جائز یعنی الہی جب تک مصیبت رہے ہم کو صبر کی توفیق دے کہ اس سے گھبرانہ جائیں اور اپنے کرم سے اسے ٹال دے دیکھو ان حضرات نے صبر کی بھی دعا کی اور فتح مندی کی بھی یعنی جب تک جنگ رہے ہمیں صبر ملے اور آخر کار ہماری فتح ہو یہ فتح کیا ہے اُس آفت کا ٹل جانا۔ آٹھواں فائدہ۔ بادشاہ بوقت جہاد انعام وغیرہ بھی مقرر کر سکتا ہے۔ نواں فائدہ۔ حضور علیہ السلام کو تمام زبانیں آتی تھیں کیونکہ داؤد علیہ السلام کو جانوروں تک کی بولی آتی تھی اور حضور کا علم سب سے زیادہ لامحالہ آپ کو بھی یہ علم لازمی ہے۔ حضور نے اونٹ ہرن لکڑیوں پتھروں سے کلام کیا۔ اب بھی ہر زبان میں نعت پڑھی جاتی ہے۔ جو بغیر ترجمہ بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ دسواں فائدہ۔ انبیاء کرام جیسے کہ گھنوں نے امراض سے معصوم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی دلی عیوب عیوب سے پاک ہوتے ہیں۔ بخل۔ ہزدلی۔ حسد۔ کینہ سے محفوظ ہوتے ہیں دیکھو داؤد علیہ السلام چونکہ نبی ہوئے اس لئے دالے تھے تو ابتداء ہی سے بہادر دل تھے مرزا قادیانی پٹھانوں کے ڈر سے حج نہ کر سکے۔ گیارہواں فائدہ۔ سنت بزرگان یہ ہے کہ داماد کا مال دیکھ کر بیٹی نہ دو بلکہ کمال دیکھ کر دو۔ دیکھو طاہر نے اپنی بیٹی داؤد علیہ السلام کو کمال دیکھ کر دی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورا کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کیا محض کمال دیکھ کر۔ پہلا اعتراض۔ نبوت سلطنت سے اعلیٰ ہے۔ پھر یہاں ملک کا ذکر حکمت سے پہلے کیوں ہوا۔ جواب۔ دو وجہ سے۔ ایک یہ کہ آپ کو پہلے سلطنت ہی ملی پھر نبوت۔ یہ ترتیب واقع کے لحاظ سے ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے کہ داؤد علیہ السلام کو رب نے ترقی اتنی دی کہ بادشاہ بنا کر نبی بھی بنا دیا۔ دوسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل جاہلوت کے انعام میں رب نے انھیں سلطنت اور نبوت دی حالانکہ نبوت کسی فعل کی اجرت نہیں بن سکتی۔ رب فرماتا ہے اللہ یفی من الملک لکثر رسلاً من الناس۔ جواب۔ یہ اس فعل کی اجرت نہ تھی۔ بلکہ اس شجاعت میں اُن کے استحقاق نبوت کا اظہار تھا۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام کا علم ملائکہ پر ظاہر فرما کر اُن سے سجدہ کرایا گیا لہذا یہ سجدہ علم کی اجرت نہ تھی (کبیر) تیسرا اعتراض۔ اس واقعہ سے پتہ لگا کہ انبیاء کرام وارث ہوتے ہیں دیکھو طاہر کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی۔ طاہر نبوت کے انتقال کے بعد اُس کا آدھا ملک بطور میراث بیٹی کو ملا۔ اور اُس کے ذریعہ سے آپ نے پایا۔ نیز رب فرماتا ہے روارث سلیمون داؤد۔ جب نبی وارث بن سکتے ہیں تو اُن کی میراث بھی ملنی چاہیے۔ لہذا حضور علیہ السلام کی میراث فاطمہ زہرا کو ملنی چاہیے تھی۔ (رافضی) جواب۔

اس واقعہ سے ہی معلوم ہوا کہ آپ کو یہ ملک میراث میں نہ ملا بلکہ آدھا تو انعام میں اور باقی آدھا رعایا کے انتخاب سے اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ سلطنت یا دینے سے ملتی ہے یا رعایا کے چناؤ سے۔ اگر میراث ملتی تو طاوت کی ساری اولاد ان کا ملک تقسیم کر لیتی۔ اس لئے رب نے فرمایا **وَإِنَّهُ لَكُمُ الْمَلِكُ** اور **وَرِثَ سُلَيْمَانُ** الخ میں علمی میراث مراد ہے۔ نہ کہ مالی کیونکہ داؤد علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے۔ صرف حضرت سلیمان کے وارث ہونے کے کیا معنی۔ چوتھا اعتراض۔ اس آیت کریمہ میں صبر کی دعا کی تلقین فرمائی گئی ہے اور حدیث شریفہ صبر کی دعا مانگنے سے ممانعت آئی ہے تو حدیث و قرآن میں مطابقت کیونکر ہو سکتی ہے۔ جواب۔ راحت کے زمانہ میں صبر کی دعا مانگنا منع ہے کہ اس دعا کا مقصد یہ ہو گا کہ خدا یا ہم پر مصیبت بھیجے اور اس مصیبت میں ہم کو صبر کی توفیق دے یہ گویا مصیبت مانگنا ہے۔ رب سے مصیبت نہ مانگو عافیت مانگو اور جب مصیبت آپڑے بلکہ آجائے کا قوی اندیشہ ہو جائے تو صبر مانگو حدیث شریفہ میں پہلی صورت مراد ہے اور قرآن شریف میں دوسری صورت مراد بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واقعہ کر بلا کی خبر دے کر فرمایا کہ الہی میرے حسین کو صبر و اجر دے کہ معلوم ہو چکا تھا کہ مصیبت ضرور آکر رہے گی۔ تفسیر صوفیانہ۔ روح طاوت ہے اور قلب گویا داؤد نفس امارہ جاوت اور شیطانی خیالات و نفسانی خواہشات اس جاوت کا شکر گویا روح نے اس جہاد نفس کے وقت رب سے دعا کی کہ مولا مجھے اطاعت پر اعتقامت اور خواہشات کے ترک پر صبر عطا فرما اور دنیوی مصیبتوں کے ہجوم کے وقت ثابت قدم رکھ اور اس کا فرقہ یعنی نفس امارہ اور اس کے مددگاروں پر فتح کامل نصیب فرما۔ کیونکہ اس مارا ستین پر غالب آنا بغیر تیری مدد ناممکن ہے۔ رب نے اس کی دعا قبول کی کہ داؤد قلب نے شریعت کے گویا بھن میں ترک دنیا۔ میلان عقبیٰ اور ترک ماسوائے اللہ کے تین پتھر رکھ کر تسلیم و رضا کے بازو سے اس گویا بھن کو گھما کر نفس کو مارا جس سے کہ نفس اور اس کے ساتھی یعنی گندے افلاق اور خواہشات و شیطانیوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر رب نے اس داؤد قلب کو اپنے نیابت کا ملک اور الہامات کی حکمت عطا فرمائی اور اُسے قرآنی اسرار اور رموز میں سے جو چاہا سکھایا غرض کہ جو کوئی ربانی انعام چاہتا ہے۔ وہ پہلے نفسانی دشمن کو قتل کرے۔ (روح البیان و معانی)

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِن

اور اگر نہ ہوتا دفع فرمانا اللہ کا لوگوں کو بعض ان کے کو ساتھ بعض کے تو البتہ بگڑ جاتی زمین اور بیکر

اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جاوے

اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ

اللہ فضل والا ہے اوپر جہان والوں کے یہ آیتیں ہیں اللہ کی کہ تلاوت کرتے ہیں ہم اوپر آپ کے ساتھ حق کے

اللہ سارے جہاں پر فضل کرنے والا ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم آسمانے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں

وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۵۲﴾

اور تحقیق آپ البتہ مرسلین میں سے ہیں

اور تم بیشک رسولوں میں ہو

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں ایک عظیم الشان جنگ کا ذکر ہوا۔ اب جہاد کی حکمتیں ارشاد ہو رہی ہیں کہ جہاد ہی کی وجہ سے زمین میں امن و امان قائم ہے اگر یہ نہ ہو تو جو عالم ویران ہو جائے دوسرا تعلق پچھلی آیت میں گذشتہ امتوں کے واقعات بیان ہوئے۔ اب اُس کا نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ اسے عقل والوں اس سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قابل ہو جاؤ کہ وہ غیبی باتیں سچی سچی بیان فرماتے ہیں۔ تفسیر۔ وَكُلُّا دَفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ۔ ہر دفعہ اللہ نے کسی کو دفع کر دیا ہے جیسے دُکُلُ الْفَرَسِ مِنْ كُلِّ فَرْقَةٍ دفع کے معنی میں اِلَّا زَالَتْ يُقُوۡہُ کسی چیز کو بزور مٹا دینا یا ہٹا دینا۔ مگر جب اس کا صلہ الیٰ ہوتا ہے تو بمعنی پہنچانا ہوتا ہے جیسے فادفعوا الیہم اموالہم اور اگر اس کے بعد عن آئے تو بمعنی حمایت ہوتا ہے جیسے اِنَّ اللّٰهَ يَدْفَعُ عَنِ الدِّیْنِ اٰمَنُو۔ چونکہ یہاں اس کے بعد نہ الیٰ سے نہ عن لہذا اپنے حقیقی معنی میں ہے اس کی اضافت فاعل کی طرف ہے۔ اس میں چار چیزیں چاہئیں۔ دفع مدفوع عنہ مدفوع بہ یہاں تین کا ذکر ہے اور ایک کا نہیں دفع کرنا اور مدفوع شریہ لوگ اور مدفوع بہ یعنی جن کے ذریعہ سے کفار دفع کئے گئے۔ مومنین ہیں۔ اور مدفوع عنہ پوشیدہ ہے یعنی دنیا و زمین دگیر، اگرچہ جنات و جہانوں بھی آپس میں مرتے رہتے ہیں مگر انسان کی جنگ ان سب میں زیادہ اہم ہے اس لئے خصوصیت سے انسان ہی کا ذکر کیا جنات و جہانوں میں جہاد نہیں فرشتے بھی اگر جہاد کریں تو انسانوں کے ساتھ ملکر۔ نیز انسان کی جنگ بڑی خطرناک ہے اِیْمُہِم مِیْمُہِم و جن ہم ہوئی جہاد رکھنا کہ انسان ہی جنگ کرتے ہیں اور انسان ہی کی جنگ زمین کے فساد کا باعث ہے انسان ہی کی جنگ سے آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں اس لئے خصوصیت سے انسان ہی کا ذکر ہوا۔ بَعْضُہُمْ بِبَعْضٍ بعضہم الناس کا بدل البعض ہے اور اس سے شریہ فساد ہی لوگ مراد ہیں بعض یہ دفع کا متعلق ہے اور اس سے مومنین صاحبین مراد یعنی اگر رب تعالیٰ مومنین اور مصلحین کے ذریعہ فتنہ گرا و فساد ہی لوگوں کو زمین سے دور نہ کرتا تو لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ فساد اصلاح کا مقابل ہے بمعنی اصل حالت سے نکل جانا اور بگڑ جانا۔ الارض سے ساری آباد زمین مراد ہے یعنی ساری آبادی بگڑ جاتی اور اس میں فساد برپا ہو جاتا کہ زمین پر نہ آبادیاں رہتیں نہ شریف چین سے گزارہ کر سکتے۔ وَلَکِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلٰی الْخٰلِیْقِیْنَ فضل کی تینوں تعظیمی ہے۔ چونکہ انسان کے بگڑنے سے سارا عالم ہی بگڑ جاتا ہے اور انسان کی اصلاح سے سارے جہان کی اصلاح ہے اس لئے یہاں عالمین فرمایا گیا یعنی اللہ تمام جہانوں پر بڑا افضل و کریم ہو والا ہے۔ اس لئے اُس نے مجاہدین پیدا فرما کر ان کے ذریعہ عالم میں امن قائم رکھا۔ تِلْكَ

اٰیۃ اللہ تلک سے یا تو قصہ طاہرات کی طرف اشارہ ہے یا احکام و قصص کی ساری آیتوں کی طرف یعنی یہ سب چیزیں طاہرات کے پاس تاہوت آنا تھوڑوں کا بہت سوں پر غالب آجانا داؤد علیہ السلام کا اتنے بڑے جابر طاہرات کو قتل کر ڈالنا قدرت الہی کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں تِلْکُ اٰیٰتُہَا عَلَیْکُمْ بِالْحَقِّ۔ یہ آیات کی صفت ہے یا اُس کا حال اور ہو سکتا ہے کہ مستقل جملہ ہو۔ بالحق ہاضمیر کا حال ہے یعنی ان آیتوں کو بواسطہ جبریل آپ کے سامنے ہم صحیح صحیح اور ضرورت حق کے لئے بقدر ضرورت بیان فرماتے ہیں۔ وَ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ یا تو مرسلین لغوی معنی میں ہے یعنی رسول یا اصطلاحی معنی میں یعنی نبی کتاب اور سنئے دین والے پیغمبر یعنی تحقیق آپ پیغمبر میں سے ہیں کہ آپ کو خلق کی طرف تبلیغ احکام کے لئے بھیجا گیا۔ خلاصہ تفسیر۔ اے مسلمانو! اسلامی جہاد شر و فساد نہیں بلکہ دفع فساد ہے کیونکہ انسان اچھے بُرے ہر طرح کے ہیں اگر رب تعالیٰ اچھوں کے ذریعہ بروں کو دفع نہ فرماتا رہے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے لوگوں کو کشت و خون سے ہی فرصت نہ ملے نہ جانور زندہ رہیں نہ کھیتی باڑی ہو نہ نسل انسانی پھلے پھوٹے غرض کہ کسی قسم کی آبادی نہ ہو سکے جہاد سے مفسدین دبے رہیں گے جس سے امن قائم رہ کر زمین آباد ہوگی اور اس سے تمام عالم والے فائدہ اٹھائیں گے اللہ تمام جہانوں پر فضل فرمائے والا ہے جہاد بھی اس کا فضل ہے علما و کرام فرماتے ہیں کہ دفع دو قسم کا ہے ظاہری اور باطنی دفع ظاہری چار گروہوں سے ہے پیغمبروں سے بادشاہوں علماء اور اولیاء سے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے منصب کے لائق فساد دفع فرماتے ہیں دفع خفی بذریعہ عقل ہے کہ عقل ہی وہی فسادات دور کرتی ہے حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر فساد کو ظاہری اور باطنی طور پر دفع فرمایا اے ہیں آپ ہی سلطان الملوک اور گویا مکرر عالم ہیں (روح) اسی لئے آپ کا اسم شریف دفع البلاء بھی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ گزشتہ واقعات رب کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً سچے سچے بیان کرتے رہتے ہیں جن میں اہل کتاب اور کفار و رنج داں لوگ کچھ شک نہیں کر سکتے آپ سچے پیغمبروں میں سے ہیں جب کچھ پیغمبروں نے جہاد کئے تو آپ کے جہاد پر اہل کتاب کیوں بھڑکتے ہیں۔ فائدہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ حکومت و سلطنت رب کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا یوں سمجھو کہ دین امن کی بنیاد ہے اور سلطنت محافظ بغیر بنیاد عمارت کمزور ہے اور بغیر محافظ ہر وقت خطرہ ایسے ہی بغیر دین کی تنظیم بے جڑ کا درخت ہے اور بغیر حکومت ہر نعمت خطرہ میں ہے۔ دوسرا فائدہ۔ جہاد اور دنیوی انتظامات نبوت یا ولایت کے خلاف نہیں بلکہ یہ چیزیں انبیاء کرام کا فرض منصبی ہیں جو لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام کو تارک الدنیا ہونا چاہئے انھیں دنیوی بکھیروں سے کیا مطلب وہ اس آیت سے عبرت پکڑیں یہ حضرات دنیوی بکھیر سے چکانے کے لئے ہی تو آتے ہیں لوگوں کی زندگی کا ہر شعبہ اور ہر چیز کا صحیح استعمال بتا جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ۔ مصیبتیں بھی خدا کی رحمت ہیں کہ چھوٹی مصیبتوں کے ذریعہ بلائیں اُل جاتی ہیں ویکھو جہاد، بغاوت، تکلیف دہ چیز ہے مگر اُسے فضل فرمایا گیا۔ چوتھا فائدہ۔ نبی کا علم غیب ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے حضور کے ان علوم کو آپ کی نبوت کی دلیل قرار دیا ایسے دلیل

پراعتراض کرنا والا درحقیقت دعویٰ کا منکر ہے ایسے ہی نبی کے علم غیب کا منکر و پروردہ ان کی نبوت کا انکار ہی ہے۔ رب تعالیٰ انکار سے بچائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ثبوت میں فرمایا **وَإِن كُنْتُمْ فِي شَيْكٍ مِّنْهُ** تم کو بتا سکتا ہوں جو کچھ تم گھروں میں کھا کر اور بچا کر آتے ہو یعنی میری نبوت کا ثبوت یہ ہے کہ میں تمہارے گھر کے اندرونی حالات جانتا ہوں یہ علم غیب میری نبوت کا ثبوت ہے نبی کے معنی ہی میں غیب کی خبر رکھنے والا یا غیب کی خبریں دینے والا۔ پانچواں فائدہ۔ بارگاہ الہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت ہے۔ دیکھو عیسیٰ وغیرہ حضور کے جہاد پر اعتراض کرتے تھے کہ قتل کفار نبوت کے خلاف ہے حضور کی طرف سے رب نے جواب دیا کہ **يَا دَاوُدُ عَلَيهِ السَّلَامُ** نبی تھے کہ نہیں تم انھیں نبی مانتے ہو وہ بڑے مجاہد تھے اگر ہمارے یہ محبوب بھی جہاد کریں تو اعتراض ہے جیسا فائدہ۔ اگرچہ ہر کام کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے مگر یہ قانون یہ ہے کہ رب کے کام بندے کریں۔ اور بندے وسیلہ بنیں ہر دم کو نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہے مگر نیکوں کے ذریعہ سے مجاہدین غازی لوگوں کے ذریعہ نکالتا ہے یہ ہی تو سل رب تعالیٰ کے تمام کاموں میں ہے ماں باپ کے وسیلہ سے پیدائش نبی کے وسیلہ سے ہدایت بادلوں کے ذریعہ رزق وغیرہ جب وہ غنی ہو کر وسیلہ اختیار فرماتا ہے تو ہم محتاج ہو کر وسیلہ سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں اس لئے رب نے فرمایا **وَاتَّبِعُوا إِلَيَّ** اٹھیں۔ پہلا اعتراض۔ رب تعالیٰ نے فساد دی لوگ پیدا ہی کیوں کئے جن پر جہاد کرنا پڑا (آریہ) جواب۔ اس کا جواب بارہا دیا جا چکا کہ تمام عالم کا نظام اسی طرح قائم ہے کہ اس میں بُری بھلی چیزیں ہوں اور بھلائی سے برائی مٹائی جائے۔ یہ اعتراض تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ رب نے بھوک پیدا ہی کیوں فرمائی جس کے لئے غذا کی حاجت ہوئی۔ یا رب نے بیماریاں کیوں بنائیں کہ ہمیں دوا کی ضرورت پڑی اگر بھوک و بیماری نہ ہوتی تو عالم قائم نہ رہتا۔ دوسرا اعتراض۔ جنگ سے زمین بگڑتی ہے۔ مگر یہاں فرمایا گیا کہ جنگ نہ ہوتی تو بگڑ جاتی یہ کیونکر درست ہوا۔ جواب یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی ڈاکٹر کہے کہ اگر میں بیمار کا گلا ہوا ہا تھ نہ کاٹ دیتا تو سارا ہاتھ خراب ہو جاتا۔ فساد دی لوگ نوع انسانی کا گلا ہوا عضو ہیں ان کا رہنا سب کا بگڑنا ہے جسم سے میل کچیل ناخن و بال دور کرتے رہو تا کہ تندرستی قائم رہے۔ تیسرا اعتراض۔ جہاد کے فوائد دکھا کر یہ کیوں فرمایا کہ اللہ عالمین پر فضل فرمائے والا ہے جہاد کا نفع حد درجہ انسانوں کو پہنچ سکتا ہے نہ کہ ہمارے مخلوقات کو۔ جواب ساری مخلوق انسان کے لئے بنی اور اسی کی خاطر باقی ہے دولہا کے لئے برات کی ساری ٹیپ ٹاپ ہے اس لئے انسان ساری چیزوں سے کام لیتا ہے اگر جہاد نہ ہوتا انسان نہ رہتا اور جب انسان نہ رہتا جہان نہ رہتا۔ انسان کے بقا سے جہان کی بقا ہے لہذا اس پر فضل سب پر فضل ہے۔ چوتھا اعتراض یہاں آیات کے ساتھ بالحن کہنے میں کیا فائدہ کیا بعض آیتیں باطل بھی ہیں۔ جواب۔ رب جانتا تھا کہ بعض عیسائی ان آیتوں کے غلط ہونے کا پرو پاگند کریں گے اور کہیں گے کہ تاریخی لحاظ سے یہ واقعہ صحیح نہیں طاوت کی سلطنت کے پہلے تاوت آیا تھا نہ کہ بعد میں اور اس لشکر کی آزمائش نہ رہے نہیں ہوئی تھی اور نہ طاوتیوں نے

بروقت مقابلہ دعا کی تھی وغیرہ اس لئے فرمایا گیا کہ جو قصہ ہم نے بیان کیا وہ ہی سچ ہے۔ عیسائیوں کی تاریخ غلط۔ سبحان اللہ بائبل کے پر قربان غور تو کرو کہ عیسائی اس واقعہ کی مخالفت میں کتاب شمول پیش کرتے ہیں کہ چونکہ اُس میں یہ واقعہ اور طرح مذکور ہے لہذا قرآن کی آیتیں غلط۔ اب ذرا کتاب شمول کا حال دیکھ لو کہ اولاً تو یہ ہی خبر نہیں کہ یہ کتاب ہے کس کی کوئی عیسائی کہتا ہے کہ خود شمول کی ہے کوئی کہتا ہے یا تنہی کی کوئی یرمیاہ کی۔ دوم خود عیسائی مورخ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ باب الحاقی ہیں جو بعد میں ملائے گئے موم اس کتاب میں خود تعارض ہے۔ چنانچہ انیسویں باب کے چند حصوں میں درس میں ہے کہ خدا چھٹا نے سے پاک ہے اور پھر اسی باب کے بیست و نوسویں درس میں ہے کہ خدا سا دل کو بادشاہ بنا کر چھٹا یا۔ اسی کتاب کے سولہویں باب کے انیسویں درس میں ہے کہ داؤد کو ساؤل نے بلایا انھیں پیار کیا اور اپنا اسلحہ بردار مقرر کیا اور اسی کے سترہویں باب کے انیسویں درس میں ہے کہ ساؤل داؤد سے واقف بھی نہ تھا جس پر عیسائی بھی چکر اکر کہتے ہیں کہ اس کتاب میں ملاوٹ ہوئی ہے (تفسیر حقانی) اس لئے رب نے فرمایا کہ کتاب شمول وغیرہ پر بھروسہ نہ کرو تکیوھا علیک بائبل سچے واقعات تمہیں ہم سناتے ہیں تفسیر صوفیانہ۔ مشائخ و اولیاء مصلحین ہیں۔ وہم اور وہانی باطن مفسد لوگ ہیں انسان کی استقلال گویا روح کی زمین اور اُس کا ملک ہے ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر رب تعالیٰ مشائخ اور اولیاء کرام کے ذریعہ وہم اور وہانیات کو دفع نہ فرماتا اور حالوت نفس و ہلاک نہ کرتا تو روح کی زمین یعنی طالبین کی استعداد بگڑ جاتی۔ ان کے اخلاق تبدیل ہو جاتے قلب کی صفائی جاتی رہتی لیکن اللہ سب پر فضل فرماتا ہے کہ طالبین کے دل میں طلب کا جوش دے کر انھیں کالمین کے دروازہ پر پہنچاتا ہے پھر ان کالمین کو ان پر مہربان بناتا ہے کہ وہ انھیں فیض دین اور طالبین کو ریاضات و مجاہدات کی مشقیں برداشت کرنے کی قوت دیتا ہے اگرچہ یہ کرم نہ ہوتے تو ان کے نفوس کبھی پاک صاف نہ ہوتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ضمن میں اللہ کے اسرار و دقائق ہیں جن کو ہم حقیقتاً آپ پر خدا کر تے ہیں آپ ہی ان مرسلین میں سے ہیں جنہوں نے یہ سارے مقامات طے کئے اور ان حالات و کمالات کا مشاہدہ فرمایا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے زمین پر کبھی دن کا راج ہے کبھی رات کا کبھی گرمی کا کبھی برسات کا کبھی خزاں کا کبھی بہار کا کبھی مسلمانوں کا کبھی کفار کا ہر راج کے آثار مختلف ایسے ہی دل کی دنیا میں کبھی نفس و شیطان کا راج ہوتا ہے کبھی روح اور ستر کا نفس کے راج دل میں فسق و فجور اندھیر ہی ہو سکتے ہیں اور روح کے راج میں خوف و عشق گریہ زاری بیکراری ہوتی ہے اگر دل پر ہمیشہ شیطان کا ہی راج رہے تو یہ بگڑ جائے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے دل پر نفس و شیطان کبھی راج نہیں کر سکتے۔ کعبہ معظمہ جو بیت اللہ ہے وہاں بھی تین سو سال بت راج کر گئے۔ حضور کے ہاتھوں اُن کا راج ختم ہوا دوسری تفسیر۔ دنیا میں بُرے انسان بھی ہیں اور اچھے بھی بدکار عذاب الہی کے سزاوار ہیں۔ گریکوں کی برکت سے امن میں رہتے ہیں۔ عہد الشہان عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نیک مسلمان کی برکت سے اُس کے آس پاس سو گھر والوں سے بلا دور رہتی ہے رزق اُن و شامی و مشکوٰۃ شریف ذکر میں و شام ہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شام میں بھالیس ابدال رہیں گے جب کبھی

ان میں سے کسی کی وفات ہو جائے گی تو دوسرا اس جگہ قائم ہوگا انھیں کی برکت سے بارش ہوگی انھیں کی طفیل فتح و نصرت نصیب ہوگی اور اہل شام سے عذاب دور رہے گا۔ اس کی شرح مرقات میں عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ تین سو ولی رہیں گے جن کے دل آدم علیہ السلام کے قلب پاک کی طرح ہوں گے اور چالیس قلب موسیٰ پر اور سات قلب ابراہیم پر اور پانچ قلب جبریل پر تین قلب میکائیل پر اور ایک قلب اسرافیل پر علیہم السلام جب اس ایک کی وفات ہوگی تو ان تین میں سے ایک یہاں قائم ہو جائے گا اور ان پانچوں میں سے ایک تین ہیں سے اور سات میں سے پانچ میں اور چالیس میں سے سات میں اور تین سو میں سے ایک چالیس میں اور عامۃ المسلمین میں سے ایک ان تین سو میں داخل ہو کر یہ شمار پوری رکھیں گے ان کی طفیل بلائیں دفع ہوں گی۔ تفسیر درمنثور میں ہے کہ یہ حضرت اوتاد الارض یعنی زمین کی سیخیں ہیں کہ انھیں کی برکت سے زمین قائم ہے۔ تفسیر روح البیان نے چھٹے پارہ سورہ مائدہ قال اللہ اتی معکم کی تفسیر میں فرمایا کہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چالیس بدلائہ و رسات امنا اور تین خلفا ایک قطب عالم ہوگا۔ حضرت شیخ اکبر محمد الدین فرماتے ہیں کہ قطب عالم کے مرکز کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا دایاں و زیر عالم ارواح کی اور بایاں و زیر عالم اجسام کی اور چاروں اوتاد مشرق مغرب جنوب و شمال کی اور سات ابدال سات دلائل کے محافظ ہیں۔ خیال رہے کہ ان میں دایاں تو بایاں ہے اور بایاں دایاں۔ بایاں جلالی اور فانی فی اللہ ہے اور دایاں جمالی باقی باللہ (روح) غرض کہ عالم کا بقا ان حضرات سے ہے وہ ہی یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ بعض لوگوں یعنی کالمین کی برکت سے مفسدین کی بلاؤں کو دفع نہ فرماتا تو زمین کبھی کی برباد ہو جاتی مگر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ان فضل والوں کو پیدا فرمایا۔ خیال رہے کہ بعض مخلوق دینے والی ہے اور بعض لینے والی سورج و بادل دینے والی مخلوق ہے۔ زمین لینے والی۔ کبھی لینے والا دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے افضل ہے یوں ہی ہم لوگ لینے والے ہیں۔ حضرات انبیاء اولیاء دینے والے آپ نے ہم میں سے کسی کو کوئی نعمت بغیر واسطہ نہیں دی قرآن حکم۔ ایمان روزہ نماز وغیرہ رب کے ہم کو براہ راست نہ دیا۔ جو کچھ جسے دیا حضور کے واسطے سے دیا ہم بھی کسی طرح حضور سے ہم سے کسی کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔

الحمد للہ کہ یہ جلد دوم اٹھائیس ذیقعد ۱۳۶۳ھ یوم پنجشنبہ کو شروع ہو کر ۲۶ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۴ھ یوم چہارشنبہ کو ختم ہوئی رب تعالیٰ بقیہ جلدیں پوری کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور قبول فرما کر میرے گناہوں کا کفارہ اور توبہ نشہ آخرت ینائے وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ وَتَوَرَّعْ نَشْءَ سَیِّدِنَا وَكَشِّفْ عَنَّا وَحَبِيبِنَا وَصَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِهِ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔

ناچیز احمد یار خاں نعیمی اشرفی اوجھانوی غفرلہ و عفی عنہ عن الدیہ

فہرست تفسیر نعیمی پارہ سیقول جلد دوم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۱	صبر شکر سے افضل ہے۔ نماز کے برکات	۳۹	حضور ہر طرح حق ہیں	۲	سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ
۷۳	نماز کے برکات نماز کے احکام و اقسام	۴۰	وَلِكُلٍّ دِجْهَةٌ هُوَ مَوْلَاهَا	۴۵	تبدیلی قبلہ کا واقعہ اور اس کی حکمتیں
۷۴	وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	۴۲	قبلہ ملائکہ دقلہ اور وارح و دعا کیا ہے	۷	کعبہ معظمہ کی خصوصیات
۷۵	شہداء و بدر کی تعداد اور نام	۴۳	حضور کا قبلہ رب اور رب کا قبلہ حضور ہیں	۸	تبدیلی قبلہ کتنی دفعہ اور کب ہوئی
۷۷	شہداء و اس کی زندگی اور وجہ تسمیہ	۴۴	وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ	۹	وَلَا لَكَ جَعَلْنَا الْكَرَامَةَ وَ سَطًا
۷۸	شہادت کو نبوت سے کیا نسبت	۴۵	انبیاء کی خطا سے رب راضی ہے اس پر	۱۱	مسلمانوں کی گواہی دنیا و آخرت میں
۷۹	روح کی قسمیں اور نیند و موت میں فرق	۴۶	عطا فرماتا ہے بلکہ اُن سے جو خطا صادر	۱۲	قیامت میں چار گواہیاں ہونگی مسلمانوں
۸۰	نواب کی حقیقت نبی و شہید کی برزخی زندگی	۴۷	ہو اس کو قافلون بنا دیتا ہے		کی خصوصیات -
۸۱	میں فرق	۴۸	وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ	۱۳	علم غیب۔ حاضر ناظر کیا رہویں کا ثبوت
۸۲	حیات النبی کی نفیس بحث	۴۹	كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا	۱۴	اسلام کے ادلیار اور دوسری امتوں کے
۸۳	سید الشہداء ا کون ہے	۵۰	فَلَقِ اور ارسال اور بعث میں فرق		ادلیار میں فرق۔
۸۴	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لَنَبْلُوَنَّكُمْ	۵۱	حضور رب کا عطیہ میں باقی نعمتیں حضور کا	۱۵	وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي
۸۵	مرف و جذب میں فرق مصاحب کی حکمت	۵۲	عطیہ حضور نے چار پانیوں کے ذریعہ ہم کو	۲۰	قَدْ تَرَىٰ تَلَابُثًا وَّ جُحْشًا
۸۸	إِنَّا لِلَّهِ پڑھنے کی حکمتیں	۵۳	چار طرح پاک کیا -	۲۳	تبدیلی قبلہ کی تاریخ و دن و وقت و طریقہ
۹۱	إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ	۵۴	خَاذِلُكُمْ دُونَ أَذْكُمْ كُمْ	۲۷	وسیلہ کا اعلیٰ ثبوت
۹۲	صفا و مروہ کے معانی اور وجہ تسمیہ	۵۵	ذکر مقبول و محبوب و مردہ و کافرق	۲۸	فضائل نبی علیہ السلام
	قبور ادلیار شعائر اللہ میں برائی بجانے سے	۵۶	ذکر و فکر	۳۰	حضور کعبہ ایمان ہیں
۹۳	نیکی نہ چھوڑو۔ کفار کی ہر مشابہت حرام	۵۷	ذکر کی قسمیں	۳۱	ذَلِكُنَّ ابْنَتُ الدِّينِ
۹۵	نہیں اور اشتراک مشابہت میں فرق	۵۸	ذکر بالجہاد افضل ذکر کیا ہے	۳۲	کفار کا آپس کا اختلاف سخت ہے
۹۷	إِنَّ الدِّينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا	۵۹	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ	۳۳	الَّذِينَ آمَنُوا إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَنُفُوسُهُ
۱۰۱	ناب کی شرطیں حکم لعنت۔ تفسیر کی بحث	۶۰	صبر و صلوٰۃ - صبر کے فوائد	۳۸	اپنے پیسے اور باپ اور بی بی ذات کی پہچان میں تفسیر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۲	نبوت خود نبوت اور اعلان نبوت کے زمانے	۱۰۲	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا	۱۰۲	وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
۱۰۳	وعظ و تعویذ پر اجرت	۱۰۳	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَلُوا	۱۰۳	حَتَّىٰ تَشَاءُوا وَحَقَّ الْعِدَّةُ لِلْإِيمَانِ
۱۰۴	یزید والو طالب کا ایمان ان پر نصف ناجائز ہے	۱۰۴	کھا نا کب فرض ہے اور کب حرام	۱۰۴	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ
۱۰۵	حضور کے والدین مومن اور صحابی ہیں	۱۰۵	روزق کے معانی اور اقسام	۱۰۵	کین قتلوں میں قصاص نہیں
۱۰۸	وَاللَّهُمَّ إِلَهُ وَاحِدٌ	۱۰۸	چند جگہ پر تکلف کھانے کا حساب نہیں	۱۰۸	سزا قتل سے بچنے کی کوشش نہ ہوتی ہے
۱۱۰	إِنِّي خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	۱۰۸	افضل پیشہ کون ہے اور تعلیم و امامت	۱۰۸	سزا زنا سے بچنے کی کوشش جائز
۱۱۳	کشتی کے سوجدہ ذبح علیہ السلام ہیں اور کل	۱۱۰	اُ حِجْرَت جاز ہے	۱۱۰	وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ
۱۱۵	سمندر اور ان کی مبنائی چوڑائی علاقے	۱۱۳	رَأْتُمَا حَتْمًا وَمَا أَهْلُ بِهِ يَعْزُبُ عَنْهُ	۱۱۳	قصاص کے فوائد اور اس آیت کی فصاحت
۱۱۵	ہوا کی قسمیں۔ تاروں کے رنگ آسمانوں	۱۱۳	بشر کے عجیب معانی حرام کے معانی	۱۱۳	كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ
۱۱۶	کی تعداد	۱۱۵	اُھیل کے معنی ذبح ہی ہیں	۱۱۵	وصیت میراث کی تابع ہے
۱۱۶	آسمانوں کی رفتار	۱۱۶	حرام و حلال جانوروں کی پہچان اور	۱۱۶	مال حرام میں نہ وصیت ہونہ میراث
۱۱۷	شطرنج کی چال سے زیادہ عجیب انسان	۱۱۶	جانور کے کتنے عضو حرام ہیں	۱۱۶	پیر کے مال کی نہ وصیت ہونہ میراث
۱۱۸	کاپر ہے	۱۱۷	إِنَّا الَّذِيْنَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا	۱۱۷	نبی کی مطلقہ بیوی حلال ہے
۱۱۸	ہوا کے فیوض و برکات	۱۱۷	شرعی احکام چھپانے کی چند صورتیں	۱۱۷	فَمَنْ جَدَّ لَهُ بَعْدُ مَا سَمِعَهُ
۱۲۱	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْشَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ	۱۱۸	کون احکام چھپانے کے لائق ہیں کون نہیں	۱۱۸	حضور کے وصیت مال نہ کرے نہ نہایت قوی
۱۲۲	الا۔ سوا غیر۔ دون میں فرق اور محبت	۱۲۱	رشوت۔ بدیہ۔ رند زادہ وغیرہ میں فرق	۱۲۱	دلیل کان تحتہ لَنْزِلُ لَهُمُ
۱۲۳	جسمانی روحانی ایمانی طغیانی میں فرق	۱۲۱	گتہ گاروموں اور کافر کے عذاب میں فرق	۱۲۱	چند جگہ جھوٹ جائز ہے
۱۲۴	إِذْ تَبَرَّءَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا	۱۲۲	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَٰضَلَّتْ	۱۲۲	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ
۱۲۴	يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ	۱۲۲	لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ	۱۲۲	کس نبی پر کتنے روزے فرض تھے
۱۲۴	کھا نا کبھی فرض ہے کبھی سنت کبھی مکروہ یا حرام	۱۲۴	قَبْلَ الْمَشْرِقِ	۱۲۴	اسلام میں روزے کی تبدیلی کا قواعد
۱۲۴	حلال و طیب میں اور سوء اور فحش میں فرق	۱۲۴	ایمان کے معنی امن میں آنا امن میں لانا	۱۲۴	روزہ کب فرض ہوا
۱۲۴	شیطان کے چھ فریب ہیں۔	۱۲۴	امن میں لینا	۱۲۴	روزے کے عجیب و غریب اسرار و فضائل
۱۲۴	کسب کے فائدے اور کس نبی نے کیا بیکیا	۱۲۴	صحیفوں اور کتابوں کی تعداد دیکھتی ہیں	۱۲۴	أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ
		۱۲۴	کیا حضرت عثمان کو اعمال کی ضرورت تھی	۱۲۴	روزہ کی سزا اور سزا

۲۰۹	سفر کی حد اور اس کے احکام	۲۰۹	دُكُلُوا وَاشْكُرُوا - اعتکاف	۲۳۴	اَشْهُرُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ	۲۴۶
۲۱۰	روزے صرف ایک ماہ کے کیوں ہوئے	۲۱۰	کھانا پینا کب فرض ہے کب سنت کب حرام	۲۳۶	فرضیت جہاد کی ترتیب	۲۴۹
۲۱۱	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	۲۱۱	اعتکاف کے فضائل و مسائل اور اعتکاف	۲۳۸	وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا	۲۵۰
۲۱۲	پہلی آیت کس ماہ کس تاریخ میں آئی	۲۱۲	کو روزہ سے کیا مناسبت ہے -	۲۴۰	ہلاکت میں ڈالنے کی صورتیں	۲۵۳
۲۱۳	کونسی کتاب کس ماہ میں آئی اور رمضان کے معنی	۲۱۳	جہاں کئی ماہ کا دن ہو وہاں روزے	۲۴۰	وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ	۲۵۴
۲۱۴	رمضان کے عجیب فضائل اور اس کے نام	۲۱۴	نماز کا حکم	۲۴۰	حج کے مسائل و فضائل	۲۵۷
۲۱۵	جمعہ اور اس میں روزہ افسوس کرنا بہتر ہے	۲۱۵	وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ	۲۴۲	حج کس سن میں فرض ہوا حج اصغر و اکبر	۲۵۸
۲۱۸	نوشی میں شہرہ نگیر اور نعرہ رسالت کا ثبوت	۲۱۸	حلال و حرام کی پہچان - کون آمدنی حلال	۲۴۴	حج کے فرائض و واجبات	۲۵۹
۲۱۹	جب قرآن کی وجہ سے رمضان افضل ہے	۲۱۹	ہے کون حرام ختم و فاتحہ کا کھانا حرام نہیں	۲۴۵	عورتوں کو بال کٹوانا حرام ہے	۲۶۰
۲۲۰	تو حضور بھی بے مثل ہیں	۲۲۰	قاضی کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کرتا	۲۴۵	انگریزی بالوں کا حکم	۲۶۰
۲۲۱	بیس رکعت تراویح کا ثبوت	۲۲۱	وَيَسْتَلِئُونَ نَارًا مِنَ الْآهِلَةِ	۲۴۷	فَإِذَا آمَنْتُمْ فَكُنْ تَمَتَّعْ	۲۶۱
۲۲۲	دعا کے فائدے اور اس کا طریقہ	۲۲۲	ہلال - قمر - بدر میں فرق	۲۴۸	حج کی قسمیں اور قرآن و تہنیک کا قاعدہ	۲۶۲
۲۲۳	قبول دعا کے اوقات و مقامات اور	۲۲۳	حضور سے کل ۱۴ سوال امت لے گئے	۲۵۰	ذبیحہ کے اقسام و احکام	۲۶۵
۲۲۴	کس کی دعا زیادہ قبول ہے شرائط دعا	۲۲۴	قری مہینوں کی افضلیت	۲۵۰	بیوی اہل بیت تہنیک ہے اور بیٹی اہل بیت	۲۶۶
۲۲۵	حضور رب کا بلکے سارے عالم فیک پتہ ہیں	۲۲۵	وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ	۲۵۳	مجازی - اس کی نہایت قوی دلیل	۲۶۷
۲۲۶	دعا قبول نہ ہونے کے اسباب	۲۲۶	يَقَاتِلُوا نَفْسَكُمْ	۲۵۸	حضرت عمرؓ نے کون سے تمنع سے منع کیا	۲۶۹
۲۲۸	آجھل لَكُمْ لِيَأْتِيَ الْقِيَامُ الرَّقِشَتْ	۲۲۸	جہاد کے فضائل اور حکمتیں	۲۵۸	أَحْجِ أَشْهُرَ مَعْلُومَاتِ	۲۶۸
۲۳۰	لباس کے معانی اور زوجین لباس کیوں ہیں	۲۳۰	سجی حرام دوسری مسجدوں سے	۲۵۹	کس نبی کے زمانہ میں حج میں کیا اضافہ ہوا	۲۶۹
۲۳۳	نیکوں سے اس کی خطا ہماری	۲۳۳	کیوں افضل ہے	۲۶۱	استقرار محل شریف ماہ رجب میں ہوا	۲۷۰
۲۳۴	توبہ اور معافی میں فرق	۲۳۴	وَقَاتِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُونُوا	۲۶۱	جو اس سال ذی الحج بنایا گیا تھا	۲۷۱
		۲۳۸	فِتْنَةٌ	۲۶۲	دینی مناظرے بہترین عبادت ہیں	۲۹۲
		۲۳۰	کتنے شخصوں کا قتل جائز ہے	۲۶۲	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا	۲۹۳
		۲۳۳	عرب میں دو دین نہیں رہ سکتے اس کی حکمتیں	۲۹۶	یوم الترویہ و یوم العرفہ کی وجہ تسمیہ	۲۹۶
		۲۳۴	عالمی جہاد اور موجودہ جنگوں میں فرق	۲۹۷	عزہ عرفات کے نام اور وجہ تسمیہ	۲۹۷
		۲۳۵		۲۹۷	حضرت جوہرہؓ نے کہاں کہاں تارے لگے	۲۹۷

۳۷۱	کام کا گناہ ہونا اور کام والے کا گناہ ہونا کا فرق	۲۹۷	عرف کے کل اسی نام ہیں
۳۷۵	وَمَنْ يَرْشِدْ دَمْنَكُمْ عَنْ دِينِهِ	۲۹۸	یہ انھوں نے دلف کی وجہ تسمیہ اور عرفات کے فضائل جس اونٹ پر سات حج کرے
۳۷۶	مرد کا ایمان حج دوبارہ کرے یا نہ کرے اس کا تفصیل	۲۹۹	جاویں وہ اونٹ جتنی ہے نیچا رستا اعلیٰ
۳۷۸	روافضی وغیرہ ترکیبوں میں تو اسلام میں آئے ہی نہیں	۳۰۰	پیشہ ہے۔
۳۷۹	اہل قبلہ کون ہیں اور کفار کون ہیں کے معنی	۳۰۱	وَإِذَا قُضِيَتْمْ مَنَاسِكُمْ
۳۸۰	قتل مرتد کی وجہ اور لا اکرہ فی الدین کے معنی	۳۰۲	حج کا طریقہ و حاضری مدینہ پاک
۳۸۱	حفاظت ایمان کی دعا	۳۰۵	لَعَنَهُم مَّن يَقُولُ
۳۸۲	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا	۳۰۷	جلد حساب لینے کی معافی
۳۸۳	يَسْئَلُوْكَ عَنِ الْخَبْرِ وَالْعِيْسَىٰ	۳۰۸	دعا کے آداب
۳۸۴	صحابہ کرام نے حضور سے کل تیرہ سوال کئے جو	۳۱۱	وَإِذْ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ فِیْ اٰیَامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ
۳۸۵	قرآن میں مذکور ہیں	۳۱۳	مدینہ پاک کی حاضری یعنی کی وجہ تسمیہ
۳۸۶	شراب حرام ہونے کا واقعہ	۳۱۴	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّجْعَلُ لَّهٗ
۳۸۷	انگوری وغیرہ انگوری شراب جھنگ انیونا	۳۱۹	عزت اور وقار میں فرق اور عزت کے اقسام
۳۸۸	چرس حقد تبا کو کے فقہی احکام	۳۲۳	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ
۳۸۹	وَيَسْئَلُوْكَ مَاذَا يَتَّبِقُوْنَ	۳۲۵	غیر صحابی صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا
۳۹۰	انسان جانور پتھر میں سے کون کون جڑی پتھر میں سے	۳۲۷	اُن کی خطا ہماری عبادت سے افضل
۳۹۱	بھائی کتنے قسم کے ہیں	۳۲۸	يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوا
۳۹۲	کونسا خرچ حرام ہے کونسا حلال کونسا واجب	۳۳۲	ہمارا اسلام میں آنا اور اسلام کا ہم میں آنا
۳۹۳	میت متروکہ مال سے فاتحہ وغیرہ خیرات کرنا	۳۳۳	هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَهُمُ اللّٰهُ
۳۹۴	حرام ہے جب اس مال میں تمہیں کا حق بھی ہو	۳۳۴	لَسَلْ بَنِيْ اِسْرٰٓئِيْلَ
۳۹۵	سبحان اللہ اللہ کہنے کے فضائل اور پہلے اس پر پڑھا	۳۳۷	بنی اسرائیل اور یہود و نصاریٰ میں فرق
۳۹۶	اور حضرت صدیق پر معرفت عمر پر شریعت عثمان	۳۳۸	صفات انبیاء بدلنا یہود کی میراث ہے
۳۹۷	پر طہارت علی رضی پر حقیقت غالب تھی	۳۳۹	وَمِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَالْحَبِيْطَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا
۳۹۸	وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا	۳۴۰	دنیا میں زندگی دنیا کی زندگی اور دنیاوی
۳۹۹	مکاح بے عرق ہے		

۳۹۴	اہل کتاب عورت سے نکاح کی میں تشریف میں ہیں	۳۹۴	لَا يَكُونُ اخْتِامٌ كَمَا لِلَّهِ بِاللَّحْمِ	۲۱۶	خلع اور طلاق بالمال میں فرق نذرانہ ہدیہ اور	۲۱۶	۲۱۶
۳۹۵	موجودہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۳۹۵	نذرانہ قسم میں فرق اور ان کے قسام	۲۱۸	عظیہ میں فرق اور ان کے احکام	۲۱۸	۲۱۸
۳۹۶	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۳۹۶	بے ارادی قسم پر کفارہ واجب ہے	۲۱۹	اس کا کیا مطلب کہ حضور کے زمانہ میں تین طلاقیں	۲۱۹	۲۱۹
۳۹۷	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۳۹۷	لَا يَكُونُ يَوْمُ لَوْ مَن نِّسَاءً هَمَّ	۲۲۱	ایک طلاق تھی	۲۲۱	۲۲۱
۳۹۸	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۳۹۸	چار ماہ میں ایک بار بیوی سے فرج ہمارے کرے	۲۲۲	عورت کے ملوکہ مال کتنی قسم کے ہیں ان کے احکام	۲۲۲	۲۲۲
۳۹۹	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۳۹۹	اسلام نے نو نڈی غلام ختم کیوں نہ کرے	۲۲۵	خَانٍ طَلَقَهَا فَلَا يَحِلُّ	۲۲۵	۲۲۵
۴۰۰	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۴۰۰	وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرْتَفِعْنَ	۲۲۶	نکاح بمعنی عقد کیا ہوتا ہے اور بمعنی محبت کب	۲۲۶	۲۲۶
۴۰۱	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۴۰۱	نوع طرح نکاح ختم ہوتا ہے ان کی تفصیل	۲۲۷	حلالہ اور متعہ میں فرق	۲۲۷	۲۲۷
۴۰۲	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۴۰۲	وہ صورتیں جن میں مرد پر عدت ہے	۲۲۸	متعہ نکاح ہی نہیں زمانہ طلاق میں بھول معاف نہیں	۲۲۸	۲۲۸
۴۰۳	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۴۰۳	شوہر بیوی کے حقوق اور ان کی	۲۳۱	وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَمْسَكُوهُنَّ	۲۳۱	۲۳۱
۴۰۴	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۴۰۴	تفصیل و احکام	۲۳۱	طلاق میں مرد مستقل ہے نسخ نکاح میں دونوں	۲۳۱	۲۳۱
۴۰۵	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۴۰۵	عمر میں ایک بار جماعت ضروری	۲۳۲	کا حق ہے	۲۳۲	۲۳۲
۴۰۶	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۴۰۶	بے چارہ ہیں ایک بار بہتر	۲۳۲	وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَيَلْعَنَنَّ	۲۳۲	۲۳۲
۴۰۷	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۴۰۷	مرد کی فضیلت اور فضیلت کی وجہیں	۲۳۳	بالغ عورت کو اپنے نکاح کا اختیار ہے	۲۳۳	۲۳۳
۴۰۸	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۴۰۸	اس کے دلائل اور عدت طلاق میں سے	۲۳۳	کس عورت میں دلی کو نکاح سے روکنے کا حق ہے	۲۳۳	۲۳۳
۴۰۹	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۴۰۹	بے نہ کہ طہر سے	۲۳۳	وَالَّذِينَ آمَنُوا يَتَرَتَّبُونَ أَوْلَادَهُمْ	۲۳۳	۲۳۳
۴۱۰	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۴۱۰	کس عورت کی کیا عدت ہے طلاق دالی	۲۳۳	والدہ اور ام میں والدہ اور اب میں نفیس فرق	۲۳۳	۲۳۳
۴۱۱	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۴۱۱	بچی کی عدت تین ماہ	۲۳۵	بچے کو دودھ پلانے کی مدت ڈھائی سال ہے	۲۳۵	۲۳۵
۴۱۲	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۴۱۲	الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ، فَأَمَّا الْكُفْرُ	۲۳۵	فَإِنْ أَدَّاهُ فَيَصِلُ إِلَى تَرَاضٍ	۲۳۵	۲۳۵
۴۱۳	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۴۱۳	کفر و کفر	۲۳۵	مال اور دانی کا اثر بچے پر پڑتا ہے	۲۳۵	۲۳۵
۴۱۴	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۴۱۴	ایک دم تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں	۲۳۹	وَالَّذِينَ آمَنُوا يَتَرَتَّبُونَ أَوْلَادَهُمْ	۲۳۹	۲۳۹
۴۱۵	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۴۱۵	نہ کہ ایک	۲۳۹	عدت مسلمان عورت پر ہے کافرہ	۲۳۹	۲۳۹
۴۱۶	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۴۱۶	چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نکاح کو توڑ دیا جاتا ہے	۲۴۰	عورت پر نہیں	۲۴۰	۲۴۰
۴۱۷	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۴۱۷	نسخ نکاح و طلاق میں فرق اور خلع	۲۴۰	وَلَا يَجْنَحُ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَصَيْتُمْ بِهِمْ	۲۴۰	۲۴۰
۴۱۸	محرمانہ عام اگر دی عیسیٰ نہیں عام میں نکاح	۴۱۸	طلاق ہے	۲۴۰	قلبی ارادت کے درجے اور ان کے نام	۲۴۰	۲۴۰

CALL No. {

۲۹۷۶۱۲

ACC. No. ۴۲۸۹۳

AUTHOR

نفسیہ ۲۱/۲۸

قرآن

TITLE

نفسیہ

URDU BOOKS

G12-2.91

THE BOOK MUST BE CHECKED AT THE TIME OF ISSUE

LIBRARY
MAULANA AZAD
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

1. The Book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1.00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.

